

سیرت طیبہ اور ایک جواب کتاب

السَّامَاءُ

بتعریف

حقوق المصطفیٰ

جلد اول، دوم

ترجمہ بنام

نعیم العطانی حدیث المجتبیٰ مع تخریج احادیث

مُصَنَّفٌ

مُترجمو:

ابوالفضل قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ الحاج نیفقی غلام محمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ

ممتاز اکیڈمی

سیرت طیبہ پر ایک لاجواب کتاب

جلد اول، دوم

ترجمہ بنام
نعیم العطافی حدیث المحدثی مع تخریج احادیث

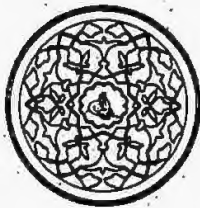
مستند
ابوالفضل قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ
مترجم
الحاج سید مفتی غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ

ممتاز پبلیکیشنز

فصل الہی مارکٹ، چوک انڈیا بازار، لاہور

Ph: 37223506-37230718

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

صحت میں برکات تیسرے طباعت اور چھپ رہی ہیں
استانی احیاء کے اور موجود کتابخانے بطور شہر کے
اسکالٹ موجود رہتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی پر ادارہ
مسکد ہوگا۔
جراک الشریعہ
الاکسین ادارہ

بیرت طبرہ راک لا جواب کتاب

الشفاء

تقریر حقوق معاصی

ترجمہ ہمام

دیم الاعطاف علیہ الرحمۃ رحمۃ الرحمن

مصنف

رائس تاجی عین ص ماکی

مترجمہ

المرحۃ بنتی غلام محمد بن النبی

علاقہ

شکیل ممتاز

مہتمم انجمن نیو می

فصل انجمن ملکیت ہجرت دارہ
Ph: 37223508-37230718

فہرست حصہ اول

13	تذکرہ مصنف	
17	تذکرہ مترجم	
23	مقدمہ کتاب	
29	قسم اول	
29	آیات قرآنیہ، ارشادات عالیہ سے حضور ﷺ کی قدر و منزلت، عظمت و شان کا ثبوت	
30	پہلا باب	
30	حضور ﷺ کی ثناء بربان باری تعالیٰ	
30	حضور ﷺ کی شان میں نازل شدہ آیات قرآنیہ کا بیان	پہلی فصل
41	اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ کو شاہد بنانا اور آپ کی تعریف و ثناء بیان کرنا	دوسری فصل
45	اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ کو کمال و لجوئی اور بڑے احسان کے ساتھ یاد کرنا	تیسری فصل
49	اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ کے مراتب عالیہ کو قسم سے یاد فرمانا	چوتھی فصل
53	اللہ تعالیٰ کا اس مقام و مرتبہ کی قسم یاد فرمانا جو بارگاہ الہی میں حضور ﷺ کو حاصل ہے۔	پانچویں فصل
60	اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ کو مورد شفقت و کرم بنانا	چھٹی فصل
63	اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام پر حضور ﷺ کی قدر و منزلت اور فضائل کی خبر دی	ساتویں فصل
66	اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ پر درود بھیجنا، آپ ﷺ کی مدد کرنا اور آپ ﷺ کے سبب سے عذاب دفع کرنا	آٹھویں فصل

69	سورۃ فتح میں حضور ﷺ کی بزرگیاں	نویں فصل
73	کتاب مجید میں حضور ﷺ کا ذکر مبارک	دسویں فصل
77	دوسرا باب	
77	حضور ﷺ خلق عظیم اور مجموعہ فضائل دینی و دنیوی میں کامل ہیں	
78	حضور ﷺ تمام اوصاف کے جامع ہیں	پہلی فصل
80	آپ ﷺ کا حلیہ مبارک	دوسری فصل
82	آپ ﷺ کی نظافت و پاکیزگی	تیسری فصل
86	آپ ﷺ کا فہم و ذکا، عقل و خرد	چوتھی فصل
89	آپ ﷺ کی فصاحت و بلاغت	پانچویں فصل
94	آپ ﷺ کی نسبی شرافت، آپ ﷺ کے شہر کی بزرگی اور آپ ﷺ کی نشوونما	چھٹی فصل
96	ضروریات زندگی کی اقسام سے پہلی قسم	ساتویں فصل
99	ضروریات زندگی کی دوسری قسم	آٹھویں فصل
103	ضروریات و مقصیات حیات کی قسموں کے بیان میں	نویں فصل
106	آپ ﷺ کے فضائل مکتبہ	دسویں فصل
111	آپ ﷺ کے مختلف فضائل	گیارہویں فصل
113	آپ ﷺ کا حلم اور بردباری	بارہویں فصل
119	آپ ﷺ کا جود و کرم اور سخاوت	تیرہویں فصل
121	آپ ﷺ کی شجاعت و بہادری	چودھویں فصل
124	آپ ﷺ کی حیاء و چشم پوشی	پندرہویں فصل
126	آپ ﷺ کا حسن ادب و معاشرہ اور اخلاق	سولہویں فصل
129	آپ ﷺ کی شفقت و مہربانی اور رحمت	سترہویں فصل
132	آپ ﷺ کی وفا، حسن عہد اور صلہ رحمی	اٹھارہویں فصل

135	آپ ﷺ کا تواضع فرمانا	انیسویں فصل
138	آپ ﷺ کا عدل، امانت، عفت اور صدق قال	بیسویں فصل
141	آپ ﷺ کا وقار، خاموشی، مروت اور نیک سیرتی	اکیسویں فصل
143	آپ ﷺ کا زہد و تقویٰ	بائیسویں فصل
146	آپ ﷺ کی خشیت و طاعت اور مشقت و ریاضت	تیسویں فصل
149	انبیاء علیہم السلام کے کمال خلق اور محاسن جمیلہ	چوبیسویں فصل
157	آپ ﷺ کی مختلف امور میں عادت مبارکہ	پچیسویں فصل
162	احادیث کے مشکل الفاظ کے معنی میں	چھبیسویں فصل
163	تیسرا باب	
163	آپ ﷺ کی قدر و منزلت احادیث کی روشنی میں	
163	آپ ﷺ کے ذکر کی رفعت اور اسم مبارک کی برکت کے بیان میں	پہلی فصل
174	آپ ﷺ کے وہ فضائل جو شب معراج کو عطا فرمائے گئے	دوسری فصل
184	آپ ﷺ کی معراج جسمانی تھی یا روحانی؟	تیسری فصل
188	معراج روحانی کے دلائل کا رد	چوتھی فصل
192	آپ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا	پانچویں فصل
199	واقعہ معراج میں آپ ﷺ کا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا اور کلام کرنا	چھٹی فصل
201	شب معراج آپ ﷺ کا قرب	ساتویں فصل
204	حضور ﷺ پر روز قیامت خصوصی فضیلت کے مکرم ہوں گے	آٹھویں فصل
207	آپ ﷺ کی محبت و خلوت کا بیان	نویں فصل
213	حضور ﷺ کی فضیلت و شفاعت اور مقام محمود کا ذکر	دسویں فصل
221	حضور ﷺ کی ان بزرگیوں کا بیان جو جنت میں صلہ درجہ رفیعہ اور کوثر کے ساتھ ہیں	گیارہویں فصل

223	ان احادیث کا بیان جن میں آپ ﷺ کو دوسرے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دینے سے منع کیا گیا	بارہویں فصل
226	حضور ﷺ کے اسماء گرامی کے بیان میں فضائل کا بیان	تیرہویں فصل
232	اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کے ساتھ آپ ﷺ کے نام رکھے	چودھویں فصل
243	ایک نکتے کا بیان	پندرہویں فصل
245	چوتھا باب	
245	آپ ﷺ کے معجزات کے بیان میں	
248	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر واسطہ کے اپنی ذات و صفات اور اسماء کا علم عطا فرما سکتا ہے	پہلی فصل
248	نبوت کی لغوی تحقیق	
249	الرسول کی تحقیق	
250	وحی کی تحقیق	
252	معجزات کے بیان میں	دوسری فصل
257	اعجاز قرآن کی وجوہات میں سے پہلی وجہ	تیسری فصل
264	اعجاز قرآن کی دوسری وجہ	چوتھی فصل
267	اعجاز قرآن کی تیسری وجہ	پانچویں فصل
270	اعجاز قرآن کی چوتھی وجہ	چھٹی فصل
272	اعجاز قرآن بسبب تعجیر قوم	ساتویں فصل
274	اعجاز قرآن بسبب رعب و دبدبہ	آٹھویں فصل
277	قرآن ہمیشہ رہے گا	نویں فصل
278	اعجاز قرآن کی مختلف وجوہات	دسویں فصل
283	معجزہ شق القمر اور جس الشمس	گیارہویں فصل

287	بارہویں فصل	انگشت ہائے مبارک سے پانی بہنا اور آپ ﷺ کی برکت سے اس کا زیادہ ہونا
290	تیرہویں فصل	مزید معجزات
293	چودھویں فصل	طعام میں زیادتی
299	پندرہویں فصل	درختوں کا کلام کرنا، آپ ﷺ کی نبوت کی شہادت اور آپ ﷺ کی دعوت پر آنا
304	سولہویں فصل	کھجور کی ٹہنیوں کا روٹنا
306	سترہویں فصل	جمادات سے متعلق معجزات
309	اٹھارہویں فصل	حیوانات سے متعلق معجزات
315	انیسویں فصل	مردوں کو زندہ کر کے کلام فرمانا، چھوٹے و شیر خوار بچوں سے کلام فرمانا اور ان سے اپنی نبوت کی شہادت دلوانا
319	بیسویں فصل	بیماروں اور مریضوں کو تندرست کرنا
323	اکسیسویں فصل	اجابت دعا
327	بائیسویں فصل	حضور ﷺ کے معجزات و برکات اور جو چیز آپ ﷺ سے مس کر گئی اس کی حقیقت کا بدلنا
332	تیسویں فصل	آپ ﷺ کو غیب پر اطلاع ہونا
341	چوبیسویں فصل	عصمت نبی ﷺ
349	پچیسویں فصل	آپ ﷺ کے روشن معجزات
354	چھبیسویں فصل	آپ ﷺ کی بتلائی ہوئی غیبی خبریں
357	ستائیسویں فصل	دلائل و علامات نبوت و رسالت
359	اٹھائیسویں فصل	بوقت ولادت معجزات
362	اخیسویں فصل	قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ

فہرست حصہ دوم

369	قسم دوم	
369	حضور سید عالم ﷺ کے حقوق امت پر کیا واجب ہیں؟	
370	پہلا باب	
370	آپ ﷺ پر ایمان لانا فرض آپ ﷺ کی اطاعت اور آپ ﷺ کی سنت کا اتباع	پہلی فصل
378	وجوب اتباع و تعمیل سنت کا کتاب و سنت سے ثبوت	دوسری فصل
383	سلف صالحین رحمہم اللہ سے اتباع سنت کا وجوب	تیسری فصل
387	سنت کی مخالفت موجب عذاب آخرت ہے	چوتھی فصل
389	دوسرا باب	
389	امت پر آپ ﷺ کی محبت لازم واجب ہے	
391	آپ ﷺ سے محبت رکھنے کا اجر و ثواب	پہلی فصل
393	آپ ﷺ سے محبت رکھنے کے بارے میں اقوال سلف	دوسری فصل
396	حضور ﷺ سے محبت رکھنے کی علامت	تیسری فصل
401	محبت کے معنی اور اس کی حقیقت	چوتھی فصل
404	حضور ﷺ سے خیر خواہی واجب ہے	پانچویں فصل
407	تیسرا باب	
407	آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر اور ادائے حقوق کا حکم و وجوب	
411	تعظیم و توقیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت	پہلی فصل
413	بعد وفات تعظیم و توقیر کا وجوب	دوسری فصل

416	روایت حدیث کے وقت ائمہ سلف رحمہم اللہ کا طریقہ	تیسری فصل
419	اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کی تعظیم و توقیر	چوتھی فصل
424	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت و تکریم	پانچویں فصل
428	آثار و مقامات متبرکہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم	چھٹی فصل
432	چوتھا باب	
432	درود و سلام کی فرضیت اور فضیلت	
434	درود شریف کی فرضیت	پہلی فصل
437	وہ مواقع جہاں درود شریف مستحب ہے	دوسری فصل
441	درود شریف کی کیفیت اور اس کے کلمات	تیسری فصل
445	درود و سلام کی فرضیت	چوتھی فصل
448	درود و سلام نہ بھیجنے والے کی مذمت اور گناہ	پانچویں فصل
450	حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصیت سے درود پیش ہوتا ہے	چھٹی فصل
452	غیر نبی اور تمام انبیاء علیہم السلام پر درود بھیجنے کا مسئلہ	ساتویں فصل
456	قبر انور کی زیارت کا حکم اور زائر کی فضیلت	آٹھویں فصل
462	مسجد نبوی شریف کے آداب و فضیلت	نویں فصل
468	قسم سوم	
468	وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائز یا ممتنع ہیں اور احوال بشریہ کا بیان	
471	پہلا باب	
471	امور دینیہ اور عصمت انبیاء علیہم السلام	
472	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی پیشگی	پہلی فصل
489	قبل اظہار نبوت انبیاء علیہم السلام کی عصمت	دوسری فصل
496	انبیاء علیہم السلام تو حید ایمان اور وحی میں مضبوط تھے	تیسری فصل
499	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اثر شیطان اور ہر شر و فساد سے معصوم تھے	چوتھی فصل

505	حضور ﷺ کے اقوال میں عصمت	پانچویں فصل
507	مقرضین کے جوابات	چھٹی فصل
519	دنیاوی امور میں صدق مقال اور احوال بشریہ	ساتویں فصل
522	سہو حدیث	آٹھویں فصل
528	حضور ﷺ کے اعضاء جوارح کی عصمت	نویں فصل
532	قبل اظہار نبوت کی عصمت	دسویں فصل
535	وہ افعال و اعمال جو بلا قصد و ارادہ صادر ہوئے	گیارہویں فصل
537	سہوی احادیث پر مکمل بحث	بارہویں فصل
542	انبیاء کرام ﷺ صفات کے ارتکاب سے بھی معصوم ہیں	تیرہویں فصل
562	دفع اشکال از عصیان انبیاء کرام ﷺ	چودھویں فصل
567	حقوق نبوت و رسالت پر تنبیہات	پندرہویں فصل
569	عصمت ملائکہ	سولہویں فصل
574	دوسرا باب	
574	عوارض بشریہ	
577	آپ ﷺ پر جادو کا اثر	پہلی فصل
580	دنیاوی امور میں آپ ﷺ کی حالت	دوسری فصل
582	بشری احکام و معتقدات	تیسری فصل
584	حضور ﷺ کے دنیاوی اقوال	چوتھی فصل
589	بیان حدیث قرطاس (وصیت)	پانچویں فصل
593	کلمات بد دعا کی توجیحات	چھٹی فصل
597	حضور ﷺ کے دنیاوی افعال	ساتویں فصل
602	حکمت ابتلاء انبیاء و رسل ﷺ	آٹھویں فصل
606	دوسری حکمت	

608	تیسری حکمت	
610	قسم چہارم	
610	وجوہات تنقیص و توہین اور اس کے حکام شرعیہ	
610	موہن و شاتم کا حکم قتل	
614	پہلا باب	
614	وہ الفاظ جن سے تنقیص و توہین ہوتی ہے	
619	دلائل وجوب قتل	پہلی فصل
626	بعض یہود و منافقین کو قتل نہ کرنے کی حکمت	دوسری فصل
632	بلا قصد اہانت و تحقیر کا حکم	تیسری فصل
634	ارشادات نبوی ﷺ کی تکذیب کا حکم	چوتھی فصل
636	مشتبہ اور محتمل اقوال کا حکم	پانچویں فصل
639	امثال سے گالی دینے کا حکم	چھٹی فصل
644	بطور حکایت نقل کفر کا حکم	ساتویں فصل
648	امور مختلفہ کے ذکر کرنے کا حکم	آٹھویں فصل
652	خطباء و واعظین کی تنبیہات	نویں فصل
654	دوسرا باب	
654	حضور ﷺ پر سب دشمن تنقیص و اہانت کرنے والے کی عقوبت و دراثت کا حکم	
658	عدت و کیفیت توبہ	پہلی فصل
661	ناکمل یا عدم شہادت پر حکم	دوسری فصل
663	ذی سے گالی کے صدور کا حکم	تیسری فصل
669	گستاخ رسول ﷺ کی میراث اور اس کے غسل و نماز جنازہ کا حکم	چوتھی فصل
672	تیسرا باب	

672	شان الہی کے خلاف کلمات بولنے والے کا حکم	پہلی فصل
675	متاویلین کی تکفیر میں تحقیقی قول	دوسری فصل
680	ان مقولہ جات کا بیان کہ جس میں کفر ہے اور جس میں توف یا اختلاف ہے اور کون سا مقولہ کفر نہیں	تیسری فصل
691	جو ذی ہو کر اللہ کو گالی دے اس کا حکم	چوتھی فصل
693	مفتزی اور کذاب کا حکم	پانچویں فصل
695	بے اختیار کلمہ کفر نکلے تو کیا حکم ہے؟	چھٹی فصل
698	انبیاء اور فرشتوں کی تحقیق کرنے والے کا حکم	ساتویں فصل
701	تحقیر و استخفاف قرآن کا حکم	آٹھویں فصل
704	اہل بیت نبوی آل پاک ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینے کا حکم	نویں فصل
711	فہرس المصادر	

تذکرہ مصنف

نام و نسب

آپ کا نام عیاض بن موسیٰ بن عیاض الجعفی المالکی رحمۃ اللہ علیہ اور کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ کی ولادت ۴۷۶ھ بمطابق ۱۰۸۳ء میں سبتہ کے مقام پر ہوئی۔

آباؤ اجداد

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ”اندلس“ کے رہنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرحوم وہاں سے نقل مکانی کر کے ”فارس“ آگئے پھر وہاں سے ”سبتہ“ تشریف لے گئے۔

تعلیم و تربیت

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن اور جوانی کا ابتدائی حصہ ”سبتہ“ ہی میں گزرا اور یہاں کے اکابر علماء و مشائخ رحمہم اللہ سے علم حاصل کیا۔ بیس سال کی عمر میں حافظ الحدیث ابو علی غسانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روایت حدیث کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت ابو علی غسانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ ”اندلس“ تشریف لے گئے۔

رسالہ ”نگار“ لکھنؤ کے علماء نمبر میں ہے کہ ابتدائی تعلیم وطن میں ہوئی پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ”قرطبہ“ (اندلس) تشریف لے گئے وہاں سینکڑوں اساتذہ سے علوم و فنون حاصل فرمائے۔

ابوالقاسم بن مشکوٰۃ رحمۃ اللہ علیہ ”کتاب الصلہ“ میں فرماتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کیلئے ”اندلس“ تشریف لے گئے تو انہوں نے ”قرطبہ“ میں علماء کی ایک بڑی جماعت سے علم حاصل کیا اور حدیث کا بڑا ذخیرہ جمع کیا۔ حدیث شریف کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی اور وہ اس کے جمع کرنے میں بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کی ذہانت و فطانت اور بلند فہم و فراست کے مالک تھے۔ مسائل فقہ

میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار مذہب مالکی کے اساطین میں ہوتا ہے۔

عہدہ قضا

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کافی عرصہ ”سبیت“ میں قضا کا کام کیا اور اپنے حسن سیرت سے لوگوں کے دلوں کو گرویدہ کر لیا۔ پھر وہاں سے ”غرناطہ“ چلے گئے وہاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قضا کا کام سپرد کیا گیا لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ”غرناطہ“ میں زیادہ دیر قیام نہ فرمایا اور واپس ”قرطبہ“ آ گئے جہاں ۵۳۱ھ بمطابق ۱۱۳۲ء میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ”قرطبہ“ میں عہد قضا سپرد کیا گیا۔

محمد بن حادستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ ۲۱ سال کی عمر میں مناظرہ کرنے لگے اور ۳۵ سال کی عمر میں عہد قضا پر فائز ہوئے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور تلامذہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا جن کے نام درجنوں تک پہنچتے ہیں جب کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی بھی ایک بڑی تعداد ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں بھی بڑے بڑے علماء شامل ہیں۔

خصوصیات

آپ رحمۃ اللہ علیہ حدیث، علوم حدیث، لغت، نحو، کلام عرب اور ان کے ایام و انساب میں اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاعری بھی فرمایا کرتے تھے اور کثیر التصانیف بزرگ تھے۔

حضرت محمد بن حادستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں سبیت میں ان سے زیادہ کوئی کثیر التصانیف نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر میں وہ بلندی اور برتری حاصل کی کہ جہاں تک ان کے شہر والوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا مگر علم و فضیلت نے ان میں تواضع اور خوف الہی ہی کو زیادہ کیا۔

یوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد تقریباً ۲۲ کے قریب ہے اور وہ تمام کی تمام علوم کا بیش بہا خزانہ ہیں اور تمام علماء ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔

امام علامہ محی الدین بن شرف النووی رحمہ اللہ اپنی ”شرح مسلم“ میں جگہ جگہ ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام بدر الدین رحمہ اللہ ”عمدة القاری“ میں اور حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ”فتح الباری“ میں جا بجا ان سے فوائد و نکات احادیث میں خوشہ چینی کرتے نظر آتے ہیں۔ شارحین حدیث میں جہاں ”قال القاضي“ کہتے ہیں وہاں قاضی عیاض رحمہ اللہ ہی مراد ہوتے ہیں۔

آپ رحمہ اللہ کی تمام تصانیف میں سے سب سے زیادہ مقبولیت الشفاء بحرِ عیاض رحمہ اللہ کی حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی بلکہ دیگر تصانیف اور قاضی عیاض رحمہ اللہ کے نام کی بقاء کا سبب بھی یہی کتاب ہے۔

بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں الشفاء کی مقبولیت

تذکرہ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کے بچنے نے دیکھا کہ آپ رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے تحت پر تشریف فرما ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے بچے ”کتاب الشفاء“ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسے اپنے لئے دلیل راہ بناؤ۔

گویا کہ آپ رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جو آج میرا یہ مقام تم دیکھ رہے ہو یہ ”الشفاء“ تحریر کرنے کے سبب ہے۔

الشفاء کا مقام

بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت پانے کے بعد ہر زمانے کے علماء و صلحا کی نظر میں یہ کتاب ایک خصوصی مقام کی حامل ہو گئی اور انہوں نے نظم و نثر میں اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کتاب کی آج تک تقریباً ۲۶ کے قرب شروحات و تلخیصات ہو چکیں تھیں جن میں ”شرح ملا علی قاری“ اور ”تیسیم الریاض“ حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ زیادہ مقبول ہیں۔

الشفاء پڑھنے کی فضیلت

حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”شفاء شریف“ کا اسم اس کے مسکن کے موافق ہے کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا بیمار یوں سے شفاء اور مشکلات کے حل کیلئے بہترین اور مجرب عمل ہے۔

اور نبی کریم ﷺ کی برکت سے اس کتاب کے پڑھنے سے ڈوبے، جلنے اور طاعون کی بیماریوں سے نجات رہتی ہے۔ غالباً اسی کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو وہاں جادو اثر نہ کرے گا۔

وصال

آپ ﷺ نے ۹ جمادی الثانی ۵۴۴ھ بمطابق ۱۱۴۵ء شب جمعہ کو وصال فرمایا۔ آپ ﷺ مراکش میں مدفون ہیں۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً ۶۹ برس تھی۔

تذکرہ مترجم

حسب و نسب

آپ کا نام غلام معین الدین ہے اور آپ کے والد ماجد کا نام صابر اللہ شاہ چشتی صابری اشرف نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۲۳ دسمبر ۱۹۲۳ء بمطابق ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۴۲ھ میں محلہ شہری سرائے مراد آباد انڈیا کے مقام پر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق گھرانہ سادات سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مولانا حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔

تعلیم و تربیت

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم والد ماجد کے زیر سایہ شروع ہوئی پھر ۱۹۳۲ء میں مراد آباد انڈیا کی مشہور دینی درس گاہ ”جامعہ نعیمیہ“ میں تاج العلماء مولانا مفتی محمد عمر نعیمی اور صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمہما اللہ کے زیر سایہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل فرمائی۔ جب کہ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فن طب بھی پڑھا اور ۱۹۴۳ء کو وہابیہ کالج لکھنؤ سے ”الحکیم الفاضل“ کی سند حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی علوم دینیہ کی تمام درسی کتب بھی اساتذہ سے پڑھ لیں۔

پھر ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہو گئے اور بیماری کا یہ سلسلہ ایسا چلا کہ سات مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے موتی جھارہ نکلی بعد میں فالج گرا جس کا حملہ شدید تھا۔ مرض کی شدت اور دیرینہ علالت کے بعد کیفیت یہ تھی کہ ہڈیوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا مگر زندگی باقی تھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ شفا یاب ہوئے۔ اس طرح دو سال کے وقفے کے بعد ۱۹۴۵ء میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی ہوئی۔

صدر الافاضل کی آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عنایات

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم آپ رحمۃ اللہ علیہ پر انتہائی شفقت فرماتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دینی خدمات میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ۱۹۴۰ء میں جب صدر الافاضل نے اپنی تفسیر ”خزان العرفان“

کو دوبارہ شائع کرانے کا ارادہ فرمایا تو ترجمہ و تفسیر کے مسودات کی تصحیح کے کام میں آپ ﷺ کو اپنا شریک بنایا۔

پھر ۱۹۴۱ء میں جب ”صدر الافاضل“ کو دوسری دفعہ جس بول کا مرض لاحق ہوا تو دو تین دن سعی کرنے کے بعد جب تمام اطباء مایوس ہو گئے تو آپ ﷺ نے شدت مرض کے دوران مولانا مفتی محمد عمر نعیمی ﷺ اور اپنے بڑے صاحبزادے حکیم سید ظفر الدین ﷺ سے فرمایا کہ قرآن پاک کی طباعت کا کام مکمل نہیں ہوا۔ تصحیح کا کام شاہ جی (مولانا غلام معین الدین نعیمی ﷺ) آپ ﷺ کو پیار سے اس نام سے مخاطب فرماتے تھے) سے کرانا اور شاہ جی کے ساتھ گجرات سے مفتی احمد یار خان (ﷺ) کو بلا لینا۔ یہ دونوں طباعت کی تصحیح کریں۔

دورانِ تعلیم آپ ﷺ نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی ﷺ کی خواہش پر نشر و اشاعت کا کام کیا۔

مزید عنایت و شفقت ملاحظہ فرمائیے کہ جب صدر الافاضل کا وصال ہونے لگا تو آپ ﷺ اپنے استاد و شیخ کے سر کو دبا رہے تھے اور ان کا سر آپ ﷺ کی گود میں تھا کہ اسی اثناء میں صدر الافاضل نے فرمایا شاہ جی میرے کمرے میں سے سب کو باہر جانے کیلئے کہہ دیجئے سوائے آپ کے میرے نزدیک کوئی نہ بیٹھے۔ یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو بھی باہر جانے کیلئے کہہ دیا پھر کچھ لمحوں کے بعد آپ کا وصال ہوا تو غلام معین الدین نعیمی ﷺ نے حضرت موصوف کی وصیت کے مطابق ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے بعد ان کے بیٹوں اور عزیز واقارب کو اندر بلا لیا۔

آپ ﷺ پر صدر الافاضل کی شفقتیں بعد از وصال بھی جاری رہیں کہ آپ ﷺ جب ”الشفاء“ کا ترجمہ فرما رہے تھے تو صدر الافاضل مسکراتے ہوئے آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ یقیناً یہ آپ کے کام سے خوش ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

تحریک پاکستان میں کردار

۱۹۴۵ء میں ”تحریک پاکستان“ زوروں پر تھی چونکہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی ﷺ اس تحریک کے بانی اور ”آل انڈیائی کانفرنس“ کے روح رواں تھے۔ جب انہوں نے تحریک پاکستان کے سلسلے میں اپنی کوششوں کو تیز کیا تو آپ ﷺ کو آل انڈیائی کانفرنس کے مرکزی دفتر کا منصرم مقرر فرمایا تو تمام تر مراسلات، مواصلات، تحصیل و ترسیل وغیرہ کا نظام آپ ﷺ ہی کے سپرد

تھا پھر جب مولانا صدر الافاضل قیام پاکستان کیلئے دورے پر تشریف لے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔

بنارس کانفرنس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات

۱۹۳۶ء کی آل انڈیا سنی کانفرنس کو ”تحریک پاکستان“ میں وہی اہمیت حاصل ہے جو قرارداد لاہور ۱۹۳۰ء کو حاصل ہے۔ ۱۹۳۶ء میں متحدہ ہندوستان میں جو جنرل الیکشن ہو رہے تھے اس میں مسلم لیگ کی مخالفت پر کانگریس کی حلیف جماعتیں جمعیت علمائے اسلام (ہند) جمعیت احرار جمعیت خاکسار خدائی خدمت گار اور نیشنلسٹ علماء جن کو خاص گاندھی کی آشیر باد حاصل تھی مسلم لیگ کے مقابلہ پر آگئیں۔ اگر خدا نخواستہ اس الیکشن میں مسلم لیگ کو بھاری اکثریت حاصل نہ ہوتی تو پاکستان کے قیام میں مزید پانچ سال تاخیر ہو جاتی۔

بنارس سنی کانفرنس میں برصغیر پاک و ہند کے پانچ سو مشائخ سات ہزار علمائے حق اہلسنت و جماعت اور دو لاکھ سے زائد عام حاضرین نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں برصغیر پاک و ہند کے کونے کونے سے اسلامیان پاکستان کے نمائندے شامل ہوئے۔ جنہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی حضرت سید محمد محدث جیلانی کچھوچھوی اور پیر صاحب ماکی شریف رحمہم اللہ کی شرکت سے یہ کانفرنس بے حد مقبول ہوئی۔

افسوس کہ پاکستان کے قیام کے بعد مسلمانوں کی تحریک پاکستان کے حق میں اس قسم کی گراں قدر قربانیوں کو صفحہ تاریخ پر جگہ نہ دی گئی۔ بلکہ اس کے برعکس ان تحریکوں کو ہماری ہضابی کتب میں شامل کیا جا رہا ہے جنہوں نے دل کھول کر پاکستان کی مخالفت کی۔

اس کانفرنس کی کامیابی میں حضرت مولانا غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مثالی کردار روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کانفرنس کے نائب ناظم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک میں علماء و مشائخ کے دوش بدوش کام کیا۔ جس نے مسلمانوں کو تحریک آزادی کی صف میں لا کھڑا کیا۔ بلاشبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلامیان برصغیر کی مذہبی سیاسی ثقافتی ادبی اور تعلیمی مشکلات کا حل تھے اور مسلمانوں کو جادہ حق پر گامزن کرنے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں کردار ادا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کانفرنس کی مکمل روداد بعنوان ”خطبہ

صدارت جمہوریہ اسلامیہ مرتب کر کے شائع کروائی۔ آپ ﷺ کے بیشتر کارہائے نمایاں میں سے یہ کارنامہ بھی ہمیشہ روز روشن کی طرح عیاں رہے گا۔

مرشد و استاد کی آپ ﷺ سے محبت

حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی ﷺ چونکہ آپ ﷺ کے استاد اور مرشد بھی تھے اسی وجہ سے آپ ﷺ ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کی محبت کا اندازہ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ صدر الافاضل کا وصال آپ ﷺ کے ہاتھوں میں ہوا۔ آپ ﷺ اس وقت خدمت شیخ پر معمور تھے۔ یعنی اپنے مرشد کے سر کو دبا کر فیض یاب ہو رہے تھے کہ حضرت صدر الافاضل کی روح پرواز کر گئی۔

پاکستان میں آمد

تقسیم ملک کے بعد آپ ﷺ ۱۹۵۰ء میں پاکستان تشریف لے آئے۔ یہاں آنے کے بعد دوست احباب و اقارب اثنائے بیت و دیگر ضروریات زندگی کا فقدان ہونے پر آپ ﷺ دل برداشتہ نہیں ہوئے بلکہ اپنے مشائخ کے مشن کو جاری رکھنے اور اسے کامیاب بنانے کیلئے کوشاں رہے۔

جمعیت علماء پاکستان کیلئے خدمات

آپ ﷺ کے پاکستان آنے کے بعد غازی کشمیر حضرت مولانا ابوالحسنات قادری ﷺ نے آپ ﷺ کو جمعیت کا نائب ناظم اعلیٰ مقرر کیا۔ آپ ﷺ نے ۱۹۵۶-۵۷ء تک جمعیت کا ترجمان رسالہ ہفت روزہ ”جمعیت“ نکالا اور اس کیلئے بڑی محنت اور جدوجہد فرمائی پھر بعض وجوہات کی بناء پر آپ ﷺ نے جمعیت سے استعفیٰ دے دیا۔

رسالہ سواد اعظم کا اجراء

اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے شیخ و استاد حضرت صدر الافاضل کی یاد میں ہفتہ وار ”سواد اعظم“ لال کھوہ اندرون موچی دروازہ لاہور سے نکالا اور بڑی استقامت کے ساتھ جب تک زندہ رہے اس کو شائع کرتے رہے۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے بھائی مولانا غلام قطب الدین نعیمی ﷺ کی زیر ادا رت جاری رہا اور پھر غلام قطب الدین ﷺ کے وصال کے بعد بند ہوا۔

اس رسالے کی خصوصیات یہ تھیں کہ مسلک اہلسنت و جمیعت کے تحفظ کیلئے حتی الامکان کوشش فرماتے اور اسی کے ذریعے مخالفین کی فتنہ سازیوں کا سختی سے نوٹس لیتے۔

تصانیف

آپ رحمہ اللہ نے تقریباً ۴۵ کے قریب تصانیف و تالیفات اور عربی کتب کا ترجمہ انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں فرمایا اور اکثر کتابیں ایسی تھیں کہ اپنے علم و موضوع کے اعتبار سے وہ انتہائی اہم تھیں اور آپ رحمہ اللہ نے ترجمہ اس خوش اسلوبی سے فرماتے کہ بجائے ترجمہ کے یوں محسوس ہوتا جیسے اصل کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ فن ترجمہ کے جاننے والے جانتے ہیں کہ ایک زبان کو دوسری زبان کا جامہ پہنانا کس قدر مشکل امر ہے۔ مگر آپ رحمہ اللہ اس فن کے استاد تھے۔

آپ رحمہ اللہ کی تصانیف میں سے جو فہرست میسر ہو سکی وہ ذیل میں درج کی جا رہی۔

- ۱ مدارج النبوت (دو جلد) شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ
- ۲ الخصائص الکبریٰ (دو جلد) امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
- ۳ الشفاء (دو جلد) قاضی عیاض رحمہ اللہ
- ۴ ما ثبت من السنۃ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ
- ۵ کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ
- ۶ بشری الکتب بقاء الحییب امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
- ۷ (اردو ترجمہ بنام دیدار حبیب) امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
- ۸ الدور المستشر فی احادیث المستشرۃ علامہ الشیخ محمد سلمان رحمہ اللہ
- ۹ الصواعق المہیۃ الرد علی الوہابیۃ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ
- ۱۰ نعیم العرفان (اردو ترجمہ بنام تجلیل الایمان) سید غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ
- ۱۱ نعیم رسالت سید غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ
- ۱۲ فتاویٰ صدر الافاضل سید غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ
- ۱۳ نعیم البیان پہلا پارہ (تفسیر قرآن پاک) سید غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ
- ۱۴ احقاق حق مرتبہ سید غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ
- ۱۵ حیات صدر الافاضل سید غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ

- ۱۶ فتوح الغیب (ترجمہ بنام شروح الغیب) شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۷ مسالک الحفقاء (ترجمہ بنام والدین مصطفیٰ) امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۸ مناقب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۹ قرۃ العیون (ترجمہ بنام سرور خاطر) فقیہ ابولیت سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۰ مواعظ حسنہ حضرت علامہ امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۱ اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۲ شواہد النبوة حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۳ اصول السماع (ترجمہ بنام مسئلۃ السماع) حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۴ العقائد (ترجمہ فقہ اکبر)
- ۲۵ ترجمہ وصایا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۶ ترجمہ قصیدہ بدء الامالی

وصال

انتقال سے چار ماہ قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ پر سحر کا حملہ ہوا جس اس وقت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بدن علیل سے علیل تر ہوتے گئے اور ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“ کے مصداق کوئی دوا موثر ثابت نہ ہوئی۔ بڑے بڑے نامور معالج آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علاج کیلئے آئے ہر کسی نے یہی کہا کہ مرض کا کچھ پتہ نہیں چلتا بالآخر ۱۳ اگست کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میوہسپتال میں داخل کروادیا گیا جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن ۱۴ اگست ۱۹۷۱ء کو اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آخری وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر یہ شعر تھا۔

چل دیئے باغ سے چمن پیرا
گل و گلزار کا خدا حافظ

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ مفتی اعجاز ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا غلام محمد ترنم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں میانی صاحب کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔

مقدمہ کتاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ

فقیرہ قاضی امام حافظ ابوالفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض الجعفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْفَرِدِ بِاسْمِهِ الْأَسْمَى ○ الْمَخْتَصِ بِالْمَلِكِ الْأَعَزِّ الْأَحْمَى ○ الَّذِي
لَيْسَ دُونَهُ مُنْتَهَى وَلَا وَرَاءَهُ مَرْمَى ○ الظَّاهِرُ بَيْنَنَا لَا تَخِيلَا وَلَا وَهْنَا ○ الْبَاطِنُ تَقْدُمًا
لَا عُدْمًا ○ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ○ وَأَسْبَغَ عَلَى أَوْلِيَآئِهِ نِعْمًا عُمًا ○ وَبَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ عَرَبًا وَعَجَمًا ○ وَأَزَكَّهُمْ مَحْتَدًا وَمَنْهَى ○ وَأَزَجَّحَهُمْ عَقْلًا وَحِلْمًا ○
وَأَوْفَرَاهُمْ عِلْمًا وَفَهَّمَاهُمْ أَقْوَاهُمْ يَقِينًا وَعَزَمًا ○ وَأَشَدَّهُمْ بِهِمْ زَاكَةً وَرَحْمًا زَكَادُرُوحًا
وَجِسْمًا ○ وَحَاشَا عَيْبًا وَرُصْمًا ○ وَأَتَاهُ حِكْمَةٌ وَحُكْمًا ○ وَفَتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمًا وَقُلُوبًا
عُلْفًا ○ وَأَدَانَا صُمًّا ○ فَأَمَّنَ بِهِ وَعَزَّرَهُ وَنَصَرَهُ مَن جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي مَغْنَمٍ اسْعَاةً قِسْمًا ○
وَكَذَّبَ بِهِ وَصَدَفَ عَنْ آيَاتِهِ مَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّقَاءَ حَتْمًا ○ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ○ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً تَنْمُو وَتَنْمُو ○ وَعَلَى إِلِهِ تَسْلِيمًا۔

ترجمہ: اللہ ہی کیلئے تمام تعریفیں ہیں جو اپنے بلند نام میں لیتا، جو بلند نام کے ساتھ مخصوص ہے، وہی ہے جس کے سوا اور کوئی شئی نہیں اور اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں وہ حقیقتاً ظاہر ہے، وہی و خیالی نہیں۔ وہ باطن ہے تقدس کے اعتبار سے، معدوم ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ رحمت و علم سے تمام کائنات کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور اپنے محبوبوں کو غایت کرم سے اپنی وافر نعمتوں سے نوازا۔ اس نے انہیں میں سے ان کی جانب ایسا بہترین رسول بھیجا، جو عرب و عجم میں بے مثل اور اصل و نسل، حسب و نسب اور اصالت میں ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ عقل و فراست و دانائی اور بردباری میں ان سے فزوں تر، علم و بصیرت میں ان سے زیادہ یقین محکم اور عزم راسخ میں ان سے قوی تر، رحم و کرم میں ان پر سب سے زیادہ رحیم و شفیق۔ (اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بشری آلودگیوں سے) ان کے روح و جسم کو مصفیٰ اور عیب و نقص سے ان کو منزہ رکھا۔ ایسی حکمت و دانائی سے ان کو

نوازا کہ جس نے انہی آنکھوں، غافل دلوں اور بہرے کانوں کو کھول دیا۔

وہی شخص آپ پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی عزت و نصرت کرتا ہے جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے نیک بختی رکھی ہے اور وہی آپ کی تکذیب اور آپ کے معجزات سے روگردانی کرتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بد بختی لازم کر دی ہے کیونکہ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر صلوة و سلام ہو اور ایسی رحمتیں ہوں جو ہمیشہ بروحتی اور پھلتی پھولتی رہیں اور ان کے آل و اصحاب پر بھی پورا سلام ہو۔

اما بعد! اللہ تعالیٰ نور یقین کے ساتھ میرے اور آپ کے دل کو منور کرے اور ہمارے اوپر ایسی مہربانی کرے جیسی اپنے ان برگزیدہ محبوبوں پر فرماتا ہے جن کو اس نے اپنی مقدس مہمانی بے مشرف فرمایا اور اپنی محبت میں ایسا وارفتہ کیا کہ وہ مخلوق سے بیزار ہو گئے اور اپنی معرفت، ملکوت کے عجائب اور اپنی قدرت کے آثار کے مشاہدہ کیلئے ان کو مخصوص کر دیا۔ ان کے قلوب صافہ کو مسرور کیا، ان کی عقلوں کو اپنی عظمت شان سے حیرت زدہ کر دیا۔ پس ان محبوبوں نے صرف ایک غم ہی لازم کیا ہے، وہ تیری ذات ہے۔ اور دین و دنیا میں تیرے جلوؤں کے نظارے کے سوا کسی سے سروکار نہیں رکھا۔ صرف اسی کے جمال و جلال کے مشاہدہ میں مگن ہیں۔ اسی کے آثار قدرت، عجائب عظمت میں سرگرداں ہیں۔ اسی (ذات) سے لو اور اسی پر توکل کرنے میں معزز ہیں۔ اس کے اس سچے ارشاد کے شیدا ہیں۔

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ۔ (الانعام ۹۱)

ترجمہ: آپ فرما دیجئے اللہ! پھر چھوڑ دیجئے انہیں (تاکہ) وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں۔

پس تم نے مجھ سے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ میں ایک ایسا مجموعہ مرتب کر دوں جو حضور سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کے حقوق اور آپ کی عزت و تکریم کے وجوب پر مشتمل ہو اور ان لوگوں کے حکم میں جو (بسبب غفلت کے) اس واجب التعظیم مرتبہ کی معرفت سے غافل یا آپ کے منصب جلیل کے حقوق کی ادائیگی میں تراشیہ ناخن کے برابر قاصر ہیں۔

اور یہ کہ اس مجموعہ میں اپنے بزرگوں اور اماموں کے اقوال جمع کر کے ان کو صورتوں اور مثالوں میں بیان کروں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو (اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائے) کہ جو کام میرے سپرد کیا ہے سخت مشکل کام ہے اور دشوار تر ہے، وہ ایسی خطرناک مرتفع گھاٹی (بلند) ہے کہ میرا دل اس سے (انجام برآری میں) خوف زدہ ہے کیونکہ مقتضائے کلام متدعی ہے کہ اصولی گفتگو ہو اور انداز بیان

جامع مانع ہو جس میں حضور نبی کریم ﷺ سے متعلق علم الحقائق کے رموز و کنایات اور اس کے غوامض و دقائق واضح طریقہ پر بیان کئے گئے ہوں، خواہ وہ آپ کی طرف منسوب کرنا جائز ہو یا اس کی نسبت شرعاً ممنوع ہو۔ (واضح کرنا ضروری ہے) اور یہ کہ نبی، رسول، رسالت، نبوت، محبت، خلت (دوستی) اور اس مرتبہ عالیہ کی خصوصیات کیا ہیں ان کی معرفت بھی کرا دی جائے۔ یہ وہ دشوار گزار وادی ہے کہ قطاد جیسا پرندہ جو نہایت تیز بین اور سبک رفتار ہے، وہ بھی پرواز سے متحیر ہے، قدم ڈگمگاتے ہیں۔ وہ عقلیں پراگندہ و گمراہ ہوتی ہیں جو نشان علم اور درست فکر و نظر سے راہ یاب نہ ہوں۔ یہاں وہ مزاج الاقام ہیں کہ اگر توفیق و تائید الہی پر اعتماد و بھروسہ نہ ہو تو قدم پھسل جائیں۔ لیکن میں اپنے اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش و ثواب کا امیدوار ہوں کیونکہ یہ مقام مدح حضور ﷺ اور ان کے رجبہ عالی کے بیان اور خلق عظیم کی تعریف گاہ ہے۔ اس میں حضور ﷺ کی ان خصوصیات و حقوق کا بیان ہے جو اس سے پہلے کسی مخلوق میں جمع نہیں ہیں۔ آپ ﷺ کے حقوق کی معرفت اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت ہے جو تمام حقوق سے بلند تر ہے تاکہ اہل کتاب بھی یقین کریں اور اس کو لوگوں میں واضح طور پر بیان کر کے کسمان حق نہ کریں۔ (جیسا کہ ان سے یوم الست، روز میثاق عہد لیا گیا تھا)

اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالا سناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ (سنن ابوداؤد ۱۲۴۱/۲، سنن ترمذی ۱۳۹۱/۴، سنن ابن ماجہ ۹۸/۱)

پس میں نے (بخوف و عید حدیث بالا کے) ایسے نکات کی جلدی کی جو مطلب و مقصد کیلئے ضروری ہیں اور اس لئے بھی تعمیل کی کہ مرد اپنے ان گھریلو معاملات سے جو اس پر لازم کئے گئے ہیں کبھی بھی اپنے دل و دماغ کو فارغ نہیں پاتا۔ ہمیشہ ان کی انجام دہی میں سرگرداں رہتا ہے۔ اسی میں وہ اپنے فرض و نفل سے اکثر غافل رہتا ہے جس کے نتیجہ میں احسن تقویم سے بے پرداہ ہو کر ادنیٰ درجہ میں گر پڑتا ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ اس کے تمام شغل اور غم پورے (ختم) کر دیتا ہے اور کل قیامت کے دن ایسوں کی تعریف کی جائے گی اور ان کو کوئی برائی نہ پہنچے گی جبکہ وہاں سوائے جنت کی ترد تازگی یا عذاب و دوزخ کے کچھ نہ ہوگا۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنے نفس کا بچاؤ کرے، اس کو برائی سے محفوظ رکھے اور عمل صالح کر کے اس کا درجہ بڑھائے۔ وہی علم کارآمد

ہے جس کے ذریعہ خود بھی منتفع ہو اور دوسروں کو بھی نفع پہنچے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی شگستگی دور کرے، کبیرہ گناہوں کو بخشے، ہماری تمام کدو کاوش کو آخرت میں ہمارا عمدہ توشہ بنائے، ہمارے مشاغل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قرب خاص سے ہم کو نوازے اور اپنے رحم و کرم کے پردے میں ہمیں ڈھانپ لے۔ (امین)

جب میں نے اس مجموعہ کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے بابوں کی ترتیب دی، اصولوں کو مقرر کیا اور تفصیلات معین کیں اور اس کے حصر و تحصیل کی طرف مشغول ہوا تو میں نے اس مجموعہ کا نام ”الْكِشْفَاءُ بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ الْمُصْطَفَى ﷺ“ رکھا۔

اس کو میں نے چار قسموں پر منحصر کیا ہے۔

قسم اول: ان ارشادات الہیہ کے بیان میں جن میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قول و فعل میں اپنے نبی ﷺ کی تعظیم و توقیر کی ہے۔ اس میں چار باب ہیں۔

باب اول: اس میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تعریف کی ہے اور آپ ﷺ کی قدر و منزلت جو اس کی بارگاہ میں ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ اس میں دس فصلیں ہیں۔

باب دوم: اس میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی پیدائش اور اخلاق کے بارے میں مناقب بیان کئے ہیں اور آپ ﷺ میں تمام دینی و دنیاوی فضائل جمع کر دیئے ہیں۔ اس میں چھ فصلیں ہیں۔

باب سوم: اس میں وہ صحیح اور مشہور حدیثیں ہیں جن میں آپ ﷺ کی قدر و منزلت جو بارگاہ الہی میں پائی جاتی ہے کا ذکر ہے اور آپ ﷺ کو دارین کے فضائل میں جو خصوصیات مرحمت فرمائیں، ان کا بیان ہے۔ اس میں پندرہ فصلیں ہیں۔

باب چہارم: اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ہاتھ سے جو معجزات اور نشانیاں ظاہر فرمائیں اور وہ کہ جو آپ ﷺ کو خاص طور پر بزرگیاں عنایت فرمائیں ان کا بیان ہے۔ اس میں انتیس فصلیں ہیں۔

قسم دوم: اس میں حضور ﷺ کے ان حقوق کا بیان ہے جن کی بجا آوری ہر ایک پر واجب کی گئی ہے۔ اس میں چار باب ہیں۔

باب اول: اس میں بیان ہے کہ آپ ﷺ پر ایمان لانا فرض ہے اور آپ ﷺ کی اطاعت اور آپ ﷺ کی سنت کا اتباع لازم ہے۔ اس میں چار فصلیں ہیں۔

باب دوم: اس میں بیان ہے کہ آپ ﷺ کی محبت لازم ہے اور آپ ﷺ سے عقیدت ضروری ہے۔ اس میں پانچ فصلیں ہیں۔

باب سوم: اس میں بیان ہے کہ آپ ﷺ کے حکم کی عظمت کی جائے اور آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر اور خیر خواہی لازم ہے۔ اس میں چھ فصلیں ہیں۔

باب چہارم: اس میں آپ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام اور درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے، کے بارے میں بیان ہے۔ اس میں نو فصلیں ہیں۔

قسم سوم: اس میں ان امور کا بیان ہے کہ جو حضور ﷺ کے حق میں محال ہیں اور وہ امور جو حضور ﷺ کیلئے جائز ہیں اور وہ امور جو حضور ﷺ پر ممنوع ہیں اور وہ امور بشریہ جن کی نسبت آپ ﷺ کی طرف کرنا صحیح ہے۔

اور یہ ”قسم سوم“ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے اس کتاب کا راز اور ان تمام ابواب کے پھلوں کا مغز ہے اور اس سے پہلے کی دونوں قسمیں دراصل ان (امور) کیلئے تمہید و دلائل کے مرتبہ میں ہیں جو ہم اس قسم میں واضح و روشن نکات بیان کریں گے اور یہی قسم مابعد کیلئے بھی حاکم ہوگی اور اس کتاب کی تالیف و تصنیف کا اصل سبب و وعدہ بھی یہی قسم ہے۔ جب ہم اس وعدہ کو پورا کریں گے تو ملعون دشمنوں کے سینے تنگ ہوں گے اور مؤمن مخلص کا دل یقین و عرفان سے روشن ہوگا اور رضائے صدر اس سے گنجینہ انوار بنے گا اور ہوشمند دانا حضور سید عالم ﷺ کی قدر و منزلت کا حقہ بجالائے گا۔ اس میں دو باب ہیں۔

باب اول: اس میں بیان ہے جو امور دینیہ میں مخصوص ہیں۔ اور جس میں عصمت رسول ﷺ کو خوب ثابت کیا جائے گا۔ اس کی سولہ فصلیں ہیں۔

باب دوم: اس میں حضور ﷺ کے دنیوی حالات کا بیان ہے یعنی بشریت کی کیفیت کی بناء پر جو امور آپ ﷺ پر واقع ہوتے رہے۔ اس میں آٹھ فصلیں ہیں۔

قسم چہارم: اس میں ان احکام کی وجوہات کا بیان ہے جو (معاذ اللہ) سب و تنقیص کر کے شان ارفع و اعلیٰ کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں تین باب ہیں۔

باب اول: اس میں وہ امور ہیں جن کی نسبت (اگر معاذ اللہ حضور ﷺ کی طرف کر دی جائے تو وہ) سب و نقص ہیں، خواہ وہ اشارتاً ہوں یا صراحۃً (نعوذ باللہ) اس میں نو فصلیں ہیں۔

باب دوم: اس میں آپ ﷺ کے شاتم (گالی دینے والا) موزی اور تنقیص کرنے والے کی

سزا کا حکم ہے اور اس کی توبہ قبول کرنے، نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی وراثت کے بارے میں بیان ہے۔ اس میں تفصیلیں ہیں۔

باب سوم: ہم نے اس کتاب کو باب سوم پر ختم کیا ہے۔ جس کو ہم نے اس مسئلہ کا ضمیمہ اور مکملہ قرار دیا ہے۔ جو اس کے پہلے دو بابوں میں ذکر ہے۔ یعنی اس شخص کے بارے میں حکم لگایا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور حضور سید عالم ﷺ کی آل و اصحاب کو (معاذ اللہ) برا بھلا کہتا ہے۔ ان امور کو اختصار کے ساتھ تفصیلات میں بیان کیا ہے۔ اس پر کتاب کے ابواب و اقسام کا خاتمہ ہے جو اہل ایمان کی پیشانی کو ایمان سے پرانوار کر کے تراجم کے تاج پر چمکتا دُر شہسوار بنے گا اور ہر قسم کے شکوک و ادھام، تخمین و تخیل کو دور کر کے مومنین کے سینہ کو شفاء اور حق کو ظاہر کرے گا۔ بے وقوف ہٹ دھرم سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

ابو الفضل محمد عیاض مالکی غفرلہ

قسم اول

آیات قرآنیہ، ارشادات الہیہ سے حضور ﷺ

کی قدر و منزلت اور عظمت و شان کا ثبوت

فقیرہ قاضی امام ابو الفضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستہ پر گامزن رکھے۔ اس شخص پر کچھ پوشیدہ نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بھی علم دیا ہے یا تھوڑی سی سمجھ بوجھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم ﷺ کو بڑی قدر و منزلت فرمائی ہے اور آپ ﷺ کو ایسے فضائل و محاسن اور مناقب کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں اور آپ کے مرتبہ جلیلہ کو اتنا بڑھایا ہے کہ لوگوں کی زبان و قلم تھکتے ہیں۔

ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کی تصریح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمادی اور آپ کے مراتب عالیہ پر لوگوں کو خبردار کیا اور انہیں آپ کے اخلاق و آداب کی تعلیم دی اور بندوں کو ان پر اعتصام و التزام کے وجوب کی تلقین کی ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر بے حد و غایت فضل و کرم فرمایا اور آپ ﷺ کو طیب و طاہر کیا اور آپ ﷺ کی مدح و ثناء کی پھر اس پر پوری پوری آپ کو جزا دی۔ شروع و انجام میں اسی کی برتری ہے اور اللہ تعالیٰ کی اول و آخر میں تعریف و تحمید ہے۔

ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ ﷺ کو اپنی مخلوق میں علی وجہ الکمال جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر فرمایا اور محاسن جمیلہ، اخلاق حمیدہ، مناصب کریمہ، فضائل حمیدہ سے ممتاز فرمایا اور براہین واضحہ، معجزات باہرہ اور ان کرامات بینہ سے تائید کی جن کو معاصرین نے مشاہدہ کیا جس نے آپ ﷺ کی زیارت کی اس نے دیکھا اور بعد والوں کیلئے ان کا علم علم الیقین ہے۔ یہاں تک کہ حقیقت واقعہ کا علم ہم کو حاصل ہوا۔ ہم پر آپ کے انوار کی بارش ہوئی۔ ﷺ کثیرا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت عالی میں شب اسری (شب معراج) براق پیش کیا گیا کہ جو لگام اور زین سے مزین تھا۔ براق نے حضور ﷺ کو سوار کرنے میں پس و پیش کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا تو (احمد مجتبیٰ) محمد (مصطفیٰ ﷺ) کے شوخی کرتا ہے (خبردار) تجھ پر حضور ﷺ سے بڑھ کر مکرم ذات کوئی سوار نہیں ہوئی۔

راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر براق شرم و ندامت سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور گردن جھکا دی۔

(سنن ترمذی ۴/۳۶۳، مستدرک ۲/۲۴۰، دلائل النبوة للبیہقی ۲/۲۸۲، مسند امام احمد ۳/۱۴۸، ۴/۲۰۸، ۵/۲۰۷)

پہلا باب

حضور ﷺ کی ثناء بزبان باری تعالیٰ

جان لو! کہ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو حضور سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذکر جمیل کو بیان کرتی ہیں اور آپ کی خوبیوں کا شمار کراتی ہیں۔ آپ کے حکم کی تعظیم بیان کرتی ہیں، آپ کی عزت کو بلند کرتی ہیں۔ ہم نے یہاں صرف انہیں آیات کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جن کے معانی ظاہر و باطن ہیں اور ان کی مراد و مفہوم واضح ہے۔ ہم نے ان کو دس فصلوں میں بیان کیا ہے۔

پہلی فصل

حضور ﷺ کی شان میں نازل شدہ آیات قرآنی کا بیان

اس فصل میں ان آیتوں کا ذکر ہے جو حضور ﷺ کی مدح و ثناء اور خوبیوں میں وارد ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ (التوبہ ۱۲۸)

ترجمہ بیشک تشریف لایا ہے تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول تم میں سے۔

(حضرت فقیہ ابو الیث) سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت بالا میں لفظ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کو فتح (زبر) فا کے ساتھ بعض قراء نے پڑھا ہے (یعنی مِّنْ أَنفُسِكُمْ تم میں سب سے زیادہ نفیس ذات) لیکن جمہور قراء نے ضم (پیش) فا سے پڑھا ہے۔ (مستدرک ۲۳۰/۲)

فقہ قاضی ابوالفضل فرماتے ہیں: اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

جانو! کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یا تمام عرب کو یا اہل مکہ کو یا تمام لوگوں کو باختلاف مفسرین آیت بالا میں خطاب فرما کر آگاہ کیا ہے کہ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ (آل عمران ۱۶۴) ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا کہ جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں اور اس کے مرتبہ و مقام، صدق و امانت کو خوب جانتے ہیں اور (کسی حال میں بھی) کذب و عدم خیر خواہی سے جہم نہیں کر سکتے۔ عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس میں حضور ﷺ کی قرابت اور رشتہ داری نہ ہو۔ (درمنثور ۳۲۷/۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اللہ کے اس ارشاد اِلَّا الْمُوَدَّةَ لِيُحِبُّ الْقُرْبٰنٰی ”مگر قرابت

کی محبت“ کے معنی ہی یہ ہیں۔ (کہ سارا عرب حضور ﷺ کو خوب اچھی طرح جانتا پہچانتا ہے)

(صحیح بخاری ۱۰۷۱۳، طبرانی ۱۱/۳۳۵-۳۱۶)

اور فتح فاء کی قرأت کی بناء پر معنی یہ ہیں کہ آپ ان میں سب سے زیادہ اشرف، ارفع اور افضل ہیں۔ یہ حضور ﷺ کی انتہائی مدح و تعریف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو دیگر اوصاف حمیدہ اور حامد کثیرہ سے یاد فرمایا اور ان (لوگوں) کے اسلام لانے، ہدایت پانے میں حضور ﷺ کے حرص و خواہش میں مبالغہ کی تعریف کی اور جو دنیا میں ان کو تکالیف پہنچتی ہیں یا آخرت میں پہنچیں گی اس پر حضور ﷺ کا دل تنگ ہونا ظاہر فرمایا ہے اور مومنین صادقین کیلئے حضور ﷺ کی مہربانی، کرم نوازی اور عزت افزائی فرمانا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ثناء کی ہے۔

بعض علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اپنے ناموں سے دونام رؤف، رحیم خاص طور پر عنایت فرمائے ہیں۔

اسی طرح دوسری آیتوں میں حضور ﷺ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ۔ (ال عمران ۱۶۴)

ترجمہ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہیں میں سے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ۔ (البقرہ ۲)

ترجمہ وہی (اللہ) جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول انہیں میں سے۔

حضرت علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے مِنْ أَنْفُسِهِمْ کے بارے میں دریافت کیا؟ حضور ﷺ نے فرمایا نَسَبًا وَصِہْرًا وَحَسَبًا لَيْسَ فِيْ اِبَائِنِيْ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ سَفَاحٌ كُلُّهَا يٰ كَاحُ یعنی تمہارے حسب و نسب اور سسرال میں مبعوث فرمانا مراد ہے، میرے آباؤ اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک زنا نہیں ہوا بلکہ سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے۔

(ابن ابی عمر رضی اللہ عنہما منہ مکاشفۃ مثالی الصفاء للسیوطی ۳۱)

ابن الکسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی پانچ سو امہات (کے حسب و نسب) کے حالات

لکھے ہیں لیکن ان میں میں نے نہ زنا پایا اور نہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں دیکھیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمان الہی تَقْلِبْكَ فِی السَّاجِدِیْنَ (اشعرا ۲۱۹) ”نمازیوں میں تمہارے

دورے کو“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مِنْ نَبِیِّ اِلٰی نَبِیِّ حَتّٰی اَنْعَزَجْتُكَ لَبِثًا۔ نبی سے نبی تک

یہاں تک کہ میں نے اے محبوب، تم کو نبی پیدا کیا۔

(طبقات ابن سعد ۱/۲۵، مسند بزار ۳/۱۱۰، دلائل النبوة لابی نعیم ۵۸/۱)

حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس کی اطاعت میں عاجز ہونا جان لیا پھر ان کو اس کی معرفت کرائی تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اس کی خدمت و عبادت صفائی قلب کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بس اللہ نے اپنے اور ان کے درمیان صورتاً مماثلت کر کے ان کی جنس میں سے ایک ایسی مخلوق (انبیاء کرام علیہم السلام) پیدا فرمائی کہ جن کا وصف ہی یہ ہے کہ وہ ان پر لطف و کرم کریں اور اس مخلوق (انبیاء کرام علیہم السلام) کو ان لوگوں کیلئے سفیر و واسطہ اور پیامبر بنایا اور ان کی فرمانبرداری کو اپنی اطاعت اور ان کی پیروی کو اپنی موافقت کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ (النساء ۸۰)

ترجمہ جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی۔

اور ارشاد ہوا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء ۱۰۷)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کیلئے۔

ابوبکر محمد بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ”رحمت“ کے ساتھ مزین کیا۔ آپ سراپا رحمت ہیں اور آپ کے تمام خصائص و صفات مخلوق پر رحمت فرماتا ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت (عامہ) سے حصہ پایا وہی (درحقیقت) دین و دنیا میں ہر برائی سے نجات یافتہ اور دونوں جہان میں بابرآمد ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھتے کہ وہ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء ۱۰۷)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کیلئے۔

لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری بھی رحمت ہے اور حیات باطنی (وفات) بھی رحمت۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ وَمَوْتِي خَيْرٌ لَّكُمْ۔ (بخاری ۳۹۷۱/۱)

میری یہ زندگی بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور یہاں سے کوچ کر جانا (وصال) بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً بِأُمَّيَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَمَجَّعَلَهُ لَهَا قَرِطًا وَسَلَفًا۔ (صحیح مسلم ۱۷۹۲/۳)

ترجمہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض کرتا ہے اس کے بعد ان پر حال و مستقبل میں مہربانی فرماتا ہے۔

(حضرت فقہیہ ابولیلث) سرقندی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رحمۃ للعالمین میں عام جن و انس پر

رحمت کرنا مراد ہے۔ ایک روایت میں اس سے تمام کائنات و مخلوقات پر رحمت فرمانا ہے۔

مومنین کیلئے رحمت، ہدایت کرنا ہے اور منافقین کیلئے رحمت، قتل سے محفوظ رکھنا ہے اور کافرین

پر رحمت یہ ہے کہ ان پر عذاب میں تاخیر کی جائے۔ (کہ اب وہ دنیا میں عذاب عام سے محفوظ ہیں)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ مومنین و کافرین کیلئے رحمت ہیں

کیونکہ پچھلی ان امتوں کی طرح جنہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی، دنیا میں عذاب عام سے

بچائے گئے ہیں۔ (تفسیر ابن جریر ۸۳/۱۷، طبرانی ۳۵۰/۱۱، دلائل النبوة للبیہقی ۲۸۶/۵)

ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا: کیا میری رحمت

سے تم کو بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ عرض کرتے ہیں: ہاں۔

كُنْتُ أَحْسَنِي الْعَاقِبَةَ فَأَمِنْتُ لِئَنَاءِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى بَقُولِهِ "ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ

مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِنْتُ" (البقرہ ۲۰-۲۱)

ترجمہ میں اپنے انجام و آخرت سے ڈرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدح میں یہ آیہ کریمہ آپ

ﷺ پر نازل فرمائی "جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا ہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے

امانت دار ہے"۔ آپ ﷺ پر نازل فرمائی تو اب بے خوف ہوں۔

حضرت جعفر بن محمد صادق رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

(الواقہ ۹۱) "تمہیں سلام ہوا صحابہ یمین کی طرف سے" کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے سبب

سے اصحاب یمین کی سلامتی ہے، بلا شک و تردید ان پر یہ سلامتی حضور سید عالم ﷺ کی رحمت و مہربانی

کی وجہ سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ

الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ۔ (البقرہ ۳۵)

ترجمہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اس میں

چراغ ہو، وہ چراغ شیشہ کے (ایک فانوس) میں ہو وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح

چمک رہا ہے جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے۔

کعب احبار اور ابن جبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آیت بالا میں دوسرے لفظ ”نور“ سے مراد حضور

صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ

مَثَلُ نُورِهِ أَمَى نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى اللَّهُ هَادِيَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ مَثَلُ نُورِ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ مُسْتَوْدَعًا فِي الْأَصْلَابِ كَمَشْكُوفَةٍ صَفَتْهَا كَذَا وَآرَادَ بِالْمَصْبَاحِ قَلْبَهُ وَالزُّجَاجِيَّةَ صَدْرَهُ أَمَى كَأَنَّهُ كَوُكَبٌ دُرِّيٌّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْحِكْمَةِ يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ أَمَى مِنْ نُورِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَضُرِبَ الْمَثَلُ بِالشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ وَقَوْلُهُ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ أَمَى تَكَادُ نُبُوَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ قَبْلَ كَلَامِهِ كَهَذَا الزَّيْتِ وَقَدْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ غَيْرُ هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ۔

ترجمہ اس کے نور کی مثال یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس کے بارے سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور زمین والوں کا ہادی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آباد اجداد کی پشتوں میں تھے ”طاقچہ“ (طاق) کی طرح جس کا حال یہ ہے اور ”مصباح“ یعنی چراغ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ ”زجاجہ“ یعنی شیشہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ انور ہے گویا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے کیونکہ اس میں ایمان و حکمت ہے۔ مبارک درخت سے مراد روشن کیا جانا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نور سے اور درخت مبارک کی مثال دی گئی۔ اللہ کا فرمان یَکَادُ زَيْتُهَا سے مراد یہ ہے کہ عنقریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کے کلام سے پہلے ظاہر ہوگی جیسا کہ یہ زیتون۔ اس آیت مبارکہ کے اس کے سوا اور بھی معنی بیان کئے ہیں۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے علاوہ دوسرے مقامات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ”نور“ اور ”روشن چراغ“

نام رکھا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

• قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ (المائدہ ۱۵)

ترجمہ بیشک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے

والی۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّا أَرُسْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔

(الاحزاب ۴۶-۴۵)

ترجمہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو (سب سچائیوں کا) گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے اور آفتاب روشن کر دینے والا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ (الم نشرح ۱)

ترجمہ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔

آپ ﷺ کے سینہ مبارک کو کھول دیا اور وسیع کر دیا۔ صدر سے یہاں مراد قلب مبارک ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کے سینہ مبارک کو نور اسلام کیلئے کھول دیا۔

(تفسیر درمنثور ۱/۸۴۷)

سہل ﷺ کہتے ہیں کہ نور رسالت کے ساتھ کھول دیا۔

حضرت حسن ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے سینہ مبارک کو علم و حکمت سے بھر دیا۔

بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کئے ہیں کہ ”کیا ہم نے آپ ﷺ کے قلب مبارک کو

پاک نہیں کیا؟ یہاں تک کہ وہ اب دوسروں کو قبول ہی نہیں کرتا“۔

وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ (الم نشرح ۲-۳)

اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے جو جھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔

ایک (بمجرد) روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ سے جو لغزشیں قبل اظہار نبوت ہوئی ہیں ان

سے آپ ﷺ کا دل پاک کر دیا ہے۔ بعض زمانہ جاہلیت کا بوجھ مراد لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں اس

سے وہ بوجھ مراد ہے جو اظہار رسالت کے وقت آپ ﷺ کی کمر، وحی رسالت کے بوجھ سے دب گئی

تھی یہاں تک کہ آپ نے اس کو ادا فرمایا یعنی تبلیغ رسالت فرمادی۔ اسے ماوردی اور سلمیٰ رحمہما اللہ

نے نقل کیا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ ہم نے آپ ﷺ کو معصوم بنایا۔ اگر معصوم نہ کرتے تو یقیناً لغزشوں کے

بوجھ سے کمر بھاری ہو جاتی۔ اس کو (فقیرہ ابواللیث) سمرقندی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ (الم نشرح ۴)

ترجمہ اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔

یحییٰ ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفعت سے) مراد نبوت (کا اعلان) ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اے محبوب جب (بندہ) مجھے یاد کرے گا تو میرے ساتھ تمہیں بھی یاد کرے گا۔ (جس طرح) کلمہ طیبہ میں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اور بعض اذان و اقامت میں (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر) مراد لیتے ہیں۔

فقیرہ قاضی (عیاض) ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس کی بارگاہ میں عزت و عظمت، شرافت و منزلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی پر بڑی حجت ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ایمان و ہدایت کیلئے کھول دیا، علم و حکمت کی صیانت و حفاظت کیلئے وسیع کر دیا اور جاہلیت کے بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا اور جاہلیت کی عادات و خصائل کو جس پر یہ لوگ تھے، ان کا دشمن بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ان کے دینوں پر تبلیغ رسالت و نبوت فرما کر غالب کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے رسالت و نبوت شہدائد کو جو تبلیغ رسالت کی صورت میں پیش آتی تھیں محفوظ کیا اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا۔ آپ نے ان سب کو پہنچا دیا اور آپ کو اعلیٰ مرتبہ عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا دیا۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو دنیا و آخرت میں اتنا بلند کیا کہ کوئی خطیب یا کلمہ شہادت کہنے والا یا نماز پڑھنے والا ایسا نہیں جو اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ نہ کہے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۶۳/۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آکر

کہا:

إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ تَذَرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي۔ (ابن حبان ۶۲/۵، مسند ابی یعلیٰ ۵۳۳، ۵۳۲/۲)

ترجمہ میرا اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب جانتے ہو کس طرح تمہارے ذکر کو بلند کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: جب میں یاد کیا جاتا ہوں تو میرے ساتھ آپ بھی یاد کئے جاتے ہیں۔

ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل ہی میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہی کو اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ لہذا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کا ذکر کیا، اس نے میرا ہی ذکر کیا۔

حضرت جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لَا يَذْكُرُكَ أَحَدٌ بِالرَّسَالَةِ إِلَّا ذَكَرْنِي بِالرُّبُوبِيَّةِ۔

ترجمہ جو شخص تمہاری رسالت کا اقرار کرے گا اس نے میری ربوبیت کا اقرار کیا۔

بعض نے وَرَفَعْنَاكَ ذِكْرَكَ سے مقام شفاعت بھی مراد لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت

کے ساتھ حضور کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا کر بیان کرنا ہے۔ چنانچہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ (ال عمران ۱۳۲)

ترجمہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول (کریم) کی۔

ایک اور جگہ فرمایا:

وَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ (النساء ۱۳۶)

ترجمہ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

ان دونوں کو داؤ عطف کے ساتھ جو مشترک ہوتی ہے جمع کیا ہے۔ کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

سوا کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے۔

بالاسناد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں:

لَا يَقُولُونَ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ

(سنن ابوداؤد ۳۳۱/۲۵۰۳ عمل الیوم واللیلہ ۵۴۴)

ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے: ”اللہ اور فلاں شخص چاہے“ بلکہ یوں

کہو: ”اللہ چاہے پھر فلاں چاہے“۔

خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کو دوسروں پر مقدم

کیا کرو۔ (اگر کسی کو ملنا ہی چاہو تو پھر) دوسروں کو تم کے ساتھ ملا سکتے ہو کیونکہ تم ترتیب و تراخی

کیلئے آتا ہے بخلاف داؤ عطف کے کہ وہ اشتراک کیلئے آتا ہے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خطیب نے

کہا:

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بُنْسَ خَطِيبُ الْقَوْمِ أَنْتَ قُمْ أَوْ قَالَ إِذْهَبْ۔ (صحیح مسلم کتاب الجمعہ ۱۲/۵۹۳)

ترجمہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ راہ یاب ہے اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی (اس پر) حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو قوم کا برا خطیب ہے، کھڑا ہو جایا فرمایا چلا جا۔

ابو سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں اسموں کو حرف کنایہ (ضمیر، ہما) کے ساتھ جمع کرنے کو ناپسند فرمایا چونکہ اس میں مساوات کا ابہام ہے اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یَعْصِهِمَا پر وقف ناپسند کیا لیکن ابو سلیمان رحمہ اللہ کی بات زیادہ صحیح ہے کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اس نے وقف نہیں کیا بلکہ یَعْصِهِمَا کے ساتھ فَقَدْ غَوَى کہا تھا۔

مفسرین اور اہل معانی کا اس آیت کریمہ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ (الاحزاب ۵۶)

ترجمہ بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر۔

میں اختلاف ہے کہ آیا ”يُصَلُّونَ“ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں دونوں کی طرف راجع ہے یا نہیں۔ بعض نے تو اس کو جائز رکھا ہے اور دوسروں نے شرکت کی وجہ سے منع کیا اور ضمیر جمع ”يُصَلُّونَ“ کو ملائکہ کے ساتھ خاص کر کے ”يُصَلِّي“ محذوف مان کر إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ تقدیر عبارت کی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور ﷺ کے مرتبہ کی ایک یہ بھی شان ہے کہ اللہ نے حضور ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ (النساء ۸۰)

ترجمہ جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی۔

ایک اور جگہ فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ (ال عمران ۳۱)

ترجمہ (اے محبوب!) آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ۔

چنانچہ ایک روایت کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ (معاذ اللہ) حضور ﷺ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رب (خدا) بنالیں۔ جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنالیا

ہے (اخرجہ ابن المیزان جلد دوم، وقادہ رحمہ اللہ) کافی منال السفاء للسیوطی (۳۳) تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کرنے کیلئے یہ آیہ کریمہ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ (ال عمران ۳۲)

ترجمہ آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور (اس کے) رسول کی۔
نازل فرما کر اپنی فرمانبرداری کو رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ ملا دیا۔
مفسرین کرام رحمہم اللہ اس آیہ کریمہ

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (فتح ۶-۵)

ترجمہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔
کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ ابو العالیہ اور حسن بصری رحمہم اللہ نے ”صراط مستقیم“ سے
حضور ﷺ کی ذات کریمہ ”أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ سے خیار (پسندیدہ) اور کبار اہل بیت لیے ہیں۔ کبار
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد لیے ہیں۔ (حکاکہ عنہما ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ) اور انہیں دونوں
سے مکی رحمہم اللہ نے بھی یہی روایت نقل کرتے ہوئے کہا کہ حضور ﷺ اور دونوں صحابہ حضرت ابو بکر و عمر
رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔

حضرت ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ کے
بارے میں اسی کی مثل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

(تفسیر ابن جریر ۵۸/۱، تفسیر درمنثور ۳۰/۱، مستدرک ۲۵۹/۲)

جب اس کی اطلاع حضرت حسن رحمہ اللہ کو پہنچی تو فرمایا: خدا کی قسم ابو العالیہ رحمہ اللہ نے بالکل
ٹھیک کہا اور خیر خواہی کی بات کی۔

ماوردی رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں عبدالرحمن بن زید رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی
ہے۔ حضرت عبدالرحمن سلمی رحمہ اللہ اور بعض علماء آیہ کریمہ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ (البقرہ ۲۵۶)

ترجمہ تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ۔

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ عروہ وثقی (مضبوط گرہ) سے مراد حضور ﷺ ہیں۔ بعض نے ”اسلام“
بعض نے ”توحید“ کی شہادت بھی مراد لی ہے۔ حضرت سہل رحمہ اللہ آیہ کریمہ

وَأَنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا۔ (النحل ۱۸)

ترجمہ اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے۔

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ”نعمۃ اللہ“ سے مراد حضور ﷺ ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ (الزمر ۳۳)

ترجمہ اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین رحمہم اللہ ”جَاءَ بِالصِّدْقِ“ سے حضور ﷺ مراد لیتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جس نے تصدیق کی وہ بھی وہی ہیں۔

صَدَّقَ کو غیر مشدد یعنی تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور دوسروں نے کہا کہ اس سے حق کی تصدیق کرنے والے مومنین مراد ہیں اور ایک روایت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال مروی ہیں۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ آیہ کریمہ

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ (الرعد ۲۸)

ترجمہ دھیان سے سنو! اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔

کی تفسیر میں کہتے ہیں ”ذکر اللہ“ سے مراد حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔

(تفسیر درمنثور ۱/۶۳۲، تفسیر ابن جریر ۱۳/۹۸)

دوسری فصل

اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ کو شاہد بنانا اور

آپ ﷺ کی تعریف و ثناء بیان کرنا

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَكَذَّابِيًّا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ (الاحزاب ۴۵، ۴۶)

ترجمہ اے نبی (مکرم!) ہم نے بھیجا ہے آپ کو (سب سچائیوں کا) گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے اور آفتاب روشن کر دینے والا۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں قسم قسم کے مراتب جلیلہ، اوصاف حمیدہ آپ ﷺ کی مدح میں بیان فرمائے۔ مجملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو شاہد (حاضر و ناظر) اپنی امت پر اپنی طرف سے تبلیغ رسالت کی بناء پر بنایا۔ یہ حضور ﷺ کی ہی خصوصیت ہے اور مبشر (بشارت و خوشخبری دینے والا) فرمانبرداروں کیلئے اور نذیر (ڈر سنانے والا) نافرمانوں کو اور داعی (بلانے والا) توحید الہی اور اس کی عبادت کی طرف اور سراج منیر (چمکا دینے والا آفتاب) کہ حق کی (حق کیلئے) آپ ﷺ سے ہدایت لے، ان اوصاف حمیدہ سے یاد کیا۔

ابن یسار رحمہ اللہ سے بالا سناد مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک ملاقات میں دریافت کیا کہ مجھے حضور ﷺ کے اوصاف حمیدہ کی خبر دیجئے۔

انہوں نے کہا: ضرور! خدا کی قسم تو رات میں حضور ﷺ کی بعض ایسی صفیتیں بیان کی گئی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اے نبی بیشک ہم نے آپ ﷺ کو شاہد، مبشر نذیر اور بے پڑھوں کا محافظ بھیجا۔ آپ ﷺ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے تمہارا نام متوکل (اللہ پر بھروسہ کرنے والا) رکھا۔ نہ آپ ﷺ بدخلق، سخت دل، بازاروں میں چلانے والے اور نہ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں بلکہ عفو و درگزر اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ آپ ﷺ کی اس وقت تک ہرگز روح قبض نہ فرمائے گا جب تک آپ ﷺ کی وجہ سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذریعہ باطل دین و ملت کی درستگی

نہ فرمادے۔ آپ کے سبب سے اللہ اندھے، بہرے اور غافل دلوں کو کھولے گا۔ (صحیح بخاری ۱۱۳/۶)

اسی طرح عبداللہ بن سلام (صحیح بخاری ۵۹/۳، سنن دارمی ۵/۱) و کعب احبار (سنن دارمی ۴/۱) سے بھی منقول ہے۔ بعض سندوں (تفسیر ابن حاتم سورۃ الفتح عن وہب بن منبہ کثانی منال الصفاء السیوطی ۳۴) سے ابن اسحاق رضی اللہ عنہ سے یہ بھی آیا ہے۔ اور نہ بازاروں میں چلائیں گے اور نہ بے حیائی کو اپنا لباس بنائیں گے اور نہ یاوہ گوئی کریں گے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی سے آراستہ کر لوں گا اور ہر کمال و خوبی عطا کروں گا۔ تسکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، نیکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں تقویٰ رکھوں گا اور حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، صدق و وفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت۔ غنہ و خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے (لوگوں کو) گمراہی سے ہدایت دوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب جہالت کے بعد علم سکھاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گمنا می سے نکال کر بلند کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے غیر معروف کو مشہور کروں گا اور آپ کی وجہ سے کمی کے بعد زیادتی کروں گا، جنگی کے بعد فراخی دوں گا، جدائی کے بعد جمع کروں گا۔ باہم مختلف قلوب، منتشر خواہشوں اور بکھری ہوئی امتوں کے درمیان محبت و وداد (ملاپ) پیدا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہتر امت بناؤں گا جو ان لوگوں کیلئے پیدا کی گئی ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان صفات و تعریف کی خبر دی جو توریت میں مذکورہ ہیں۔ (توریت میں مذکور ہے کہ) میرا بندہ احمد مختار ہوگا، جس کی پیدائش کی جگہ (مولد) مکہ مکرمہ اور ہجرت کا مقام مدینہ منورہ یا طیبہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں بہت حمد کرنے والی ہوگی۔ (سنن دارمی ۵/۱، طبرانی معجم ۱۰۹/۱۰، مجمع الزوائد ۲۷۱/۸)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ - (الاعراف ۱۵۷)

ترجمہ (یہ وہ ہیں) جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے۔

نیز فرمایا:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ - (ال عمران ۱۵۹)

ترجمہ پس (صرف) اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کیلئے۔

حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں پر اپنے اس احسان کو یاد دلایا

کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو مومنین پر رحیم (مہربان) رؤف (کرم فرما) ہر ایک سے نرمی کرنے والا بنایا ہے۔ اگر ہم حضور ﷺ کو بدخلق اور سخت گو بناتے تو یقیناً یہ لوگ آپ ﷺ کے پاس سے نکل جاتے لیکن اللہ نے حضور ﷺ کو درگزر کرنے والا، سخی، نرم دل، خوش رو، نیکو کار اور بڑا مہربان بنایا۔ ایسا ہی ضحاک رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے۔ اللہ فرماتا ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (البقرہ ۱۴۳)

ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے بنادیا تمہیں (اے مسلمانو!) بہترین امت تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور (ہمارا) رسول تم پر گواہ ہو۔

ابوالحسن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے نبی ﷺ کی فضیلت اور آپ ﷺ کی امت کی فضیلت ظاہر فرمائی ہے اور دوسری آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ۔ (الحج ۷۸)

ترجمہ۔ اسی نے تمہارا نام مسلم (سراطاعت خم کرنے والا) رکھا ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ رسول ﷺ تم پر گواہ ہو اور (اے امت محمدیہ ﷺ) تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔

ترجمہ۔ تو کیا حال ہوگا (ان نافرمانوں کا) جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ اور (اے حبیب ﷺ) ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ (النساء ۴)

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ”وَسَطًا“ کے معنی عادل و پسندیدہ کے ہیں۔ اس طرح اس آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو خاص کر کے فضیلت دی ہے۔ بایں طور کہ ہم نے تم کو عادل و پسندیدہ امت بنایا تاکہ انبیاء سابقین علیہم السلام کیلئے ان کی امت پر تم گواہی دو اور یہ رسول تمہاری سچائی (صدق) کی گواہی دیں۔

ایک روایت میں ہے۔ اللہ (روز محشر) جب انبیاء کرام علیہم السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کی؟ (میرا پیغام پہنچایا) انبیاء علیہم السلام جواب میں عرض کریں گے: ہاں۔ پھر ان کی امتیں کہیں گی۔ ہمارے پاس کوئی بشر و نذیر نہیں آیا۔ تو اس وقت حضور ﷺ کی امت پیش ہو کر انبیاء علیہم السلام کی گواہی

دے گی اور حضور ﷺ ان کو اس (الزام عدم بشیر و نذیر) سے پاک کریں گے۔ (صحیح بخاری ۱۸/۶)

بعض مفسرین یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ تم ہر اس شخص پر حجت ہو، جو تمہاری مخالفت کرے اور یہ رسول اللہ ﷺ تم پر حجت ہیں۔ اس کو سمرقندی رحمہ اللہ نے روایت کی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ (یونس ۲)

ترجمہ اور خوش خبری دو انہیں جو ایمان لائے کہ ان کیلئے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں۔

قَدَمَ صِدْقٍ کی تفسیر میں حضرت قتادہ اور حضرت حسن اور حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ **هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ لَهُمْ** یعنی اس سے مراد حضور ﷺ ہیں کہ ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ (ابن جریر طبری ۵۹/۱۱)

حضرت حسن رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد ان کی وہ مصیبت ہے جو ان کے نبی کے سبب سے دور ہوتی ہے۔ (یعنی نبی کا وجود قدم صدق اور خوشی کا سبب ہوتا ہے کہ مصیبتیں ان کے وجود کی برکت سے دور ہوتی ہیں)۔ (تفسیر درمنثور ۳۴۲/۴)

اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے۔

(عن ابی مردیہ عن ابی سعید کافی تفسیر درمنثور ۳۴۲/۴)

هِيَ شَفَاعَةُ نَبِيِّهِمْ مُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ شَفِيعُ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔

ترجمہ وہ ان کے نبی محمد ﷺ کی شفاعت ہے کہ لا اللہ تعالیٰ کے حضور سچے سفارشی ہیں۔

سہل بن عبد اللہ تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ وہ پہلی رحمت ہے جو حضور ﷺ کے وجود گرامی میں ودیعت کی ہے اور محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صادقین و صدیقین کے امام، شفیع، مطاع اور ایسے سائل کہ جن کی بات مانی گئی، محمد ﷺ ہیں۔ اس کو ترمذی رحمہ اللہ سے سلمیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔

تیسری فصل

اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ کو کمال دلجوئی

اور بڑے احسان کے ساتھ یاد کرنا

اللہ تعالیٰ کے حضور ﷺ پر لطف و مہربانی میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ۔ (التوبہ ۴۳)

ترجمہ درگزر فرمایا ہے اللہ نے آپ سے (لیکن) کیوں آپ نے اجازت دے دی تھی انہیں۔

ابو محمد کی ﷺ کہتے ہیں (اس آیت کی تفسیر میں) یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا عَفَا اللہ

عَنْكَ سے کلام کی ابتداء کرنا اس کا قائم مقام ہے کہ اللہ نے اصلاح کرتے ہوئے عزت عطا فرمائی۔

عون بن عبد اللہ ﷺ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کو پہلے اس سے کہ لغزش کی خبر دیں عفو کی خبر دی

ہے۔ (تفسیر درمشور ۲۱/۳)

حضرت ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے بعض علماء سے نقل کرتے ہوئے اس کے معنی یہ بیان

کئے ہیں کہ اے سلیم القلب اللہ نے آپ ﷺ کو عافیت دی ہے کیونکہ تم نے ان کو اذن دے دیا۔ وہ

فرماتے ہیں کہ اگر حضور ﷺ کو خطاب میں ابتدا کلام لِمَ أَذْنَبْتَ سے کیا جاتا تو یقیناً یہ اندیشہ تھا کہ

ہیت کلام سے آپ ﷺ کا قلب مبارک شق ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے حضور ﷺ کو

پہلے ہی عفو کی خبر دے دی حتیٰ کہ آپ ﷺ کو سکون قلب حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیوں

آپ ﷺ نے انہیں تحلف (پیچھے رہنے) کی اجازت دے دی یہاں تک کہ عذر خواہی میں پتہ چل

جاتا کہ کون صادق ہے اور کون کاذب۔

اس انداز خطاب میں اشارہ ہے کہ بارگاہ الہی میں آپ ﷺ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جو

اہل بصیرت ہیں ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ منجملہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی قدر و

منزلت کی ہو اور آپ ﷺ کو بھلائی سے یاد کیا ہو، یہ ہے کہ اس کی کنہ کی معرفت سے پہلے ہی آپ

ﷺ کے قلب مبارک کی رگیں شق ہو جائیں۔ نقطو یہ ﷺ کہتے ہیں کہ (فافہم) لوگ یہ گمان

کرنے لگے ہیں کہ اس آیت میں (معاذ اللہ) اللہ نے عتاب فرمایا ہے۔ حالانکہ حضور ﷺ اس سے

بری ہیں بلکہ حضور ﷺ کو اختیار دیا گیا تھا۔ پس جب حضور ﷺ نے ان کو اذن دے دیا تو اللہ تعالیٰ

نے آپ ﷺ کو آگاہ کر دیا کہ اگر آپ ﷺ ان کو اذن نہ دیتے تو یقیناً یہ لوگ اپنے نفاق کی وجہ

سے گھر میں ہی بیٹھے رہتے۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی خبر دے دینا ہے کہ ان کو اذن دینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ (البتہ اگر اذن نہ دیتے تو نفاق علی الاعلان آشکارا ہو جاتا۔ مترجم غفرلہ)

فقہیہ قاضی (ابوالفضل عیاضؒ) اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے (فرماتے ہیں کہ اس مسلمان پر جو اپنے نفس پر مجاہدہ کرتا ہے اور اس کے اخلاق (عادات) زمام شریعت کے تابع ہیں واجب ہے کہ قرآنی آداب سے اپنے قول و فعل، معاملات اور محاورات میں ادب سیکھے کیونکہ ادب ہی معرفت حقیقی کی کنہ ہے اور ادب ہی دینی و دنیاوی گلدستہ ہے۔ اس بے مثال مہربانی پر خوب غور و فکر کرے۔ جو سوال میں اس رب الارباب (مالک الملک اللہ) جو کائنات پر بے شمار انعام کرتا ہے اور ہر ایک سے بے نیاز ہے کہ جانب سے ہے اور ان فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اس میں پنہاں ہیں اور سمجھے کہ کس طرح اظہار ناپسندگی (عتاب) سے پہلے لطف و کرم کے ساتھ کلام کی ابتداء فرماتا ہے۔ اگر یہاں بالفرض (معاذ اللہ) کوئی گناہ ہو بھی تو گناہ گنہ گنہ کے ذکر سے پہلے عفو و بخشش کا ذکر کر کے محبت و انیسیت کی باتیں کی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ لَا اَنْ تَبْتَغَا لَقَدْ كُنْتُمْ تَرْكُنَّ الْيَهُمُ شَيْنًا قَلِيلًا۔ (بنی اسرائیل ۷۴)

ترجمہ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ضرور مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ نہ کچھ۔

بعض متکلمین کہتے ہیں۔ انبیاء (سابقین) علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ان کی لغزشوں کے بعد اللہ نے عتاب فرمایا ہے لیکن ہمارے نبی ﷺ کو لغزش کے واقعہ ہونے سے پہلے عتاب کیا ہے تاکہ اس کے صدور میں سخت رکاوٹ ہو جائے اور شرائط محبت کی حفاظت بھی ہو۔ (حضور ﷺ پر اللہ کا) یہ انتہائی لطف و کرم ہے۔

اس کے بعد اس پر نظر و فکر کرو کہ عتاب اور اس کے خوف کے ذکر سے کہ آپ ﷺ اس کی طرف مائل ہوں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ثبات و سلامتی کا ذکر کیا ہے۔ دوران عتاب ہی میں برأت اور تجویف کے مابین آپ ﷺ کا مومن و محفوظ ہونا آپ کی بڑی بزرگی ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ يَحْزُنُكَ الَّذِیْ يَقُولُوْنَ لَا يَنْكِبُوْنَكَ۔ (الانعام ۳۳)

ترجمہ (اے حبیب ﷺ) ہم جانتے ہیں کہ رنجیدہ کرتی ہے آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو

وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو۔

اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے حضور ﷺ سے کہا تھا کہ ”ہم تم کو تو نہیں جھٹلاتے لیکن جو تم لائے ہو اس کی ہم تکذیب کرتے ہیں۔“ اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ (الترمذی فی سند ۳۲۷/۳)

ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضور ﷺ کی قوم نے حضور ﷺ کو جھٹلایا تو اس پر آپ ﷺ کو حزن و ملال ہوا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ﷺ کس چیز کا غم کرتے ہیں؟

فرمایا: مجھ کو میری قوم نے جھٹلایا ہے:

جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یہ کفار دل میں خوب جانتے ہیں کہ آپ ﷺ سچے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ حضور ﷺ کو اللہ تسلی دیتا ہے اور خطاب میں یہ مہربانی فرماتا ہے کہ آپ ﷺ پر یہ بات ثابت کروں کہ آپ ﷺ ان کے نزدیک سچے ہیں، وہ آپ ﷺ کو جھٹلاتے نہیں۔ قول و اعتقاد میں آپ ﷺ کے صدق کے اقراری ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کے اظہار نبوت سے پہلے آپ ﷺ کو ”امین“ کہا کرتے تھے۔ اس کلام کے ذریعہ اللہ نے آپ کے اس غبار خاطر کا ازالہ فرمایا ہے، جو قوم کے انکار و تکذیب سے پیدا ہو گیا تھا۔ پھر کفار کی برائی بیان کی اور ان کو منکر، ظالم قرار دیا۔ (یہ مزید آپ ﷺ پر لطف و کرم ہے) جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ (الانعام ۳۳)

ترجمہ بلکہ یہ ظالم (در اصل) اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو اس سے بری کر دیا اور آیات الہیہ کی تکذیب اور اس سے دشمن و عناد کا طوق ان (کفار) کو پہنا دیا۔ درحقیقت حمد و انکار اسی طرح ہوتا ہے کہ معلوم شے سے انکار کر دیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ط (انزل ۱۳)

ترجمہ اور انہوں نے انکار کر دیا ان کا حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کی صداقت کا ان کے دلوں نے (انکا انکار) محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عزت دی اور آپ ﷺ سے وحشت اس طرح دور کی کہ پہلے

لوگوں کا حال بیان کیا، پھر ان پر غلبہ و نصرت کا وعدہ فرمایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولُكَ مِنْ قَبْلِكَ - (الانعام ۳۴)

ترجمہ اور بیشک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے۔

بعض قاریوں نے گزشتہ آیہ کریمہ میں ”لَا يَكْذِبُونَ“ کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ اس طرح اس کے یہ معنی ہوتے ہیں: ”تم کو جھوٹا نہیں پاتے“۔ فراء و کسائی رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ ”کیا فریہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو“۔

اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”آپ ﷺ کے کذب پر دلیل نہیں لاتے اور نہ اس کو ثابت ہی کرتے ہیں“۔ اور جن قاریوں نے اس کو مشدد پڑھا ہے ان کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ ”تم کو جھوٹ کی نسبت نہیں کرتے“۔ بعض کہتے ہیں کہ ”آپ ﷺ کی طرف کذب کی نسبت کا ان کو اعتقاد نہیں“۔

حضور ﷺ کی خصوصیات اور اللہ تعالیٰ کا بھلائی سے یاد فرمانے کے بارے میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ان کے ناموں سے مخاطب کیا اور ان کو ”يَا نُوحُ“ ”يَا اِبْرَاهِيمُ“ ”يَا مُوسَى“ ”يَا دَاوُدُ“ ”يَا عِيسَى“ ”يَا زَكَرِيَّا“ ”يَا يَحْيَى“ کہہ کر پکارا لیکن حضور ﷺ کو ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ“ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ“ ”يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ“ ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ“ سے خطاب کیا، نام لے کر مخاطب نہ فرمایا۔

چوتھی فصل

اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ کے مراتب عالیہ کی قسم یاد فرمانا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ (الحجر ۷۷)

ترجمہ (اے محبوب!) آپ کی زندگی کی قسم یہ (اپنی طاقت کے نشہ میں) مست ہیں (اور) بہکے بہکے پھر رہے ہیں۔

مفسرین کرام رحمہم اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی عمر مبارک (حیات شریف) کی قسم کھائی ہے۔ ”عمر“ اصل میں عین کے ضمہ (پیش) سے ہے لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے فتح (زبر) دیا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ
وَبَقَائِكَ يَا مُحَمَّد (صلی اللہ علیک وسلم)۔

ترجمہ اے محمد ﷺ آپ کی بقاء کی قسم۔

اور ایک روایت میں وَعَيْشِكَ (آپ ﷺ کی زندگی کی قسم) اور وَحْيَاتِكَ بھی آیا ہے۔ اس میں حضور ﷺ کی انتہائی تعظیم اور بے حد و غایت اکرام و شرف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا ذَرَأَ وَمَا بَرَأَ أَنْفُسًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسِمُ بِحَيَاتِ أَحَدٍ غَيْرِهِ۔ (دلائل النبوة لابی نعیم ۶۳/۱، دلائل النبوة للبیہقی ۳۸۸/۵)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو حضور ﷺ سے بڑھ کر اپنی بارگاہ میں مکرم پیدا نہیں کیا اور میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے آپ ﷺ کے سوا کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو۔

ابوالجوزاء رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے سوا کسی کی حیات کی قسم نہ کھائی کیونکہ حضور ﷺ بارگاہ الہی میں ساری مخلوق سے زیادہ مکرم ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یٰسَ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ۔ (یسین ۲۱)

ترجمہ اے سید (عرب و عجم) قسم ہے قرآن حکیم کی۔

کلمہ ”یسین“ کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ ابو محمد علی رحمہ اللہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: خدا کی بارگاہ میں میرے بس نام ہیں۔ ان میں طلحہ اور یس بھی ہیں۔ (دلائل النبوة لابی نعیم ۶۱/۱، مصنف ابن ابی شیبہ ۳۵۷/۱)

ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یس سے مراد

یٰٰسَیِّدُ ہے جس کے ساتھ حضور ﷺ کو مخاطب کیا گیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یس سے "یٰٰاِالنَّسَانُ" مراد لیتے ہیں (تفسیر درمنثور ۴/۱) اور اس سے حضور ﷺ (مراد نہیں)۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ قسم ہے اور اسماء الہی میں سے یس بھی ایک نام ہے۔ (تفسیر ابن جریر ۱۳/۹۷)

زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ اس کے معنی یٰٰاِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیک وسلم ہیں اور بعض نے یٰٰاِ رَجُلٌ (اے مرد) بھی کہا ہے اور ابن الحنفیہ رحمہ اللہ نے اس سے یٰٰاِ مُحَمَّدٌ مراد لی ہے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۵۸/۱)

کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یس قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے آپ کی قسم کھائی۔ یعنی:

یٰٰاِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیک وسلم اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ۔

ترجمہ اے محبوب بیشک تم رسولوں میں سے ہو۔

پھر فرمایا: وَالْقُرْآنَ الْحَکِیْمِ ۝ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝ (یس ۲-۳)

ترجمہ قسم ہے قرآن حکیم کی بیشک آپ رسولوں میں سے ہیں۔

اگر یہ تقدیر لی جائے کہ یس آپ کے ناموں میں سے ہے اور یہ کہ یس آپ کی قسم ہے تو اس میں آپ کی گزشتہ زمانہ کی تعظیم ہوگی اور دوسری قسم پہلی قسم پر عطف کر کے تاکید مزید ہو جائے گی۔ اور اگر یہ تقدیر لی جائے کہ یس کے معنی نداء کے ہیں تو اس صورت میں دوسری قسم آپ ﷺ کی رسالت کی تحقیق میں ہو جائے گی جو کہ آپ کی ہدایت کی شہادت میں وارد ہے۔

خلاصہ مراد یہ کہ اللہ نے حضور ﷺ کے نام و کتاب کی قسم کھا کر فرمایا: بے شک آپ ﷺ رسولوں میں سے ہیں کہ بندوں کی طرف پیام الہی پہنچاتے ہیں۔

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔ (یس ۲)

ترجمہ (یقیناً) آپ راہ راست پر ہیں۔

نفاش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتاب مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رسالت کی قسم نہیں کھائی سوائے حضور ﷺ کے۔ اس میں حضور ﷺ کی بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ یہ تکریم اس تقدیر (تاویل) کی بناء پر ہے جس نے یس سے "یٰٰاِ سَیِّدُ" مراد لیا ہے۔

اور حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

اَنَا سَيِّدٌ وَلَدْتُ آدَمَ وَلَا فَخْرَ۔ (صحیح مسلم ۱۷۸۲/۳)
ترجمہ واقعتاً میں اولاد آدم کا سردار ہوں، یہ میں فخر سے نہیں کہتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ جَلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ (البقرہ ۲۱)

ترجمہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر (مکہ) کی دریاں حالیکہ آپ بس رہے اس شہر میں۔
بعض نے کہا کہ آپ ﷺ کے باہر تشریف لے جانے کے بعد میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا ہوں۔ اس کو مکی ﷺ نے بیان کیا۔

بعض کہتے ہیں کہ لازماً ہے۔ یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی کہ آپ ﷺ اس میں رونق افروز ہیں۔ آپ ﷺ کیلئے حلال ہے جو کچھ آپ ﷺ نے اس میں کیا ہے۔ ان سب کے نزدیک الْبَلَدُ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔

واسطی ﷺ کہتے ہیں کہ یعنی ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں جس میں زندگی (حیات ظاہری) میں قیام فرما کر اس کو مشرف کیا اور بعد وصال (حیات باطنی) اپنی برکتوں سے اس کو نوازا یعنی مدینہ منورہ۔
اول توجیع زیادہ درست ہے کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور مابعد کی دوسری توجیع کو اللہ کا فرمان "جَلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ" اس کی تصحیح کرتا ہے۔

اسی طرح اللہ کا فرمان "بِهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ" (التین ۳) کی تفسیر میں ابن عطاء ﷺ کا قول ہے کہ اللہ نے آپ ﷺ کے قیام کی وجہ سے اس شہر کو مامون بنایا کیونکہ آپ ﷺ کا ہونا ہی امن ہے، جہاں بھی آپ ﷺ رونق افروز ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے:

وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَهُ (البقرہ ۳)

ترجمہ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔
جو شخص یہ مراد لیتا ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو یہ ایک عام بات ہے اور بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد لیتے ہیں۔
(لیکن بات یہ ہے کہ) انشاء اللہ یہ آیت حضور ﷺ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کیونکہ یہ سورہ مبارکہ دو مقامات پر حضور ﷺ کی قسم پر مشتمل ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ۔ (البقرہ ۲)

ترجمہ الف لام میم یہ ذی شان کتاب ذرا شک نہیں اس میں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ حروف قسم کے ہیں کہ اللہ نے ان سے قسم کھائی ہے۔
(تفسیر ابن جریر ۶/۱۱، تفسیر درمنثور ۵۶/۱)

ان سے اور ان کے علاوہ دوسروں سے اور بھی اقوال مروی ہیں۔

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ الف سے اللہ تعالیٰ لام سے جبریل علیہ السلام میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اسی روایت کو سمرقندی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ مگر اس کی نسبت حضرت سہل رحمہ اللہ کی طرف نہیں کی ہے۔ اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے ساتھ اتارا جس میں کوئی شک نہیں۔

پہلی توجیہ احتمال قسم پر معنی یہ ہوں گے۔ بے شک یہ کتاب حق ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر اس میں یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا جیسا کہ پہلے گزر چکا۔
ابن عطاء رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

ق ق ف ج وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ۔ (ق ۱)

ترجمہ قاف۔ قسم ہے قرآن مجید کی (کہ میرا رسول سچا ہے)۔

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی قوت کی قسم اس لئے کھائی کہ وہ خطاب اور مشاہدہ کے برداشت کی طاقت رکھتا ہے۔ درانحالیہ یہ امر اپنے علوشان کے لحاظ سے مشکل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ق قرآن کا نام ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ کا نام کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو کل زمین کو محیط ہے اور اس کے سوا اور بہت سے اقوال ہیں۔
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ (النجم ۱)

ترجمہ قسم ہے اس (تابندہ) ستارے کی جب وہ نیچے اترے۔

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں حضرت جعفر بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فرمایا کہ نجم (ستارہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ ہوی (کی تفسیر میں کہا) کہ انوار الہی سے کھل گیا اور کہا کہ غیر اللہ سے (آپ کا دل) جدا ہو گیا۔ ابن عطاء رحمہ اللہ اللہ کے فرمان۔

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ (الفجر ۱)

ترجمہ قسم ہے اس صبح کی اور ان (مقدس) دس راتوں کی

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ فجر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ ہی سے ایمان (کا اجالا)

پھوٹ کر نکلتا ہے۔

پانچویں فصل

اللہ تعالیٰ کا اس مقام و مرتبہ کی قسم یاد فرمانا
جو بارگاہ الہی میں حضور ﷺ کو حاصل ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالصُّلْحَىٰ ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ
الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
فَحَدِّثْ ۝ (سورہ الضحیٰ)

اس سورہ مبارکہ کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ حضور ﷺ نے
کسی عذر کی بناء پر رات کے قیام کو ترک کر دیا تھا۔ اس پر ایک عورت (نازیبا) باتیں کہنے لگی تھی۔

(صحیح بخاری ۱۳۲/۶)

بعض نے کہا کہ مشرکین نے تاخیر نزول وحی پر طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھیں۔
اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ (ترمذی ۱۱۲/۵)

فقیرہ قاضی ابوالفضل (عیاض) ”اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے“ نے فرمایا: یہ سورہ مبارکہ حضور ﷺ کی
خاص قدر و منزلت اور عظمت و شان پر جو بارگاہ الہی سے عنایت ہوئی تھیں، چھ وجوہ پر مشتمل ہے۔

اول: یہ کہ اللہ نے قسم کے ساتھ آپ ﷺ کے حال کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا:
وَالصُّلْحَىٰ ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ۔ (الضحیٰ ۲۱)

ترجمہ: قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔

یعنی رب ضحیٰ کی قسم۔ یہ بزرگی کے اعظم درجات میں سے ہے۔

دوم: یہ کہ بارگاہ الہی میں آپ ﷺ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ (الضحیٰ ۳)

ترجمہ: نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔

یعنی نہ آپ کو ترک کیا اور نہ مبغوض جانا۔

اور بعض نے کہا کہ آپ ﷺ کو پسند کرنے کے بعد آپ ﷺ کو نہ چھوڑا۔

سوم: یہ فرمایا: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (النہی ۴) اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی پہلی سے (بدرجہا) بہتر ہے۔

ابن اسحق رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کار میں اللہ کے نزدیک اس سے بڑا ہے جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و کرامت مرحمت فرمائی ہے۔
 سہل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ شفاعت اور مقام محمود کا ہم نے آخرت میں ذخیرہ رکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس سے بہتر ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا فرمایا۔
 چہارم: میں یہ ارشاد ہوتا ہے:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ (النہی ۵)

ترجمہ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔
 یہ آئیہ کریمہ دونوں جہان میں بہت سی بزرگیوں، قسم قسم کی نیک بختیوں اور طرح طرح کے انعام و اکرام کیلئے جامع و مکمل ہے۔

ابن اسحق رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں فراخی اور آخرت میں ثواب سے راضی کرے گا۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اور شفاعت عطا فرمائے گا۔

اہل بیت نبوت علی جذہم الصلوٰۃ والسلام سے بعض علماء نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس سے زیادہ امید افزا کوئی آیت ہے ہی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی ہوں گے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ جائے۔

(الحدیث لابی نعیم، مسند الفردوس لدیلمی کمانی منال الصفاء للسیوطی ۱/۳۷)

پنجم: یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعام و اکرام فرمائے ہیں ان کو شمار کر لیا ہے اور آخر سورت تک اپنی جانب سے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت دی۔ برہنائے اختلاف تقاسیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہ تھا، مال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں قناعت پیدا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غنا ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مہربان کر کے ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکونت کرا دی۔

بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرا دیا۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل پایا تو اپنا بنا لیا۔ بعض اس طرح تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ”کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا کہ آپ

ﷺ کے سبب گمراہوں کو ہدایت دی اور فقیر کو آپ ﷺ کے سبب غنی کیا اور یتیم کو آپ ﷺ کے سبب جائے پناہ ملی۔ اللہ نے آپ ﷺ کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔“

اور معروف و مشہور تفسیروں کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے آپ ﷺ کو کسی حال میں نہ چھوڑا۔ خواہ آپ ﷺ کی صغریٰ (بچپن) ہو یا آپ ﷺ کے افلاس و یتیمی کی حالت ہو۔ قبل اس کے کہ آپ ﷺ اپنے آپ کو پہچانیں۔ نہ آپ ﷺ کو چھوڑا اور نہ آپ ﷺ کو دشمن بنایا۔ تو بھلا اب جبکہ آپ ﷺ کو مرتبہ خصوصی مرحمت فرمایا اور اپنا پسندیدہ بنالیا۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔

ششم: یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ ﷺ پر کی ہیں، ان کے اظہار کا حکم دیا اور جو بزرگیاں آپ ﷺ کو مرحمت ہوئی ہیں ان کے شکر پذیر ہونے اور اعلان کرنے کا حکم دیا۔ آپ ﷺ کے ذکر کو اس آیت سے مشہور کیا۔

وَأَمَّا يَنْعَمَ رَبُّكَ فَعَدِّثْ۔ (النحل ۱۱)

ترجمہ اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجئے۔

نعت کا شکر یہی ہے کہ اس کی تحدیث یعنی چرچا کیا جائے کہ یہ حکم حضور ﷺ کیلئے تو خاص ہے لیکن امت کیلئے عام ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (الٰہی قَوْلُهُ تَعَالٰی) لَقَدْ رَأٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی۔ (النجم ۱۸۴)

ترجمہ قسم ہے اس (تابندہ) ستارے کی جب وہ نیچے اتر ایقیناً انہوں نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھیں۔

النجم کی تفسیر میں مفسرین کے بکثرت اقوال مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ ”النجم“ اپنے ظاہری معنی پر ہے اور یہ کہ اس سے مراد قرآن ہے۔

حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کہ اس سے مراد حضور ﷺ ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قلب محمد ﷺ ہے اور یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ (الطارق ۲-۳)

ترجمہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی اور آپ کو کیا معلوم یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ ایک تارا نہایت تاباں۔

اس میں بھی النجم سے مراد حضور ﷺ ہیں۔ سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا۔

یہ آیات کریمہ حضور ﷺ کے فضل و شرف میں اس حد تک پہنچتی ہیں کہ کوئی عدد اس کو گھیر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی ہدایت اور خواہشات نفسانی کے اتباع سے بچنے، سچائی اور تلاوت قرآن اور یہ کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ایسی وحی ہے جو آپ ﷺ کی طرف جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے جو مضبوط طاقت والا ہے، کی قسم کھائی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت میں واقعہ معراج اور سدرۃ المنتہی تک پہنچنے اور جو کچھ قدرت الہی کی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں ان کی خبر دیکر آپ ﷺ کی تصدیق کی ہے اور سورۃ اسرئٰی کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ کیا ہے اور جو کچھ حضور ﷺ پر عالم جبروت کا مکاشفہ اور عجائب ملکوت کا مشاہدہ ہوا ہے، ایسا ہے کہ جس کو نہ کوئی عبارت احاطہ کر سکتی ہے اور نہ ادنیٰ سماع کی عقل عامہ طاقت رکھتی ہیں۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے اشارہ و کنایہ سے بیان کیا ہے جو تعظیم پر دلالت کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی۔ (النجم ۱۰)

ترجمہ پس وحی کی اللہ نے اپنے (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی۔

اس قسم کے کلام کو پرکھنے والے بُلغاء وحی و اشارہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایجاز کا یہ اعلیٰ درجہ ہے اور اللہ فرماتا ہے:

لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی۔ (النجم ۱۸)

ترجمہ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

جو وحی فرمائی گئی اس کی تفصیل سمجھنے سے عقلیں ماند، ان آیات کبریٰ کی تعین میں فہمیں عاجز۔ قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اس پر مشتمل ہیں کہ حضور ﷺ کی ذات و صفات پاک و منزہ ہے اور شب معراج میں آپ ﷺ کی ذات کو ہر آفت سے محفوظ رکھا۔ آپ ﷺ کے قلب مبارک، آپ ﷺ کی زبان اقدس اور آپ ﷺ کے اعضاء کو پاک کر دیا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی (جو آنکھ نے دیکھا اس کو دل نے نہ جھٹلایا) سے آپ کا قلب مبارک اور وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی (وہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں) سے آپ ﷺ کی زبان اقدس اور مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی (آنکھ نہ کسی طرف پھیری اور نہ حد سے بڑھی) سے آپ ﷺ کی چشم انور کی حالت و کیفیت اللہ نے بیان فرمائی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنَسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنَسِ ۝ (الی قوله تعالیٰ) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِئِمْ ۝

(الکوثر ۱۵ تا ۲۵)

ترجمہ پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی (اور قسم کھاتا ہوں) سیدھے چلنے والے، رکے رہنے والے تاروں کی (تا) اور یہ (قرآن) کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔

لَا أُقْسِمُ اٰی اُقْسِمُ اِنَّهُ لَقَوْلِ رَسُوْلٍ کَرِيْمٍ یعنی لَا أُقْسِمُ سے مطلب یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، بیشک یہ عزت والے رسول کا پڑھا ہوا ہے جو بھیجنے والے (اللہ) تعالیٰ کے نزدیک کریم ہیں۔ ذی قُوَّةٍ قوت والے ہیں اس پہنچانے میں جو آپ ﷺ پر وحی کے ذریعہ بارڈالا جائے۔ مَکِیْنٍ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ﷺ بڑے درجہ والے بلند مقام ہیں مُطَاعٍ تَمَّ یعنی آسان پر مطاع و تبوع ہیں کہ آپ ﷺ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اَمِيْنٍ یعنی آپ ﷺ وحی کے امانت دار ہیں۔

علی بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ رَسُوْلٍ کَرِيْمٍ ہے اس جگہ پر حضور ﷺ مراد ہیں اور بعد کی تمام صفتیں آپ ﷺ کیلئے ہیں۔ دوسروں نے کہا اس سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، اس بناء پر بعد کی تمام صفتیں ان کی ہوں گی۔ وَلَقَدْ رَاَهُ (بیشک انہوں نے اس کو دیکھا) یعنی حضور ﷺ نے ملاحظہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے حضور ﷺ نے اپنے رب اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت میں دیکھا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ۔ (الکوثر ۲۴)

ترجمہ اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔

طَنِيْنٍ کو اگر غطاء سے پڑھا جائے تو اس کے معنی متہم کے ہوں گے اور ضاد سے پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ”آپ ﷺ لوگوں کو دعوت و تذکیر اور علم و حکمت کی باتوں کے بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔“ یہ صفت بالاتفاق حضور ﷺ کی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ن وَالْقَلَمِ۔ (القلم ۱)

ترجمہ ن قسم ہے قلم کی۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں جو بھی بڑی قسم کھائی ہے اس لئے کہ حضور ﷺ کی پاکی بیان کی جائے جس کو کفار آپ ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آپ کی وہ تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ نے محبت کی باتیں کر کے مسرور کیا اور آپ کی امیدوں کو فراخ کیا۔ اپنے اس خطاب میں یہ فرمایا:

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (القلم ۲)

ترجمہ آپ ﷺ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔

یہ آیتیں آپ ﷺ کے خطاب میں انتہائی لطف و مہربانی کی حامل ہیں اور بولنے میں اعلیٰ درجہ کے آداب کا لحاظ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دائمی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جو آپ ﷺ پر اس کی بارگاہ میں ہے اور وہ غیر منقطع ثواب بتائے جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ احسان جتلانے کیلئے نہیں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَنَّ لَكَ لَا حُجُومًا غَيْرَ مَعْنُونٍ۔ (القلم ۳)

ترجمہ اور یقیناً آپ کیلئے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

پھر آپ ﷺ کی ان باتوں سے تعریف کی جو آپ ﷺ کو مرحمت فرمائی اور بتلائی ہیں اور آپ ﷺ کی عظمت کو دوبالا کرنے کیلئے دو حروف تاکید سے کلام کو مستحکم کیا اور فرمایا:

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ۔ (القلم ۴)

ترجمہ اور بیشک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔

”خُلُقِي عَظِيمٌ“ کی تفسیر میں بعض نے کہا قرآن اور بعض نے اسلام اور بعض نے آپ ﷺ کی عادت کریمہ مراد لی ہے اور بعض نے کہا کہ آپ کا ارادہ ہی نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔

واسطی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے حسن قبول کی تعریف کی ہے کہ آپ ﷺ کی طرف نعمتیں ارسال کر کے آپ ﷺ کو وہ فضیلت مرحمت فرمائی جو آپ ﷺ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ اس لئے کہ آپ ﷺ کی فطرت میں ہی مہربانی ہے۔ پس پاکی ہے اس مہربان بخشش کرنے والے، احسان کرنے والے بہت نخی (خدا) کی جس نے بھلائی اور ہدایت آپ ﷺ کی خوبی کر دی۔ پھر اس کے کرنے والے کی تعریف کی اور اس پر اس کو جزا دی۔ پاکی ہے خدا کی، اس کی بخشش کیا ہی عام ہے اور اس کی مہربانیاں کس قدر وسیع ہیں۔

اس کے بعد حضور ﷺ کو کفار کی بدگوئیوں پر تسلی دی کہ اس پر ان کو عذاب کا وعدہ دیا اور اس طرح ان کو ڈرایا۔

فَسَبِّحْهُ وَبِصْرٍ وَبَصِيرَةٍ ۝ يَا أَيُّهَا الْمَوْفُؤُونَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ

اَتَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (القلم ۶)

ترجمہ عنقریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے (واقعی) مجنون کون ہے بیشک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی راہ سے بہک گئے ہیں اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔

پھر آپ ﷺ کی مدح و ثناء کے بعد آپ ﷺ کے دشمنوں کی مذمت کو عطف کر کے ان کی بری خصلتوں کو بیان کیا، ان کے معائب شمار کئے، اس میں آپ ﷺ کی فضیلت پیوست کی اور اپنے نبی ﷺ کی نصرت و حمایت فرمائی اور ان کی دس سے زائد برائیاں بیان کیں اور یہ فرمایا:

فَلَا تَطِيعُ الْمُكْذِبِينَ ۝ وَذُؤُوا لَوْ تَذَهَبُوا ۝ وَلَا تَطِيعُ كُلَّ حَلَافٍ مَّهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بَنَمِيمٍ ۝ مَنَاعٍ لِلْخَبِيرِ مُعْتَدٍ اِثْمٍ ۝ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ ۝ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ط اِدْتَلَى عَلَيْهِ اِيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ۝ (القلم ۱۵ تا ۱۸)

ترجمہ پس آپ بات نہ مانیں (ان) جھٹلانے والوں کی۔ وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اور نہ بات مایہ کسی (جھوٹی) قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی جو بہت نکتہ چین چغلیاں کھاتا پھرتا ہے سخت منع کرنے والا بھلائی سے حد سے بڑھا ہوا، بڑا بدکار ہے۔ اکھڑا مزاج ہے، اس کے علاوہ بداصل ہے (یہ غرور سرکشی) اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سچی وعید کو بیان کرنے کے بعد اس پر ختم کیا کہ:

سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۝ (القلم ۱۹)

ترجمہ ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔

پس اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ کی مدد کرنا، آپ ﷺ کے خود اپنے آپ ﷺ پر مدد کرنے کی نسبت سے بڑھ کر پوری مدد ہے اور اللہ تعالیٰ کا آپ ﷺ کے دشمنوں بدگوئوں کا رد کرنا بہ نسبت آپ ﷺ کے رد کرنے کے بعد زیادہ سخت ہے اور یہ بات حضور ﷺ کی فضیلت میں بہت زیادہ ثابت ہے۔

چھٹی فصل

اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ کو مورد شفقت و کرم بنانا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ (طہ ۲)

ترجمہ طہ۔ نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑیں۔

طہ کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ یہ حضور ﷺ کے ناموں سے ایک نام ہے اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اور بعض نے اس کے معنی 'یا رجل' (اے مرد) اور 'یا انسان' کہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ حروف مقطعات ہیں جو چند معنی میں ہیں۔

چنانچہ واسطی عز وجل کہتے ہیں کہ اس سے مراد 'یا طاهر' یا 'ہادی' ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ (وطء) اور (ھا) سے کنایہ ہے یعنی زمین پر اپنے دونوں قدموں سے کھڑے ہو جائے اور ایک قدم پر اعتماد کر کے اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالے۔ (واللہ اعلم) کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ آپ ﷺ مشقت میں پڑیں۔

یہ آہ کریمہ اس وقت اتری جب کہ حضور ﷺ بیداری اور قیام لیل میں بڑی مشقت اٹھاتے تھے، جیسا کہ رجب بن انس رضی اللہ عنہ سے بالاسناد یہ حدیث مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ جب نماز پڑھتے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرا پاؤں اٹھا لیتے تھے۔ اس پر اللہ نے طہ نازل فرمائی۔ یعنی اے محبوب آپ ﷺ زمین پر پاؤں رکھے ہم نے یہ قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ ﷺ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں، یہ سب کچھ آپ ﷺ کے اعزاز و اکرام اور خیر خواہی میں ہے۔

اگر ہم طہ کو حضور ﷺ کے ناموں میں سے ایک نام مانیں، جیسا کہ منقول ہے یا اس کو قسم گردانیں تو یہ فعل ماقبل سے ملتی ہو گا۔

اسی طرح آپ ﷺ پر شفقت و عنایت میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ (الکہف ۶)

ترجمہ تو کیا آپ (فرط غم سے) تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کریم پر انہیں کرتے ہوئے۔

یعنی اے محبوب کیا آپ ﷺ اپنی جان کو غضب، غصہ یا گھبراہٹ سے ہلاکت میں ڈال دیں گے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَعَلَّكَ بَايِعَ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ (اشعر۳)

ترجمہ (اے جان عالم) شاید آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو اس غم میں۔ کہ وہ ایمان نہیں لارہے۔ پھر ارشاد فرمایا:

إِنْ نَشَأْ نُنزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝ (اشعر۴)

ترجمہ اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان سے کوئی نشانی پس ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی۔

یہ بھی اسی قبیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ (الحجر ۹۳-۹۹)

ترجمہ سو آپ ﷺ علان کر دیجیے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے: ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کیلئے جو بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا سو یہ (حقیقت حال کو) ابھی جان لیں گے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ سو آپ پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں سے اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آجائے آپ کے پاس یقین۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ (الانعام ۱۰)

ترجمہ اور بلاشبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے۔

کی ﷺ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس ذکر سے آپ ﷺ کو تسلی دی اور مشرکوں کی غیبتوں پر آپ ﷺ کو قوت برداشت مرحمت فرمادی اور آپ ﷺ کو خبردار کر دیا کہ جو (بد نصیب) شخص آپ ﷺ پر زیادتی کرے گا اس پر ایسا ہی عذاب ہوگا جیسا آپ ﷺ سے پہلے رسولوں کے مکذبین (جھٹلانے والوں) پر ہوا ہے اور اسی تسلی و تسفی کی مثل اللہ کا یہ فرمان ہے:

وَأَن يَّكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ (فاطر ۴)

ترجمہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں (تو کوئی نئی بات نہیں) آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اور اسی باب میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ۔ (الذریعہ ۵۲)

ترجمہ اسی طرح نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساحر ہے یا دیوانہ۔

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو گزشتہ امتوں کے احوال کی خبر دے کر عزت افزائی فرمائی کہ آپ ﷺ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ماجرا ہوا اور نبیوں کو بھی اسی طرح آزمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بھی کفار مکہ کی آزمائشوں پر اس طرح تسلی دی اور یہ کہ یہ آزمائشیں آپ ﷺ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو خوش کر کے اس کا سبب بتا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَقَوْلٌ عَنْهُمْ۔ (الذریعہ ۵۳)

ترجمہ پس آپ ﷺ ان سے رخ پھیر لیجئے۔

فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ۔ (الذریعہ ۵۴)

ترجمہ آپ پر کوئی الزام نہیں۔

یعنی ادائے رسالت اور اپنی تبلیغ میں جو آپ ﷺ کے سپرد کی گئی ہے اب آپ ﷺ پر کوئی ملامت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ (الطور ۴۸)

ترجمہ اور آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے پس آپ بلاشبہ ہماری نظروں میں ہیں۔

یعنی آپ ﷺ ان کی ایذا پر صبر کریں کیونکہ آپ ﷺ تو ہماری نگہداشت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس طرح بکثرت آیات میں تسلی دی ہے۔

ساتویں فصل

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی
کی قدر و منزلت اور فضائل کی خبر دی

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ
لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ
فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ (ال عمران ۸۱)

ترجمہ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جودوں میں تم کو
کتاب اور حکمت سے پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان (کتابوں)
کی جو تمہارے پاس ہیں تو تم ضرور ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی (اس کے بعد)
فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا
(اللہ نے) فرمایا تو گواہ رہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

ابوالحسن قاضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فضیلت کے ساتھ خاص کیا جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو مرحمت نہ فرمائی اور اس کو اس آیت میں ظاہر بھی فرمادیا۔

مفسرین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ عہد لیا اور کوئی نبی علیہ السلام ایسا نہ بھیجا
کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف نہ کی ہو۔ ان سے عہد لیا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو
بالضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اس عہد کو اپنی قوم پر بیان کر کے ان سے بھی یہ عہد لیں کہ وہ اپنے بعد
والوں کو اس کو بیان کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ثُمَّ جَاءَكُمْ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمانہ اہل
کتاب کو خطاب ہے۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لیکر ان کے بعد
والے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائیں کہ تم زندہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور

مدد کرنا اور فرمایا یہی عہد اپنی قوم سے بھی لینا۔ (تفسیر ابن جریر ۲۳۶/۳)

اسی طرح سدی اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہما سے بھی آیتوں کی تفسیر میں مروی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ (تفسیر ابن جریر جلد ۲۳۶/۳)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ يَا نُوحُ (الاحزاب ۷)

ترجمہ اور (اے حبیب) یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد اور آپ سے بھی اور نوح (آخر آیت تک)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

بیشک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو آپ نے روتے ہوئے اپنے کلام میں کہا تھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء کر کے بھیجا اور پہلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ يَا نُوحُ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان! اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! دوزخی تمنا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے اور جب جہنم کے طباقوں میں ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو کہیں گے:

يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ۔ (الاحزاب ۶۶)

ترجمہ اے کاش! ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُنْتُ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْخَلْقِ وَأَخَوَهُمْ فِي الْبُعْثِ خلق میں تو میں اول الانبیاء ہوں اور

بعثت میں ان کا آخر۔ (دلائل النبوة لابی نعیم ۴۲، فضیلة مقاصد الحسنہ لابی حاتم ۵۲۰)

اسی لئے تو آیت بالا میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔

سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں انبیاء علیہم السلام کے ذکر سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

ذکر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت پر دلیل ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے لحاظ سے ان کے آخر

میں ہیں۔ غرضیکہ اللہ نے صلب آدم علیہ السلام سے ذریات انبیاء علیہم السلام کو نکال کر ان سے یہ عہد لیا۔ اور فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ قَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ - (البقرہ ۲۵۳)

ترجمہ یہ سب رسول، ہم نے فضیلت دی ہے (ان میں سے) بعض کو بعض پر۔

مفسرین کرام رحمہم اللہ ”رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ“ (کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا) کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یعنی حضور ﷺ کو۔ کیونکہ اللہ نے آپ ﷺ کو سرخ و سیاہ (عرب و عجم) کی طرف بھیجا اور آپ ﷺ کیلئے غنیمتیں حلال کی گئیں اور آپ کے ہاتھوں معجزات کا ظہور ہوا اور نبیوں میں کوئی ایسا نہیں کہ اس کو جو فضیلت اور بزرگی دی گئی، وہ حضور ﷺ کو بعینہ نہ ملی ہو۔

اور بعض نے کہا کہ حضور ﷺ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو تو ان کے ناموں سے خطاب فرمایا لیکن حضور ﷺ کو قرآن مجید میں منصب نبوت و رسالت سے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا: يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اور يٰۤاَيُّهَا الرُّسُولُ۔

فقیرہ ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ کہلی رحمہ اللہ سے اس آیت کریمہ

وَ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَاِبْرٰهِيْمَ - (الصفت ۸۳)

ترجمہ اور ان کی جماعت میں سے ابراہیم (علیہ السلام) بھی تھے۔

کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ ہاضمیر کا مرجع حضور ﷺ ہیں، یعنی بیشک حضرت ابراہیم علیہ السلام گروہ محمد ﷺ سے ہیں اور آپ ﷺ کے دین و مذہب پر ہیں اور فراء رحمہ اللہ نے بھی اس کو جائز رکھا اور کی رحمہ اللہ نے بھی اسی سے روایت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے حضرت نوح علیہ السلام مراد ہیں۔

آٹھویں فصل

اللہ تعالیٰ کا حضور ﷺ پر درود بھیجنا، آپ ﷺ کی مدد کرنا

اور آپ ﷺ کے سبب سے عذاب کو رفع کرنا

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو اس کی خبر دیتا ہے کہ ہم آپ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں اور آپ ﷺ

کی مدد کرتے ہیں اور آپ ﷺ کے سبب سے ان پر سے عذاب کو دور کرتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ (الانفال ۳۳)

ترجمہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں حالانکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں۔

یعنی جب تک آپ ﷺ مکہ میں تشریف فرما ہیں اور جب آپ ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر

تشریف لے آئے اور مکہ میں مسلمان کم رہ گئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ (الانفال ۳۳)

ترجمہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔

اور یہ اس کے اسی فرمان کی طرح ہے:

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا۔ (الح ۲۵)

ترجمہ اگر یہ (کلمہ گو) الگ ہو جاتے تو (اس وقت) ہم انہیں عذاب دیتے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ۔ (الح ۲۵)

ترجمہ اگر نہ ہوتے (مکہ میں) چند مسلمان مرد۔

اور جب مسلمان بھی ہجرت کر کے نکل گئے تو یہ آیت اتری:

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ (الانفال ۳۳)

ترجمہ (مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد) اب کیا وجہ ہے ان کیلئے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ۔

یہ حضور ﷺ کی رفعت و مرتبت کے اظہار میں انتہائی بات ہے کہ آپ ﷺ کی موجودگی میں

آپ ﷺ کے سبب اور آپ ﷺ کے تشریف لے آنے کے بعد مسلمانوں کے سبب اہل مکہ پر نزول

عذاب نہیں ہے۔ جب سب کے سب مکہ سے ہجرت کر گئے تو اللہ نے ان پر مسلمانوں کو مسلط کر

کے اور ان پر غلبہ دے کر عذاب دیا اور تلواروں نے ان کا فیصلہ کیا۔ ان کی زمینوں، شہروں اور مالوں

پر مسلمانوں کو وارث بنایا۔ اس آیت کی اور بہت سی تفسیریں ہیں۔

ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے والد سے بالاسناد مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت کیلئے اللہ نے مجھ پر دو امانتیں اتاری ہیں۔ ایک یہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ (جب تک اے محبوب آپ تشریف فرما ہیں اللہ عذاب نہ کرے گا) اور دوسری یہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (جب تک بخشش مانگتے والے (مسلمان) موجود ہیں اللہ عذاب دینے والا نہیں) اور جب میں وصال فرما جاؤں گا تو تم میں استغفار چھوڑ چھاؤں گا۔ (ترمذی ۳۳۴۱، تفسیر درمثور ۴/۵۷-۵۶)

اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء ۱۰۷)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کیلئے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کیلئے امان ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ ”بدعت“ سے امان ہوں۔ بعض نے اختلاف اور فتنوں سے (امان میں ہونا) مراد لیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جب تک حضور ﷺ ہم میں (حیات ظاہری سے) موجود رہے تو آپ ﷺ کا وجود با مسعود بڑا امان تھا۔ اب جب تک آپ ﷺ کی سنت زندہ و باقی رہے گی تو امان بھی باقی ہے اور جب سنت مردہ ہو جائے گی تو بلا اور فتنہ کا انتظار کرنا۔ (صحیح مسلم ۱۹۶۱/۴)

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(الاحزاب ۵۶)

ترجمہ بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور (بڑے ادب و محبت سے) سلام عرض کیا کرو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر خود درود بھیج کر، پھر فرشتوں کے ذریعہ درود بھیج کر اور مسلمانوں کو آپ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کا حکم دے کر آپ ﷺ کی بڑی فضیلت ظاہر کی ہے۔

ابو بکر بن خورک رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ بعض علماء نے حضور ﷺ کے ارشاد وَجَعَلْتُ قُوَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی) کی یہی تاویل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی قیامت تک درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ﷺ پر صلوٰۃ کی نسبت جب فرشتہ یا ہماری طرف سے ہو تو اس کے معنی درود اور دعا کے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی رحمت کے ہیں اور ایک روایت میں ”صلوٰۃ“

کے معنی برکت کے ہیں۔

بلاشبہ حضور نبی کریم ﷺ نے جب خود پر درود بھیجنے کی تعلیم دی تب صلوٰۃ و برکت کے معنی کا فرق بھی بتا دیا تھا۔ عنقریب ہم آپ ﷺ پر درود بھیجنے کے احکام بیان کریں گے۔

بعض متکلمین کھیلےص کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ کاف سے حضور ﷺ پر اللہ کی جانب سے کفایت مراد ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ۔ (الزمر: ۳۶)

ترجمہ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے (یقیناً کافی ہے)۔

اور ”ہا“ سے مراد اس کی ہدایت جو آپ ﷺ پر ہے۔ فرمایا:

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا۔ (الفتح: ۲)

ترجمہ اور چلائے آپ کو سیدھی راہ پر۔

اور ”یا“ سے مراد آپ ﷺ کی تائید ہے۔ فرمایا:

وَأَيَّدَكَ بِتُصَدِّقٍ۔ (الانفال: ۶۲)

ترجمہ آپ کی تائید کی اپنی نصرت سے۔

اور ”عین“ سے مراد آپ کی عصمت ہے۔ فرمایا:

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ (المائدہ: ۶۷)

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں (کے شر) کے۔

اور ”صاد“ سے مراد آپ پر درود بھیجنا ہے۔ فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ۔ (الاحزاب: ۵۶)

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اِنْ تَظَاهَرَا عَلٰیہٗ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ (الاحزاب: ۴)

ترجمہ (تو بہ کی طرف) مال ہو چکے ہیں (تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے) اور اگر تم نے ایک کر لیا آپ کے مقابلہ میں تو (خوب جان لو) کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے۔ جبرائیل اور میکائیل بخت موئین بھی آپ کے مددگار ہیں۔

”صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ“ کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ اس سے انبیاء علیہم السلام ملانگہ مراد ہیں اور بعض نے کہا کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما یا حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ موئین اپنے ظاہر معنی پر ہے۔

نویں فصل

سورہ فتح میں حضور ﷺ کی بزرگیاں

سورہ فتح میں جس قدر کرامتیں اور بزرگیاں حضور ﷺ کی بیان کی گئی ہیں ان کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى) يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ - (الفتح ۱۰۲)

ترجمہ یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے..... اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ آیتیں حضور ﷺ کی مدحت و ثناء اور اس مرتبہ و مقام کی آئینہ دار ہیں جو بارگاہ الہی میں آپ ﷺ کو حاصل ہے اور جو قرب و منزلت آپ ﷺ کو اللہ کے نزدیک ہے اس کے انتہاء وصف کے بیان سے (قلم و زبان) قاصر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلہ کی جو آپ ﷺ کیلئے اس نے مقرر کیا ہے آپ ﷺ کو خبر دی کہ میں آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے دشمنوں پر غلبہ دوں گا اور آپ ﷺ کا بول بالا کر کے آپ ﷺ کی شریعت کو بلند کروں گا اور یہ کہ آپ ﷺ ایسے بخشے ہوئے ہیں کہ آپ ﷺ کے سبب آپ ﷺ کے اگلوں اور پچھلوں کو بخش دوں گا۔

بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ ﷺ کے کردنی و ناکردنی امور سب مغفور ہیں۔ مکی ﷺ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو سبب مغفرت بنایا ہے اور ہر وہ چیز جو اس خدا کی طرف سے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ احسان پر احسان اور فضل پر فضل ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے:

وَنِعْمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ - (یوسف ۶)

ترجمہ اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر۔

بعض نے کہا کہ جو آپ ﷺ سے اکڑ کر (تکبر سے) پیش آئے گا، اس کو عاجز کر دوں گا اور بعض نے کہا کہ مکہ و طائف کو فتح کرا کے غلبہ دوں گا اور بعض نے کہا کہ آپ ﷺ کے ذکر کو دنیا میں بلند کروں گا اور آپ ﷺ کی مدد کروں گا اور آپ ﷺ کے سبب بخشوں گا۔

پھر آپ ﷺ کو خبردار کیا کہ آپ ﷺ پر اپنی تمام نعمتیں اس طرح پوری کی ہیں کہ آپ ﷺ کے منکروں کو اور آپ ﷺ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا اور آپ ﷺ پر ان بڑے بڑے شہروں کو

فتح کرایا جو آپ ﷺ کو محبوب تھے اور آپ ﷺ کے ذکر کو رفعت دی اور آپ ﷺ کو اس صراط مستقیم (سیدھے راستے) کی ہدایت دی جو جنت و سعادت تک پہنچا ہے اور آپ کی مدد غالب نصرت سے کی اور آپ ﷺ کی امت مسلمہ کے دلوں میں تسلی و طمانیت پیدا کر کے ان پر احسان کا اظہار فرمایا اور بڑی کامیابی کے بعد اللہ کے نزدیک جو ان کا انجام ہے اس کی بشارت دی، ان کو معاف کر کے ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی، دنیا و آخرت میں ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور ان دشمنوں کو اپنی رحمت سے دور کر کے ان پر لعنت مسلط کی اور ان کو بری حالت میں بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ (الحج ۸)

ترجمہ بیشک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر (اپنی رحمت کی) خوشخبری سنانے والا اور (عذاب) سے بروقت ڈرانے والا۔

پھر آپ ﷺ کے محاسن و خصائص شمار کرائے۔ آپ ﷺ کی شہادت اپنے لئے اور اپنی امت کیلئے ان پر تبلیغ رسالت کر کے بیان کی۔

اور بعض کہتے ہیں کہ ”شَهِيدًا“ یعنی امت کیلئے توحید کا گواہ بنایا اور مُبَشِّرًا یعنی امت کیلئے ثواب آخرت کی خوشخبری دینے والا کیا۔ ایک روایت میں امت کے مغفور ہونے کا نَذِيرًا یعنی آپ ﷺ کے دشمنوں کو عذاب سے ڈرانے والا بھیجا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گمراہیوں سے بچانے والا بھیجا تاکہ اللہ پر ایمان لائیں پھر اس ایمان پر وہ شخص سبقت کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے بہتری ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَزَّوْهُ“ آپ ﷺ کی تعظیم کرو“ بعض کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی مدد کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کی تعظیم میں مبالغہ کرو۔ وَتَوْقُّوْهُ“ آپ ﷺ کی توقیر کرو۔“ بعض قراء نے وَتَعَزَّوْهُ (بالزاء) عزت سے پڑھا ہے یعنی آپ ﷺ کا خوب احترام کرو اور حضور ﷺ کے حق میں تعظیم و توقیر بہت زیادہ کرنا بالکل ظاہر ہے۔ پھر فرمایا: وَتُسَبِّحُوْهُ“ اس کی پاکی بیان کرو۔“ ہا کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔

ابن عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سورت میں حضور ﷺ کیلئے مختلف نعمتیں جمع کر دی ہیں۔ مجملہ (ان میں سے) فتح مبین ہے کہ یہ قبولیت کی خبر دینا ہے اور مغفرت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے اور نعمتوں کو پورا کرنا ہے، یہ خصوصیت کی علامت ہے اور ہدایت ہے کہ یہ آپ ﷺ کی بزرگی کی علامت ہے۔

مغفرت تو یہ ہے کہ آپ ﷺ کو تمام عیب و نقص سے منزہ کر دیا اور اتمام نعمت یہ ہے کہ آپ

ﷺ کو درجات کاملہ تک پہنچا دیا اور ہدایت یہ ہے کہ یہ ہدایت مشاہدہ کی طرف ہے۔
 حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”اتمام نعت“ یہ ہے کہ اللہ نے آپ ﷺ کو حبیب
 بنا کر آپ ﷺ کی زندگی کی قسم کھائی اور آپ ﷺ کے ذریعہ دوسری شریعتوں کو منسوخ کیا اور آپ
 ﷺ کو مقام ارفع کی طرف عروج مرحمت فرمایا اور آپ ﷺ کی معراج میں یہاں تک عہدداشت
 فرمائی کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (انجم ۵) سے آپ ﷺ کی تعریف فرمائی اور آپ ﷺ کو سرخ و سیاہ
 (عرب و عجم) کی طرف مبعوث کیا۔ آپ ﷺ کیلئے اور آپ ﷺ کی امت کیلئے غنیموں کو حلال فرمایا
 اور آپ ﷺ کو شفیع (سفارش کرنے والا) و مُشَفِّع (جن کی شفاعت قبول کی گئی وہ) بنایا۔ آدم علیہ السلام
 کی اولاد کا سردار کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، آپ ﷺ کی رضا کو
 اپنی رضا کے ساتھ ملا دیا اور آپ ﷺ کو تو حید کا ایک رکن بنایا۔

پھر فرمایا:

إِنَّ الدِّينَ يَبْتَاعُ بِنَايَا يَعُونَ اللَّهُ (النح ۱۰)

ترجمہ (اے جان عالم) بیشک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت
 کرتے ہیں۔

یعنی بیعت رضوان کے وقت وہ خاص اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کر رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَذُ اللَّهُ فَوْقَ آيَاتِهِمْ (النح ۱۰)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔

یعنی اسی کے ارادہ سے بیعت تھی۔ ایک روایت میں ”يَذُ اللَّهُ“ سے مراد اللہ کی طاقت ہے۔
 بعض نے ”اس کا ثواب“ کہا اور بعض نے ”اس کا احسان“ اور بعض نے ”اس کا عہد“ کہا۔ یہ سب
 تاویلات مراد المعنی (یک جنس) اور ان کی بیعت کی تاکید اور بیعت لینے والے حضور ﷺ کی تعظیم
 ہے۔ اسی قبیل سے یہ فرماتا ہے:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (الانفال ۱۷)

ترجمہ پس تم نے نہیں قتل کیا انہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں اور (اے محبوب) نہیں پھینکی آپ نے
 (وہ مشتمل خاک) جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔

اگرچہ اول باب مجاز سے ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ قتل کرنے والا اور پھینکنے والا حقیقتاً اللہ

تعالیٰ ہی ہے، وہی آپ ﷺ کے فعل قتل اور خاک پھینکنے اور اس کے اوپر قدرت کا خالق (پیدا کرنے والا) ہے اور یہ اس کی مشیت ہی ہے کیونکہ یہ انسان کی قدرت میں ہے ہی نہیں کہ جہاں وہ پہنچانا چاہے پہنچا دے۔ یہاں تک کہ ایک کافر بھی ایسا نہ رہا کہ اس کی آنکھیں اس خاک سے نہ بھر گئی ہوں۔ اسی طرح فرشتوں کا ان کو قتل کرنا حقیقتاً ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آخری آیت میں جو مجاز ہے وہ لغت عرب کی بناء پر ہے جو لفظوں کے مقابلہ اور مناسبت کی بناء پر استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی مَا قَاتَلْتُمُوهُمْ اَنْ كُتِمَ نَ قَتْلُ نَبِيٍّ كَمَا وَمَا رَمَيْتُهُمْ جَبْتُمْ نَ اَنْ كَ چہرہ پر کنکریاں اور خاک پھینکی تھی، تو تم نے نہ پھینکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا یعنی پھینکنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پس معنی وہی قاتل (مارنے والا) اور رامی ہے، آپ برائے نام تھے۔

دسویں فصل

کتاب مجید میں حضور ﷺ کا ذکر مبارک

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضور ﷺ کی وہ رفعت و منزلت جو اس کی بارگاہ میں ہے اور آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے، بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ذکر کی جاتی ہے جو نظم کتاب میں گزر چکی ہے۔ منجملہ (ان سے) فضائل و خصائص میں واقعہ معراج ہے جس کو اللہ نے سورہ اسرئیل (سورہ النجم) میں بیان فرمایا۔

اس واقعہ معراج میں آپ ﷺ کی عظیم منزلت، قرب و مشاہدہ عجائبات اور اللہ کا لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔

چنانچہ فرماتا ہے:

وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِطِ - (المائدہ ۲۷)

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں (کے شر) سے۔

اور فرماتا ہے:

وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - (الانفال ۳۰)

ترجمہ اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا۔

اور فرماتا ہے:

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ - (التوبہ ۴۰)

ترجمہ اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کی تو (کیا ہوا) ان کی مدد فرمائی ہے خود اللہ نے۔

اور جو کچھ اس واقعہ میں کفار نے حضور ﷺ کو ایذا پہنچانے اور حضور ﷺ کو ہلاک کرنے کا قصد کیا تھا اور خفیہ مجلسیں کیا کرتے تھے، اللہ نے آپ ﷺ کی مدد کر کے ان کو دور کر دیا اور جب حضور ﷺ نے بوقت ہجرت کا شانہ اقدس سے باہر تشریف لانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی بصارت سلب کر لی اور حضور ﷺ کی غار ثور میں ان کفار کی تلاش کو ناکام بنا دیا۔ اس سلسلہ میں اور بھی نشانیاں ظاہر ہوئیں، منجملہ (ان میں سے) آپ ﷺ پر تسلی کا نازل ہونا اور سراقہ بن مالک بن ابی اسد کا وہ واقعہ جس کو محدثین و اہل سیر واقعہ غار میں بیان کرتے ہیں اور ہجرت کی تفصیل وغیرہ میں۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝ (الکوثر ۳-۲)

ترجمہ بیشک ہم نے آپ کو (جو کچھ عطا کیا) بے حد و بحساب عطا کیا پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کیلئے اور قربانی دیں (اسی کی خاطر) یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام (و نشان) ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی خبر دی جو کچھ کہ آپ ﷺ کو مرحمت فرمایا۔

الْكَوْثَرُ یعنی کوثر ایک حوض ہے یا وہ نہر ہے جو جنت میں جاری ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے یا شفاعت ہے۔ بعض نے کہا کہ کثیر معجزات، یا عطاءے نبوت، یا معرفت الہی مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے دشمنوں کو جواب دے کر ان کی تردید فرمائی اور کہا: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یعنی آپ کا دشمن اور آپ سے بغض و عداوت رکھنے والا اَبْتَرُ یعنی حقیر و ذلیل ہے یا منقطع النسل ہے یا وہ ایسا (بد بخت) ہے کہ اس کیلئے کوئی خیر ہے ہی نہیں اور فرماتا ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ (الحجر ۸۷)

ترجمہ اور بیشک ہم نے عطا فرمائی ہیں آپ کو سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی۔

اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے کہ ”سبع مثنائی“ سے وہ پہلی سات لمبی سورتیں مراد ہیں اور ”قرآن عظیم“ ام القرآن ہے اور یہ بھی کہا کہ سبع مثنائی ام القرآن (سورۃ فاتحہ) ہے اور قرآن عظیم سے اس کی تمام سورتیں مراد ہیں اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ سبع مثنائی وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو قرآن میں امر، نہی، بشارت، انداز، مثالیں اور نعمتوں کے شمار کا ذکر ہے اور ہم نے آپ ﷺ کو قرآن کریم میں اصول عنایت فرمائے۔

بعض کہتے ہیں کہ ام القرآن (سورۃ فاتحہ) کو مثنائی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور بعض نے یہ کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور ﷺ کیلئے مستثنیٰ کر کے دوسرے نبیوں کے سوا آپ ﷺ کو مرحمت فرمایا ہے اور قرآن کا نام مثنائی اس لئے رکھا کہ اس میں واقعات و قصص دوبارہ (کرر) آتے ہیں۔

بعض اس کی تفسیریوں کرتے ہیں کہ ”سبع مثنائی“ یعنی ہم نے آپ ﷺ کو سات کرامتوں سے بزرگی عنایت فرمائی یعنی ہدایت، نبوت، رحمت، شفاعت، ولایت، تعظیم، تسلی۔

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ۔ (احمل ۴۴)

ترجمہ اور (اسی طرح) ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر۔
اور فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ (سہا ۲۸)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔
اور فرماتا ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (الاعراف ۱۵۸)

ترجمہ آپ فرمائیے اے لوگو! بیشک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔
قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُبَيِّنَ لِقَوْمِهِ لَيْسَانَ لَقَوْمٍ۔ (ابراہیم ۴)

ترجمہ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ کھول کر بیان کرے
ان کیلئے (احکام الہی کو)۔

پس ان انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کیلئے خاص کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف بھیجا جیسا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں: بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ یعنی مجھ کو سرخ سیاہ (عرب و عجم)
کی طرف بھیجا گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الَّذِينَ آوَلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ۔ (الاحزاب ۶)

ترجمہ نبی (کریم صلی اللہ علیہ وسلم) مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔
اور فرماتا ہے:

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ (الاحزاب ۶)

ترجمہ اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم آوَلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو حکم دیں، وہ اسی طرح ان پر جاری ہے جس طرح سردار اپنے غلام کو دیتا ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اتباع اپنے نفس کی رائے سے بہتر ہے۔

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ سب بیویاں حرمت میں مثل ماؤں کے ہیں

حضور ﷺ کے بعد ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ حضور ﷺ کی خاص تکریم ہے اور اس لئے بھی (ان سے نکاح حرام ہے) کہ وہ جنت میں بھی آپ ﷺ کی بیویاں ہوں گی اور ایک قرأت (شاذہ) میں وَهُوَ آبٌ لَهُمْ (یعنی حضور مسلمانوں کے باپ ہیں) وارد ہے مگر یہ قرأت متروک ہے کیونکہ قرآن کے نسخوں کے خلاف ہے۔ (تفسیر درمنثور ۵۶۷/۶)

اور اللہ تعالیٰ (حضور ﷺ کی مدحت میں) فرماتا ہے:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

عَظِيمًا۔ (النساء ۱۱۳)

ترجمہ اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھادیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

فَضْلُ اللَّهِ کی تفسیر میں کہا گیا کہ آپ ﷺ کی نبوت کے ساتھ فضل عظیم مراد ہے۔ بعض نے کہا جو کچھ ازل میں آپ ﷺ کیلئے فضیلت مقرر ہو چکی ہے۔

واسطی رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ﷺ اس

روایت الہی کی برداشت رکھتے ہیں جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکتے تھے

دوسرا باب

حضور ﷺ خلق عظیم اور مجموعہ فضائل دینی و دنیوی میں کامل ہیں

اس باب میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے محاسن کو خلقت اور عادت کے اعتبار سے مکمل کر کے آپ میں تمام فضائل دیدیہ و دنیویہ ترتیب وار جمع فرمائے۔

اے وہ شخص جو حضور ﷺ سے محبت رکھتا ہے اور حضور ﷺ کے فضائل جلیلہ کی تفصیل کا خواہاں ہے، خبردار ہو کہ انسان میں جمال و کمال کی عادتوں کی دو قسمیں ہیں۔

ایک ضرورت دنیوی ہے جو انسان کی فطرت اور دنیاوی حیات کیلئے ضروری ہے اور دوسری مکتسب (کسب) دینی ہے، وہ یہ ہے کہ اسکے کرنے سے اسکی تعریف ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص میسر ہو۔

پھر اس کے بھی دو فن ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ کسی میں دو صفوں میں سے ایک خالص (محض) ہو اور دوسرا یہ کہ دونوں وصف متمازج و متداخل (ملے جلے) ہوں لیکن ضروری محض یہ ہے کہ کسی مرد کو ان میں اختیار و کسب کی مجال نہ ہو، جیسے امور عادی و فطری یعنی پیدائشی کمال حسن، قوت عقل، صحت فہم، فصاحت زبان، قوت حواس اور اعضاء، معتدل حرکات، شرافت نسب، عزت قومی، وطنی کرامت اور ہر وہ چیز جو زندگی سے ملحق اور اس کے ضروریات کی مقتضی ہیں، جیسے غذا، نیند، لباس، مکان، تزویج، مال و جاہ وغیرہ (کہ یہ سب ضروریات محضہ میں شامل ہیں) اور کبھی یہ آخری خصلتیں آخرت کے ساتھ بھی ملحق ہو جاتی ہیں جبکہ ان سے مقصود تقویٰ اور بدن کی ایسی مدد ہو جو آخرت کے (پیش نظر) طریقہ پر ہو اور وہ ضرورت، حدود و قواعد شریعت پر ہوں۔

لیکن اخروی اعمال یہ ہیں کہ تمام اخلاق عالیہ اور آداب شریعہ دیدیہ، علم، بردباری، صبر، شکر، انصاف، زہد، تواضع، عفو، سخاوت، شجاعت، حیاء، مروت، خاموشی، سکون، وقار، مہربانی، حسن آداب و معاشرت وغیرہ۔ یہی وہ خصائل ہیں جن کے مجموعہ کو حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ان میں سے بعض خصلتیں تو کسی کی فطری عادت و جبلت ہوتی ہیں اور بعض میں نہیں ہوتیں، ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات لازمی ہے کہ اصل پیدائشی شعبہ سے متعلق ہو، جیسا کہ عنقریب انشاء اللہ ہم بیان کریں گے اور یہی اخلاق و خصائل جب ان سے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح مقصود و مراد نہ ہو تو دنیاوی بن جاتے ہیں لیکن بایں ہمہ عقل سلیم کے نزدیک بالاتفاق یہ سب کے سب محاسن و خوبیاں ہی ہیں، اگرچہ حسن و فضیلت کے موجبات و اسباب کے بیان میں اختلاف کرتے ہوں۔

پہلی فصل

حضور ﷺ تمام اوصاف کے جامع تھے

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب خصائل کے کمال و جلال اس طرح پر ہیں جیسا کہ ہم نے (اوپر) بیان کیا ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اتفاق سے زمانہ میں کوئی شخص ایک یا دو وصف کا حامل مل گیا تو اس کو مشرف و معزز مانا جاتا ہے۔ یہ شرافت یا تو نسب کی وجہ سے یا جمال سے یا قوت یا علم یا بردباری یا شجاعت یا سخاوت سے ہوگی، مگر اس کی قدر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نام کو تمثیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس وصف کی وجہ سے دلوں میں اس کے اثر و عظمت کا سکہ جم جاتا ہے اور یہ بات گزشتہ دیرینہ زمانہ سے چلی آتی ہے۔

پھر اس ذات اقدس کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جس میں یہ تمام کے تمام محاسن و خصائل علی وجہ الکمال اس طرح پر مجتمع ہوں کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو اور نہ احاطہ بیان میں لائی جا سکتی ہوں اور نہ کسب و حیلہ کی گنجائش۔ صرف اللہ ہی کسی کو یہ خاص طور پر مرحمت فرما دے۔ فضیلت نبوت، رسالت، خلعت (محبوبیت) محبت، برگزیدگی، اسرئی (سیر ملکوت)، رویت و قرب و نزدیکی رب تبارک و تعالیٰ، وحی، شفاعت، وسیلہ، بزرگی، بلند درجہ، مقام محمود، براق، مغراج، عرب و عجم (سرخ و سیاہ) کی طرف بعثت، انبیاء کے ساتھ نماز پڑھنا، امم سابقہ اور انبیاء کرام علیہم السلام پر گواہی دینا، اولاد آدم علیہ السلام کی سرداری، لواء الحمد، خوشخبری دینا، ڈرنا، اللہ تعالیٰ صاحب عرش کی بارگاہ میں تمکین و طاعت، امانت، ہدایت، رحمۃ للعالمین، مقام رضا کا پانا، سوال کا قبول ہونا، کوثر، سماع قبول، اتمام نعمت، عفو گزشتہ و آئندہ، وضع دُر (بوجھ کا اٹھانا)، ذکر کی بلندی، مدد سے سرفراز کرنا، نزول سکینہ، ملائکہ سے تائید، کتاب و حکمت، سب مثنائی اور قرآن عظیم کو دینا، تزکیہ امت، اللہ کی طرف بلانا، اللہ اور فرشتوں کی جانب سے درود بھیجنا، لوگوں کو اس کا حکم دینا جس کا اللہ نے مشاہدہ کرایا، ان سے تکلیف اور سخت و شدید عبادت کو دور کرنا، آپ کے نام کی قسم کھانا، آپ ﷺ کی دعاؤں کا قبول فرمانا، پتھروں اور گونگوں کا کلام کرنا، مردوں کا زندہ کرنا، گونگوں کو نشانا، آپ ﷺ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، کم کو زیادہ کرنا، چاند کو ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس لوٹانا، اشیاء کو مقلب کرنا و بدلنا، رعب و ہیبت سے مدد دیا جانا، غیب پر اطلاع دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، ننگریوں کا کلمہ پڑھنا، تکلیفوں سے نجات دینا، لوگوں کے شر سے بچانا، یہاں تک کہ کوئی عقل ان کو نہیں گھیر سکتی اور آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمانا کہ اس کو سوائے اس علم کے عطا کرنے والے اور اس سے فضیلت دینے والے (اللہ) کے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آخرت میں بڑے بڑے مرتبے اور مقدس درجے، سعادت حسنی کے مرتبے میں وہ زیادتی مرحمت فرمائی کہ عقلیں ان کے نیچے ہی ٹھہر جاتی ہیں اور ان کے ادراک سے وہم و خیال تک متغیر ہو جاتے ہیں۔

دوسری فصل

آپ ﷺ کا حلیہ مبارک

اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے، اگر تم یہ کہو کہ اس بیان سے مجھلا اتنا تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ لوگوں میں سب سے بلند، عزت اور مرتبہ میں سب سے بڑے اور خوبیوں میں سب سے زیادہ کامل ہیں اور کمال خصائل کی تفصیل میں مذہب حسن کی طرف گئے ہو، تو مجھے اس بات نے شوق دلایا کہ میں نبی کریم ﷺ کے اوصاف و فضائل کی تفصیلات پر بھی مطلع ہو جاؤں۔

تو جان لو! اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے اور نبی کریم ﷺ کی محبت مجھ میں اور تم میں اور دوگنی ہو۔ جب تم نے ان خوبیوں اور کامل خصلتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا، جو کسی انسان کے کسب و اختیار سے باہر ہیں اور وہ پیدا کئی ہیں تو تم نے حضور ﷺ کو ضرور ایسا پایا ہو گا کہ وہ ان تمام خصائل و محاسن کے جامع ہیں اور مختلف اقسام کی نیکیوں کے احاطہ کرنے والے ہیں اور یہ کہ تمام ناقلین اخبار و احادیث کا اس بارے میں اتفاق ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں بلکہ بعض تو ان میں قطعی اور یقینی درجہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب قدرے تفصیل سراپا ملاحظہ ہو۔

آپ ﷺ کی صورت اور اس کا جمال، اور آپ ﷺ کا اعضاء و قویٰ کے مناسب ہونے میں تو بہت سی احادیث صحیحہ و مشہورہ منقول و مروی ہیں، مجملہ (ان میں سے) ان کے ان صحابہ کرام یعنی حضرت علی، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت براء بن عازب، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابن ابی ہالہ، حضرت ابن ابی جحیفہ، حضرت جابر ابن سرہ، حضرت ام معبد، حضرت ابن عباس، حضرت معمر بن عقیب، حضرت ابی طفیل، حضرت عداء بن خالد، حضرت خریم ابن فاتک، حضرت حکیم بن حزام وغیرہم رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ

حضور ﷺ کا گورا رنگ، سیاہ و کشادہ آنکھیں، سرخ ڈورے والی لمبی پلکیں، روشن چہرہ، باریک ابرو، اونچی بینی (ناک)، چوڑے دانت، گول چہرہ، فراخ پیشانی، گھنی ریش مبارک جو سینہ کو ڈھانک لے، شکم و سینہ ہموار، چوڑا سینہ، بڑے کاندھے بھری ہوئی ہڈی، موٹے بازو، کلاکیاں و پنڈلیاں ہتھیلیاں فراخ، قدم چوڑے، ہاتھ پاؤں لمبے بدن مبارک جب برہنہ ہو (جب کرتا وغیرہ اوپر سے اٹھا ہوتا) تو خوب چمکتا، سینہ سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر، میانہ قد نہ زیادہ طویل نہ زیادہ قصیر، باوجود اس کے جو سب سے زیادہ لمبا شخص ہوتا اگر آپ کے برابر کھڑا ہوتا تو اس سے بلند معلوم

ہوتے۔ (یہ آپ کا مجزہ تھا)۔ (دلائل المیۃ للبیہقی ۲۹۸/۱)

آپ ﷺ کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بلداری، جب آپ ﷺ ہنستے تو دندان مبارک مثل بجلی کے چمکتے، بارش کے اولے کی طرح سفید و شفاف۔ جب آپ ﷺ گفتگو فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ نور کی جھریاں آپ ﷺ کے دندان مبارک سے جھڑ رہی ہیں، گردن نہایت خوبصورت، نہ آپ ﷺ کا چہرہ بہت بھرا ہوا تھا نہ بہت لاغر، بلکہ بدن کے تناسب ہلکا گوشت تھا۔ (دلائل المیۃ للبیہقی جلد ۱/۲۹۸)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بالوں والے کو، کہ اس کے بال کندھوں تک لٹکتے ہوں، سرخ لباس میں حضور ﷺ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھا۔

(مسلم فی الصحاح ۱۸۱۸/۴ بخاری شریف ۱۲۸۱/۷۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہ دیکھا، گویا آپ ﷺ کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہے۔ جب آپ ﷺ مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی۔ (شمائل ترمذی ۱۱۵۱، مسند امام احمد ۳۵۰/۲ ابن جان ۷۳/۸)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا چہرہ تلواری کی طرح چمکتا تھا۔ آپ نے کہا: نہیں بلکہ چاند و سورج کی طرح چمکتا تھا اور آپ کا چہرہ گول تھا۔ (صحیح مسلم ۱۸۲۳/۴)

حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ کی تعریف کی رفعت میں کہا کہ آپ ﷺ دور سے بہت خوبصورت اور قریب سے نہایت شریں اور حسین معلوم ہوتے تھے۔ (دلائل المیۃ للبیہقی ۲۷۹/۱)

حضرت ابن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مثل چمکتا تھا۔ (شمائل ترمذی ۲۱)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور کی تعریف میں یہ آخری الفاظ بیان فرمائے کہ جو شخص اچانک آپ کو دیکھتا، وہ خوفزدہ ہو جاتا جو آپ ﷺ سے ملاقات کرتا وہ حضور سے محبت کرتا تھا۔ (شمائل ترمذی ۲۱)

ہر وہ شخص جو حضور ﷺ کی تعریف میں رطب اللسان ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حضور ﷺ کے مماثل ہو۔

غرضیکہ حضور ﷺ کی تعریف و توصیف کتب احادیث میں شرح و وسط کے ساتھ مذکور ہے۔ ہم ان سب کو لکھنے سے عاجز ہیں بلکہ ہم آپ ﷺ کی تعریف میں چند کتوں پر ہی اکتفاء کرتے ہیں۔ مجملہ وہ حدیث مقصد میں کفایت کر سکتی ہے جو ذکر کی ہے اور ان فضلوں کو ایک حدیث جامع پر ختم کر دیا جس پر تم انشاء اللہ واقف ہو جاؤ گے۔

تیسری فصل

آپ ﷺ کی نظافت و پاکیزگی

حضور ﷺ کے جسم مبارک کی نظافت اور بدن اقدس اور اس کے پسینہ کی خوشبو اور اس کا میل کچیل اور عیوبات جسمانیہ سے پاک و صاف ہونا یہ ہے کہ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ ﷺ کے سوا کسی میں پائی ہی نہیں جاتی۔

مزید برآں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو شرعی نفاست و پاکیزگی اور دس فطری خصلتوں سے بھی مزین کیا۔ چنانچہ حضور ﷺ فرماتے ہیں: **يُنْبِئُ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ** دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے۔

(سنن ترمذی ۱۹۸/۴)

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بالا سنا مردی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے جسم مبارک کی خوشبو سے بڑھ کر کسی غبر، کستوری اور کسی چیز کی خوشبو کو نہ پایا۔ (صحیح مسلم ۱۸۱۳/۴)

حدیث: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ نے ان کے رخسار کو چھوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے دست اقدس میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی کہ گویا ابھی آپ نے عطار کے ڈبہ سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا ہے۔ (صحیح مسلم ۱۸۱۳/۴)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی مردی ہے کہ خواہ آپ نے خوشبو لگائی ہوتی یا نہیں لیکن آپ ﷺ جس سے بھی مصافحہ فرماتے تو وہ شخص سارا دن اس کی خوشبو سے معطر رہتا۔

اگر آپ ﷺ کسی بچہ کے سر پر (شفقت سے) اپنے دست اقدس کو پھیرتے تو وہ بچہ خوشبو سے پہچانا جاتا۔ (کہ اس پر حضور نے دست شفقت پھیرا ہے)۔ (صحیح مسلم ۱۸۱۳/۴)

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ آپ ﷺ کو پسینہ آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک شیشی لائیں اور حضور ﷺ کے پسینہ مبارک کو جمع کرنے لگیں۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا تو عرض کیا: میں اس کو اپنی خوشبوؤں میں رکھوں گی کہ یہ سب سے عمدہ اور طیب خوشبو ہے۔ (صحیح مسلم ۱۸۱۵/۴)

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی ”تاریخ کبیر“ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ جس کو چہ و بازار سے گزر فرماتے پھر کوئی شخص اس طرف سے گزرتا تو وہ خوشبو سے پہچان جاتا کہ آپ ﷺ ادھر سے گزر رہے ہیں۔ (مجمع ذوالحدیث ۱۸۲/۸، سنن دارمی ۴۲۲/۱)

اسحق بن راہویہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بلا خوشبو لگائے ہوتی تھی۔ (یعنی آپ کے جسم کی ذاتی خوشبو ہوتی تھی)

حدیث: مزنی اور حربی رحمہما اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پیچھے مجھ کو بٹھالیا۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربوت کو اپنے منہ میں لے لیا تو کستوری کی خوشبو مجھے معلوم ہوئی۔ (مختصر تاریخ ابن عساکر ۳۷۱/۵)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شائل و اخبار میں بعض محدثین نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین شق ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز نکل جاتی۔ صرف وہاں خوشبو ہی خوشبو معلوم ہوتی۔ محمد بن سعد کا تب واقدی رحمہ اللہ نے اس بارے میں ایک حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے ہیں لیکن وہاں پر ہم رفع حاجت کا کوئی نشان نہیں پاتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! تم کو معلوم نہیں کہ زمین ان فضلات کو نکل جاتی ہے جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم سے نکلتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسی چیز ہرگز نہ دیکھو گی۔ (حاکم ۷۲۱/۴)

گو یہ حدیث مشہور نہیں لیکن اہل عالم کا ایک طبقہ یہ ضرور مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز پاک تھا اور یہی بعض شوافع کا قول ہے۔ جس کو امام ابو نصر بن صباغ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”شائل“ میں نقل فرمایا اور دونوں قولوں کو علماء سے نقل کر کے ابو بکر بن سابق المالکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”البدیع فی فروع المالکیہ اور اس سے قبل میں ان کی تخریج کو بھی بیان کیا جن مسائل میں مذہب مالکی پر شوافع کی تفریعات نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو مکروہ ناپسندیدہ ہو۔

حدیث: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں یہ حدیث مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ پس میں دیکھنے لگا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں نکلی جو میت میں سے نکلتی ہے۔ میں نے وہاں کچھ نہ پایا۔ تب میں نے کہا (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی زندگی بھی طیب و طاہر اور آپ کی ممات (بعد وصال) بھی پاک و صاف۔ فرماتے ہیں کہ بدن اقدس سے ایسی خوشبو نکلی کہ میں نے اس سے قبل کبھی نہ پائی تھی۔ (سنن ابن ماجہ ۴۷۱/۱، حاکم ۳۶۲/۳)

اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پیشانی کا بوسہ دیا تھا۔ (لمز ۴۰۲/۱)

اسی سلسلہ میں یہ ہے کہ مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں (آپ کے زخم سے) خون پی لیا تھا اور اس کو چوسا تھا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے جائز قرار رکھتے ہوئے فرمایا: اس کو آگ ہرگز نہ پہنچے گی۔ (طبرانی اوسط بحوالہ مجمع الزوائد ۲۸۰/۸)

اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنے (حجامت، بیگی) کا خون پی لیا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: **وَيُنَلِّكَ مِنَ النَّاسِ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْكَ اَفْسُوسَ** ہے لوگوں پر تم سے اور افسوس ہے تم پر لوگوں سے اور اس پر انکار نہ فرمایا۔ (حاکم ۵۵۳/۳، مجمع الزوائد ۲۷۰/۱۸)

اسی طرح ایک عورت کے بارے میں مروی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک (پیشاب) پی لیا تھا۔ اس پر آپ نے اس عورت سے فرمایا: **لَنْ تَشْتَبِكِي وَجَعٌ بِعَيْنِكَ اَبَدًا** یعنی کبھی تجھ کو پیٹ کی بیماری نہ ہوگی اور ان میں سے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دھونے کا حکم نہ فرمایا نہ دوبارہ ایسا کرنے سے منع فرمایا اور وہ حدیث جس میں عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پی لیا تھا، صحیح ہے۔ (طبرانی فی الکبیر ۱۸۹/۲۳)

دارقطنی رحمہ اللہ نے مسلم و بخاری رحمہما اللہ کی طرح صحت میں التزام کیا ہے اور اس عورت کا نام ”برکتہ“ ہے اس کے حسب و نسب میں اختلاف ہے۔

ایک روایت میں وہ عورت ام ایمن رضی اللہ عنہا ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو چار پائی (سراہنے) کے نیچے رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس میں بول کیا کرتے تھے۔ پس ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بول کیا۔ پھر (صبح کو) پیالہ دیکھا تو اس میں کچھ نہ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت سے اس بارے میں دریافت فرمایا۔ تو برکت نے عرض کیا: میں رات کو اٹھی تو پیاس لگ رہی تھی میں نے اس کو لاطمی میں پی لیا۔ اس حدیث کو ابن جریج رحمہ اللہ اور ان کے سوا دوسروں نے بھی روایت کیا۔

(ابوداؤد کتاب الطہارت ۲۸/۱، نسائی فی البول و لا تاۃ ۳۱/۱۲، ابن حبان ۳۳۸/۲)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثنون (خفتہ شدہ) اور ناف بریدہ

تھے۔ (دلائل النبوة لابی نعیم ۱۵۳/۱ مجمع الزوائد بحوالہ طبرانی صغیر و اوسط ۲۲۳/۸)

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا والدہ ماجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پاک و صاف جنا کہ (عموماً پیدائش کے وقت جو آلائش نکلتی ہے) کسی قسم کی ناپاکی نہ تھی۔

(طبقات ابن سعد ۱۰۲/۱)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور ﷺ کا ستر نہ دیکھا۔ (شائل ترمذی / ۲۸۳، سنن ابن ماجہ / ۱۲۷)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضور ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے سوا اور کوئی غسل نہ دے کیونکہ جو بھی میرے ستر پر نظر ڈالے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔
(بزاز / ۱۰۰، دلائل البیوۃ للبیہقی / ۲۴۴)

عکرمہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ یہ ہے کہ حضور ﷺ سو گئے یہاں تک کہ نیند کی آواز معلوم ہونے لگی۔ پس حضور ﷺ بیدار ہوئے اور آپ ﷺ نے نماز شروع کر دی اور وضو نہیں کیا اس پر حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ محفوظ تھے (یعنی حضور کی نیند غفلت کی نہ تھی جو ناقص وضو ہوتی) (صحیح بخاری / ۲۹۱۱-۱۱۷، صحیح مسلم / ۱۸۷۵)

چوتھی فصل

آپ ﷺ کا فہم و ذکا، عقل و خرد

حضور ﷺ کی عقل کامل اور اس کی ذکاوت اور آپ ﷺ کے حواس مبارک کی قوت اور زبان کی فصاحت اور افعال و حرکات میں میانہ روی و مناسبت اور حسن و جمال میں ملاحظت یہ ہے کہ یقیناً آپ تمام لوگوں سے زیادہ عقلمند، ان میں سب سے زیادہ ذکی تھے۔

جو شخص حضور ﷺ کی تدابیر پر غور کرے گا خواہ وہ تدابیر آپ ﷺ کے باطنی یا ظاہری اخلاق کریمہ سے متعلق ہوں یا عام و خاص سیاست سے وابستہ ہوں وہ سب کے سب آپ ﷺ کے حالات عجیبہ اور خصائل حمیدہ کے علاوہ آپ ﷺ کے ان علم و فضل پر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ ﷺ پر علم کا اضافہ ہوا ہے جس کو شریعت مطہرہ نے ثابت کیا ہے جن کو نہ کبھی آپ ﷺ نے کسی سے سیکھا اور نہ کبھی پہلے سے اس کی مشق کی اور نہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ آپ ﷺ کے مرتبہ و فضیلت پر دلالت کرنے والی پائے گا اور آپ ﷺ کے کمال عقل و بصیرت کا بالضرور قائل ہو کر رہے گا۔

اور یہ بات بالکل بدیہی ہی ہے اس کیلئے کسی ثبوت و دلیل یا بیان یا تقریر کی قطعاً حاجت نہیں۔ وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اکہتر پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے ان سب میں یہی پایا کہ نبی کریم ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل میں اعلیٰ اور رائے میں افضل ہوں گے۔

دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں نے ان سب میں یہی پایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے اس وقت سے دنیا کے خاتمہ تک جس قدر عقل تمام لوگوں کو ملی ہے وہ حضور ﷺ کی عقل کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے تمام دنیا کے ریت کے ذرات کے مقابلہ میں ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے۔

مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے پیچھے مقتدیوں کی حالت بھی اس طرح ملاحظہ فرماتے جس طرح کوئی سامنے ہو اور یہی تفسیر تَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ (انمل ۲۱۹) کے فرمان میں انہوں نے کی ہے۔ (صحیح بخاری ۲/۳۵۰، صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ ۱/۳۲۰، دلائل النبوة للبیہقی ۶/۷۴)

مؤطا (امام مالک رضی اللہ عنہ) میں حضور ﷺ سے مروی ہے کہ بیشک میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ (مؤطا امام مالک رضی اللہ عنہ کما فی منال السقاء للسیوطی ۱/۳۵)

اسی طرح صحیحین (بخاری و مسلم) میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ زیادتی ہے جس کو اللہ نے آپ ﷺ کی (صحت نبوت

(کی) حجت کیلئے زیادہ فرمایا۔

بعض روایات میں یہ ہے کہ اِنِّیْ لَا اَنْظُرُ مَنْ وَّرَآئِیْ کَمَا اَنْظُرُ مَنْ بَیْنَ یَدَیْ (بلاشبہ یقیناً میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے کوئی میرے سامنے ہو)

(مصنف عبدالرزاق، حاکم ۲۳۶/۱، مجمع الزوائد ۸۹/۲)

دوسری روایت میں یہ ہے کہ اِنِّیْ لَا اَنْصُرُ مَنْ قَفَّآیْ کَمَا اَبْصُرُ مَنْ بَیْنَ یَدَیْ میں اپنی گردن کے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے کوئی میرے سامنے ہو۔ (صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ ۳۱۹/۱)

جب بنی خالد رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے جس طرح روشنی میں (دلائل النبوة للبیہقی ۷۵، اکمال لابن مدی ۱۳/۱۵۳۳) اور بہت سی روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو اور شیطان کو دیکھا ہے اور نجاشی (بادشاہ حبش) کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی (مسند ابی یعلیٰ ۷/۲۵۸، دلائل النبوة للبیہقی ۵/۲۳۶) اور بیت المقدس اس وقت پیش نظر کیا گیا جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی توصیف بیان کرنے کی خواہش کی (صحیح بخاری ۶۱/۲، صحیح مسلم ۱۱/۱۵۷) اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد شریف کی تعمیر فرمائی تو کعبہ سامنے لایا گیا (اخبار مدینہ ابن بکار رحمۃ اللہ کافی مناقب الصفاء ۳۶۱) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثریا میں گیارہ ستارے دیکھ لیا کرتے تھے۔

یہ تمام روایات چشم مبارک سے ملاحظہ فرمانے پر محمول ہیں۔ یہی قول حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسروں کا ہے لیکن بعض نے ان کو علم کی طرف پھیرا ہے حالانکہ ظاہر عبارات اس کے مخالف ہیں اور اس میں کوئی استحالة لازم نہیں آتا کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کے خصوصی فضائل ہیں۔

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی فرمائی تو آپ چوٹی کو اندھیری رات میں سات فرخ سے صاف دیکھ لیتے تھے۔ (بزم مغیرطبرانی ۶۲/۱)

یہ کچھ دشوار نہیں ہے کہ یہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد ان باتوں اور فائدوں کے ساتھ خاص کر دیا ہو جو اس باب میں ہم نے ذکر کی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی نشانیوں کو دیکھا۔ یہ تو حدیثوں میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ (پہلوان) جو اپنے وقت کا مانا ہوا قوی پہلوان تھا کو زیر کیا اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور یہ کہ رکانہ کے باپ (ابودکانہ) کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان جاہلیت میں زیر کیا حالانکہ وہ بہت قوی اور بہادر تھا لیکن تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو

پچھاڑا۔ (سنن ابوداؤد ۳۴۱۴ سنن ترمذی ۱۵۸۱۳-۱۵۷)

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے زیادہ چلنے میں تیز کسی کو نہ دیکھا۔ آپ ﷺ پر گویا آپ ﷺ کے نیچے زمین لیٹی جاتی تھی۔ ہم چلنے میں دشواری محسوس کرتے تھے مگر حضور ﷺ اپنی سبک و نرم رفتار میں چلتے جاتے تھے۔ (شمائل ترمذی ۱۱۵۱، دلائل نبوۃ للشیخ ۲۰۹/۱)

اور یہ بھی حضور ﷺ کی خاص صفت ہے کہ آپ ﷺ کی ہنسی (صرف) تبسم ہوتی تھی اور جب آپ ﷺ کسی کی طرف نظر الثقات (توجہ) فرماتے تو پوری طرح توجہ فرماتے اور جب آپ ﷺ چلتے تو اچھی رفتار چلتے۔ گویا کہ اوپر سے نیچے ڈھلوان پر چل رہے ہیں۔

پانچویں فصل

آپ ﷺ کی فصاحت و بلاغت

آپ ﷺ کی زبان کی فصاحت اور کلام کی بلاغت کا یہ حال تھا کہ حضور ﷺ اس صفت میں سب سے افضل مقام پر ہیں اور ایسا ہر موقع پر ہوتا کہ کوئی غافل آپ ﷺ کی طبعی سلاست پر محمول کئے بغیر نہ رہتا۔ آپ ﷺ کا کلام نکتہ رس الخیف اور مختصر مگر جامع (بلاغت) سے بھرپور، روانہ سے معری اور معانی میں صحیح ہوتا۔ بلا تکلف جوامع الکلم آپ ﷺ کو مرحمت ہوئے جو حکمت کے عجائبات سے پر ہوتے اور آپ ﷺ کو محاورات عرب پر پورا عبور حاصل تھا۔ عرب کے ہر قبیلہ سے اس کی زبان، اس کے محاورات، ان کی بولی میں ان پر (معارضہ) فرماتے یہاں تک کہ بسا اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی دشواری ہوتی اور آپ ﷺ سے اس کی شرح دریافت کرتے۔

جو شخص بھی آپ ﷺ کے ارشادات (احادیث کریمہ) پر غور و فکر کرے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کو متحقق ہو جائے گا کہ آپ ﷺ جس طرح قریش و انصار سے کلام فرماتے تھے ویسا اہل حجاز و نجد سے نہ فرماتے تھے۔

جیسا کہ آپ ﷺ نے ذی الشعار ہمدانی، طحطہ النہدی، قطن بن حارثہ علمی، (طبقات ابن سعد ۳۳۵/۱) اشعث بن قیس، وائل بن حجر کندی وغیرہ جو حضور موت کے سردار اور یمن کے بادشاہ سے کلام فرمایا۔

آپ ﷺ کے اس خط پر غور کرو جو ہمدان کی طرف لکھ کر بھیجا تھا۔ اس میں آپ ﷺ نے لکھا کہ تمہارے لئے چوٹیاں، پست زمین اور سخت زمین ہے۔ اس کی لاوارث زمین میں تم اپنے جانور چراؤ۔ ہمارے لئے ان کے جانوروں اور کھجوروں میں اتنا ہے جو وہ معاہدہ اور امانت سے دیں اور ان کیلئے زکوٰۃ میں وہ معاف ہے جو بوڑھے اونٹ اور اونٹ کے بچے اور بوڑھی گائے جو کہ چرنے کیلئے نہ جائیں اور سرخ رنگ کے مینڈھے ہیں اور ان سے اس کی زکوٰۃ لی جائے گی جو گائے اور اونٹ چھ سالہ ہو اور وہ گھوڑے جو پانچ سالہ ہوں۔ (غریب الحدیث ۲۸۰/۱)

اسی طرح آپ ﷺ کے اس فرمان پر غور کریں ”جونہد“ سے فرمایا۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے خالص دودھ، لسی اور مکھن میں برکت دے۔ ان کے بادشاہ کو بہت سامان دے اور ان کے تھوڑے پانی کو بہت سا کر دے۔ اے اللہ ان کے مال و اولاد میں برکت دے وہ مسلمان ہے جو نماز کو قائم کرے اور وہ نیکو

کار ہے جو زکوٰۃ ادا کرے اور وہ مخلص ہے جو گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔

اے اولاد ہند! حالت شرک کی امانتیں اور بادشاہوں کے وظیفے (تمہارے ہیں) زکوٰۃ کو نہ روکو، زندگی میں حق سے تجاوز نہ کرو اور نمازوں میں سستی نہ کرو۔ حضور ﷺ نے نصاب زکوٰۃ میں لکھا کہ تمہارے لئے بوڑھے اونٹ اور گائے اور وہ جانور جو ابھی بچے ہیں اور وہ گھوڑا سواری کے لگام والا (جواڑا) ان کو تمہاری چراگاہ سے نہ روکا جائے گا۔ بڑے درخت نہ کاٹے جائیں گے دودھ والے جانور کو نہ روکا جائے گا اور جب تک تم دل میں نفاق نہ پیدا کرو اور بدعہدی کا اظہار نہ کرو گے۔ اس وقت تک بقیہ کھاد جو اقرار کرے اس پر عہد کی وفا اور ذمہ لازم ہے اور جو انکار کرے اس پر زیادتی (یعنی جزیہ) ہے۔ (حاکم ۴/۳۲۷)

اور آپ ﷺ کے اس خط پر بھی غور کرو جو وائل بن حجر، سرداران یمن اور ان کے خوبصورت نوجوانوں کو لکھا۔ اس میں تھا کہ چالیس بکریوں میں سے ایک ایسی بکری جو بلی ہو نہ موٹی بلکہ درمیانی دیا کرو۔ اگر دینہ برآمد ہو تو اس میں پانچواں حصہ دو، جو کنوارہ شخص زنا کرے اس پر سو (۱۰۰) درے لگاؤ اور ایک سال کیلئے شہر بدر کر دو (شہر بدر کا حکم مدہب حنفی میں منسوخ ہے مترجم) اور جو شادی شدہ زنا کرے اسے رجم کر دو (پتھروں سے مار ڈالو) دین میں سستی نہ کرو اور خدا کے فرائض میں لا پرواہی نہ برتو۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ (غریب الحدیث ۱۲۷/۱، معجم صغیر ۱۳۱)

وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سرداران یمن کے امیر تھے غور کرو۔ یہ خطوط اس خط سے کہاں ملتے ہیں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دیا تھا اور وہ فرائض میں مشہور ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی بول چال ہی ایسی تھی اور ان کی بلاغت ہی یہ تھی اور ان کے محاورات ہی یہ تھے۔ اس لئے حضور ﷺ نے ان کیلئے ان ہی کا طرز خطاب روا کیا تاکہ لوگوں پر وہ باتیں ظاہر کریں جو آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اور یہ کہ لوگوں کو آپ ﷺ اسی طرح تعلیم دیں جس طرح ان کی بول چال ہے۔

(دلائل النبوة لابن قیم کمانی منال الصفاء للسیوطی ۴۸)

جیسا کہ عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْطَبَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ الْمُنْطَبَةُ اور پر کا ہاتھ دینے والا اور نیچے کا ہاتھ لینے والا ہے۔ عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہماری لغت میں کلام فرمایا۔ (مسندک ۳۲۷/۲، سنن بیہقی کتاب الزکوٰۃ ۱۹۸/۴)

اسی طرح حدیث عامری رضی اللہ عنہ میں ہے جب انہوں نے حضور ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ

نے فرمایا: اپنے سے سوال کر یعنی جو چاہے سوال کر۔ یہ بنی عامر کی بول چال ہے۔

(دلائل النبوة لابی نعیم کنانی منال الصفاء للسيوطی / ۳۸)

لیکن حضور ﷺ کے عام ارشادات وہ فصاحت کے شاہکار جو ام الکلم اور حکمتوں سے بھرپور ہیں اور وہ زبان استعمال فرمائی ہے جس میں شاعروں کے بالعموم دیوان ہیں اور وہ عام کتب میں جاری و ساری ہیں، ان میں سے حضور ﷺ کے بعض ارشادات تو ایسے ہیں کہ ان کا فصاحت و بلاغت میں کوئی موازنہ ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَوْنَ دِمَاءَهُمْ وَيَسْعَى بِذَنبِهِمْ أَذْنُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى عَنْ سِوَاهُمْ تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں ان میں سے ادنیٰ شخص کے ذمہ لینے سے سب پر وفا ہو جاتی ہے وہ سب ایک ہاتھ ہیں ان پر جو ان کا مخالف ہے۔ یعنی وہ سب متحد و متفق ہیں اور یہ اتفاق ان کی زبردست طاقت ہے۔ (سنن ابن ماجہ ۲/۸۹۵، سنن ابوداؤد ۳/۱۸۳۰، سنن نسائی ۸/۲۳۸) اور حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: "النَّاسُ كَمَا سَنَّانُ الْمُسْطَبِ" (مکارم الاخلاق لابن لال من سئل بن سعد رحمہ اللہ کنانی منال الصفاء للسيوطی / ۴۹) وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (بخاری شریف ۱۸/۳۳، مسلم شریف ۱/۲۰۳۳، ترمذی شریف ۲۲/۲) وَلَا خَيْرَ فِي صُحْبَةٍ مَنْ لَا يَتَرَى لَكَ مَا تَوَلَّى لَهُ (الکامل لابن صدی ۱۳/۱۰۹۷) وَالنَّاسُ مَعَادِنٌ (صحیح بخاری ۱۳/۱۳۲-۱۳۳، صحیح مسلم ۴/۲۰۳۱) وَمَا هَلْكَ إِمْرُؤُا عَرَفَ قَدْرَهُ (تاریخ ابن سعفی کنانی منال الصفاء للسيوطی / ۴۹) وَالْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ وَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (ابوداؤد شریف ۱۲/۱۲۳۳، ابن ماجہ ۲/۱۲۲۳، دارمی ۲/۲۱۹) وَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا (مسند الفردوس للذہبی ۲۵۹/۲، الاحیاء ۳/۷، والفيض القدير ۲۳/۴) قَالَ خَيْرًا فَنَعِمَ أَوْ سَكَّتْ فَسَلِمَ۔

ترجمہ یعنی لوگ کنگھی کے دانوں کی طرح ہیں اور آدمی اس کے زمرہ میں ہے۔ جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اس شخص کی صحبت میں بھلائی نہیں جو تیرے لئے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور لوگ کانیں (معدن) ہیں اور وہ آدمی ہلاک نہیں ہوتا جو اپنی قدر پہچانتا ہے جس سے مشورہ طلب کیا جاتا، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ وہ جب تک کلام نہ کرے مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو اچھی بات کہے تو وہ غنیمت ہے یا خاموش رہا تو سلامتی ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں: أَسْلِمٌ وَتَسْلَمُ إِسْلَامُ لَا۔ سلامتی میں رہے گا۔ وَأَسْلِمٌ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ اور اسلام لا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دو گنا ثواب رحمت فرمائے گا۔

(بخاری شریف ۲/۳۰، مسلم شریف ۳۱/۱۳۹۶)

وَأَنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ اخْلَاقًا۔

ترجمہ اور بیشک تم میں وہ شخص مجھے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہو

گا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ (سنن ترمذی شریف ۳/۳۴۹)

الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرًا مِنَ الْكَافِرِينَ يَٰلَهُ الْفُؤُونِ وَيُولُفُونَ-

ترجمہ متواضع اور خاکسار وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔

اور حضور ﷺ کا ارشاد ہے لَعَلَّه كَانَ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ شَيْدِ كَ وَهُوَ لَا يَعْنِي أَوَّلَهُ بَاتِينَ كَرْتَا
رہا اور بے فائدہ کنجوسی کرتا رہا ہوں۔ (سنن ترمذی ۳۸۲۱۳)

اور حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: **ذُو الْقَوَّهِينِ** (دورخی) باتیں کرنے والا اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد شریف ۱۹۱/۵-۱۹۰)

اور حضور مکی ﷺ نے قِيلَ وَقَالَ (کج بخشی) اور کثرت سوال، اضاغت مال اور (جائز و ناجائز) جمع مال اور والدین کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(صحیح بخاری شریف ۸۴/۸، مسلم شریف ۱۳۴۰/۳-۱۳۴۱)

اور حضور مکی ﷺ فرماتے ہیں: جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہ، برائی کے بدلے نیکی کر کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ (سنن ترمذی ۲۲۹۱۳، حاکم ۵۲/۱) بہترین کام میانہ روی ہے۔ (تاریخ ابن سعدی ۵۱) اپنے دوست کو کم راز دار بنا ممکن ہے کہ وہ کسی وقت تیرا دشمن ہو جائے۔ (ابن خاری الادب المفرد ۴۲۳، سنن ترمذی ۲۲۳۳)

ارشاد ہے سب سے بڑی اندھیری قیامت کی تاریکی ہے۔

(بخاری شریف ۱۱۳/۳، مسلم شریف ۱۹۹۶/۳، ترمذی ۲۵۵/۳)

حضور مکی علیہ السلام نے بعض دعائیں اس طرح کی ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے نزدیک میرے دل کی ہدایت کرنے والی ہو اور میرے کام مجھ پر آسان کر دے، میری پراگندگی کو دور کر دے۔ میرے دل کی اصلاح فرما دے اور میرے ظاہر کو اس سے بلند کر دے اور میرے عمل سنوار دے۔ میری درستی کو بھلا دے اور اس سے میری محبت وابستہ کر دے اور مجھ کو ہر برائی سے محفوظ رکھ۔

اے اللہ! قضاء و وقت صحت و درستی، شہیدوں کا مرتبہ، نیکیوں کی زندگی اور دشمنوں پر فتح یابی کی

وَعَا مَا نَلَيْتُمْ هَؤُلَاءِ (سنن ترمذی کتاب الدعوات ۵/۱۴۷)

محدثین کی ایک جماعت نے محدثین کے کثیر افراد سے حضور ﷺ کے مراتب و مقامات، آپ

ﷺ کی مجالس، آپ ﷺ کے خطبے، آپ ﷺ کی دعائیں، آپ ﷺ کے جوابات، آپ ﷺ کے عہد و پیمان اس کثرت سے بیان کئے ہیں کہ ان میں کسی کو اختلاف نہیں کہ حضور ﷺ کے ارشادات اس مرتبہ کے فصیح و بلیغ ہیں کہ کسی کے کلام کو ان پر قیاس ہی نہیں کیا جاسکتا اور وہ اس قدر لائق ہیں کہ کوئی اس کے ہم مثل لانے پر قادر ہی نہیں۔

بلاشبہ محدثین نے جو کلمات جمع کئے ان پر کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں کہ ان کو دل میں سمو کر اپنے الفاظ میں ہم معنی و مطلب ڈھال کر بیان کر سکے۔ جیسے حضور ﷺ کا یہ فرمان کہ حَمِيَّ الْوُطَيْسِ (مسلم شریف ۱۳/۱۳۹۹، دلائل النبوة ۵/۱۲۷) (تورگرم ہوا) یعنی لڑائی بھڑکی مَاتِ حَتَفَتْ أَفْئِدَهُ (الشعب للبیہقی ۵۲/۱) کہانی منال الصفاء للسیوطی ۵۲/۱) وہ اپنی موت مرا یعنی بغیر مار پیٹ اور قتل وغیرہ کے مرا اور فرمایا: وَلَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُعْرٍ وَوَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ (بخاری شریف ۲۷/۸) مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بِغَيْرِهِ (الدیلمی عن عقبہ بن عامر رحمہ اللہ کہانی منال الصفاء للسیوطی ۵۲/۱) نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کریں۔

اس قسم کے دوسرے ارشادات ہیں جن کے دیکھنے والے کو اس کے مضامین محو حیرت بنا دیتے ہیں اور وہ الفاظ کے مختصر ہونے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔

بلاشبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے عرض کیا تھا کہ ہم نے کسی کو آپ ﷺ سے بڑھ کر فصیح نہیں دیکھا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے کون روک سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم صاف عربی میں میری زبان پر نازل ہوا۔ (البیہقی فی الشعب من طریق عباد من العوام کہانی منال الصفاء للسیوطی ۵۲/۱)

ایک اور مرتبہ فرمایا: میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں مگر یہ کہ میں قریشی ہوں اور بنی سعد میں پرورش ہوئی۔ (الانصاریہ ۱۷۱/۱)

اسی سبب سے حضور ﷺ کیلئے بدری فصاحت، شیریں کلامی، دیرینہ خالص عربی بولی اور اس کی مضبوطی جمع کر دی گئی۔ پھر آپ ﷺ کے کلام میں جلا (رونق) تائید الہی سے بھی ہوئی جو اس وحی کی مدد کے ذریعہ جس کے علم تک انسان کے علم کی رسائی اور اس کا احاطہ ممکن نہیں۔

ام معبد رضی اللہ عنہ نے آپ کے کلام میں فصاحت و بلاغت کی تعریف میں کہا کہ آپ شیرین کلام تھے نہ زیادہ بولتے (کہ سننے والے کو گراں گزرے) اور نہ کم بولتے (کہ سننے والا مفہوم ہی نہ سمجھے) آپ کا کلام ایک موتیوں کی لڑی ہوتا کہ موتی پر دوپے گئے ہیں۔ آپ ﷺ بلند آواز اور خوش گلو تھے۔ (دلائل النبوة فی البیہقی ۲۷/۱)

چھٹی فصل

آپ ﷺ کی نسبی شرافت، آپ ﷺ کے
شہر کی بزرگی اور آپ ﷺ کی نشوونما

ان کے ثبوت کیلئے کسی دلیل کی حاجت نہیں اور نہ ان کا بیان مشکل ہے۔ یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ آپ ﷺ قبیلہ بنی ہاشم کے منتخب اور خالص نسل قریش میں سے ہیں۔ سارے عرب میں آپ ﷺ اشرف اور والدین کے لحاظ سے آپ ﷺ سب میں معزز ہیں اور آپ ﷺ اس شہر مکہ کے رہنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے نزدیک تمام شہروں میں سب سے زیادہ مکرم ہے۔
حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بالا سند مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بیشک میں اولاد آدم علیہ السلام کے پے درپے بہتر زمانوں میں بھیجا گیا ہوں یہاں تک کہ میں اس قرن میں ہوا جس میں کہ ہوں۔ (بخاری شریف کتاب المناقب ۱۵۱/۲، مسند امام احمد ۲/۴۱۴، ۳۷۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما کر مجھے ان کے بہتر زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میں پیدا فرمایا، پھر قبیلوں کو پسند کیا تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں کیا۔ پھر گھروں کو پسند کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں بنایا۔ اس لئے میں ان کے بہترین افراد اور بہترین گھروں میں سے ہوں۔ (سنن ترمذی ۲۳۳/۵، دلائل النبوة للبیہقی ۱/۱۷۴)
واحد بن اسحق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ بنی کنانہ کو منتخب کیا، پھر قبیلہ بنی کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو اشرف کیا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو پسند کیا۔ ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔

(سنن ترمذی ۲۳۳/۵، صحیح مسلم ۱/۵۸۲)

طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت کی کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بنی آدم کو پسند کیا، پھر بنی آدم میں سے اہل عرب کو، پھر عرب میں سے قریش کو، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو، پھر بنی ہاشم میں مجھے پسند فرمایا۔ اس لئے میں بہتروں میں سب سے بہتر، ہمیشہ رہا ہوں۔ پس جو عرب سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت کی بنا پر محبت کرتا

ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔

(طبرانی ۱۲/۴۰۰، حاکم ۴/۸۷-۸۶، دلائل النبوة لابی نعیم ۱/۶۷-۶۸، مجمع الزوائد ۸/۲۱۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی روح اقدس حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نور تھی۔ وہ نور اقدس اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول تھا اور فرشتے آپ ﷺ کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور اقدس آپ ﷺ کی صلب میں رکھا۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف صلب آدم علیہ السلام میں اتارا۔ پھر مجھ کو صلب حضرت نوح علیہ السلام میں منتقل کیا۔ پھر صلب ابراہیم علیہ السلام میں مجھ کو (نارمبرود میں) ڈالا، اسی طرح ہمیشہ اللہ مجھ کو معزز و مکرم پشتوں (اصلاب) اور طیب و پاکیزہ رحموں (رحم مادر) میں منتقل فرماتا رہا۔ حتیٰ کہ مجھ کو ان والدین سے پیدا فرمایا جو کبھی زنا کے قریب تک نہ گئے تھے۔

(ابن عمر العدنی فی مسندہ کما فی منال السفاء للسنیعی/۵۳)

اس حدیث کی صحت پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ شعر گواہ ہے جو حضور ﷺ کی مدح و ثنا میں مشہور ہے۔

ساتویں فصل

ضروریات زندگی کی اقسام سے پہلی قسم

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ زندگی کی ضروریات جس چیز کی خواستگار ہوتی ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔

1- کمی کی فضیلت۔

2- کثرت کی فضیلت۔

3- مختلف حالتیں۔

لیکن کمی کی مدح و کمال شرعاً اور عادتاً ہر طرح بالا اتفاق محمود ہے جیسے غذا اور نیند (کہ کم غذا کھانا اور کم سونا تعریف کے لائق ہے) اہل عرب اور تمام حکماء اس میں کمی کی ہمیشہ تعریف کرتے رہے ہیں اور ان میں زیادتی و کثرت کی برائی بیان کرتے رہے ہیں کیونکہ زیادہ کھانا پینا، نیند اور حرص و شہوت پر دلالت کرتا ہے اور شہوت کا غلبہ دنیا و آخرت میں نقصان دہ ہے اور جسم کی بیماریاں، سانس کی تنگی اور امتلاء دماغ کا موجب ہوتا ہے۔

اور کم کھانا پینا، قناعت، نفس پر بھروسہ، قاطع شہوت، موجب صحت، صفائے قلب اور ذہن کی تیزی پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح نیند کی زیادتی سستی، کمزوری، کندہائی، ضعف اعصاب، کسبندی، عاجزی کی عادت، بے فائدہ عمر کی اساعت، قسارت قلب اور اس کی غفلت و موت پر شاہد ہے اور یہ بالکل بدیہی بات ہے اور ہمارے مشاہدے میں ہے اور گزشتہ امتوں اور حکیموں اور شعرائے عرب کے کلاموں میں اور اخبار و احادیث صحیحہ آثار سلف و خلف میں بتواتر منقول ہے جس پر کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ ہم نے اس کو یہاں اختصاراً اور (اس کی) شہرت کی بناء پر اسی پر اکتفا کیا۔

حضور اکرم ﷺ نے ان دونوں (غذا و نیند کی) قسموں میں بہت ہی کم حصہ لیا ہے۔ یہ آپ ﷺ کی وہ عادت کریمہ ہے جس پر کسی کو مجال انکار نہیں اور یہ وہی عات ہے جس کا حکم حضور ﷺ نے دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ خصوصاً ان دونوں میں باہمی ربط ہے۔

حدیث: مقدم بن معد یکرب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بالا سند مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اولاد آدم علیہ السلام نے پیٹ سے بڑھ کر برا کوئی برتن نہیں پر کیا حالانکہ اولاد آدم علیہ السلام کیلئے چند لقمے کافی تھے جو اس کی زندگی باقی رکھ سکتے تھے اور اگر وہ کھانے پر اتنا ہی مجبور ہے تو (بھوک کے تین حصے

کرے) ایک ثلث غذا، ایک ثلث پانی اور ایک ثلث سانس کیلئے رکھے اور نیند کی زیادتی دراصل کھانے پینے کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ (سنن ترمذی ۱۸/۳، سنن ابن ماجہ ۱۱۱۱/۲، حاکم ۳۳۱/۴)

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تھوڑا کھانا رات کی بیداری کا مالک بنا دیتا ہے۔ سلف کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ کھاؤ اور نہ زیادہ پانی پیو اور نہ زیادہ سوؤ ورنہ تم زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھاؤ گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ ہے جو مل کر کھایا جائے یعنی اس کھانے پر زیادہ ہاتھ پڑیں۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا شکم سیر ہو کر نہ ملاحظہ فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس میں جلوہ فرما ہوتے تو کبھی ان سے کھانا طلب نہ فرماتے اور نہ خواہش ہی ظاہر فرماتے۔ اگر وہ لوگ کھانا پیش کر دیتے تو ملاحظہ کر لیتے اور جو کچھ بھی وہ کھانا لاتے قبول فرما لیتے اور جو وہ پلاتے پی لیتے۔

اس پر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (صحیح بخاری ۶۲/۳) سے معارفہ نہیں کیا جاسکتا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے میں ہنڈیا میں گوشت نہیں دیکھتا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا مقصد ان کے اس گمان کا دور کرنا تھا کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ (صدقے کا) گوشت بطور ہدیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے حلال نہیں ہے۔ یہ سنت کی تعلیم کیلئے سوال تھا۔ جب ان کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کرتے باوجودیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح ترجیح نہیں دیتے تھے تو ان کے گمان کی تصدیق فرماتے ہوئے ان کو مسئلہ کی ناواقفیت پر آگاہ فرمایا اور یہ فرما دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیلئے تو یہ صدقہ ہے لیکن ان کی طرف سے ہمارے لئے یہ ہدیہ ہے۔

حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی حکمت میں ہے کہ اے میرے بیٹے جب تو معدہ کو بھرے گا تو تیری فکر سو جائے گی اور تیری حکمت گونگی ہو جائے گی اور تیرے خدا کی بندگی سے بیٹھ جائیں گی۔

حمون رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس شخص کو علم فائدہ نہیں پہنچاتا جو اتنا کھائے کہ پیٹ بھر جائے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار! میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔

(صحیح بخاری ۶۲/۷، سنن ابوداؤد ۱۳۰/۲، سنن ابن ماجہ ۸۹/۱)

ٹیک لگانا یہ ہے کہ کھاتے وقت سہارا لے اور بیٹھنے میں مکمل ٹیک لگانا یہ ہے کہ چوڑی مار کر

بیٹھے اور اسی کے مشابہ وہ نشست ہے جو بیٹھنے والا کسی پر تکیہ لگائے۔ ان صورتوں میں کھانے والا بہت کھا جاتا ہے۔

حضور ﷺ کھانا اس طرح تناول فرماتے کہ آپ پاؤں کے بل بیٹھ کر دونوں گھٹنے کھڑے رکھتے۔

(صحیح مسلم ۱۶۱۶/۲)

اور فرماتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے۔

(مسند الفردوس ۳۴۱۱، طبقات ابن سعد ۳۸۱/۱، مصنف عبدالرزاق ۱۱۵/۱۰، تاریخ ابن عدی ۱۹۷۱/۵)

اور محققین کے نزدیک ٹیک لگانے کے یہ معنی نہیں کہ کسی پہلو پر جھک جائے۔

اسی طرح حضور ﷺ بہت کم سوتے تھے۔ اس پر بکثرت آثار صحیحہ شاہد ہیں۔ پھر بھی حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اِنَّ عَيْنِي تَنَامَانُ وَلَا يَنَامُ قُلُوبِي۔ بیشک میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ (صحیح مسلم جلد ۲/۱۵۲، صحیح مسلم ۵۰۹/۱)

اور حضور ﷺ کی نیند داہنے پہلو پر ہوتی تھی۔ اس سے کم سونے پر مدد لیتے تھے۔

(شکل ترمذی ۲۱۹، عمل الیوم والیلہ ۳۶۰)

کیونکہ بائیں طرف دل ہے اور وہ باطنی اعضاء ہیں (جن پر) بائیں طرف لیٹنے سے نیند میں تاخوشگوار اس کا دل معلق اور بے چین رہتا ہے تو جلدی وہ بیدار ہو جاتا ہے اور گہری نیند اس کو مستغرق نہیں کرتی۔

آٹھویں فصل

ضروریات زندگی کی دوسری قسم

ضروریات زندگی کی دوسری قسم جس کی زیادتی و کثرت پر بالاتفاق تعریف کی جاتی ہے اور اس کی کثرت پر فخر کیا جاتا ہے جیسے نکاح اور بلند مرتبہ لیکن نکاح یہ تو شرعاً بالاتفاق محمود ہے کہ یہ کمال و صحت مردانگی کی دلیل ہے۔ اس کی کثرت پر عادتاً ہمیشہ فخر کیا جاتا ہے اس پر مدح کرنا پرانی خصلت ہے لیکن شریعت مطہرہ میں تو یہ سنت ماثورہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اس بات میں وہ شخص افضل ہے جس کی زیادہ بیبیاں ہیں۔ (صحیح بخاری ۴/۷۱)

اس سے ان کا اشارہ حضور کی طرف ہے۔

اور حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ نکاح کیا کرو اور نسل بڑھاؤ کیونکہ میں تم سے اور امتوں پر فخر کروں گا۔ (صحیح الزوائد ۴/۲۵۳)

نہیہ عن تبطل یعنی نکاح کر کے معلق چھوڑ دینے کو منع فرمایا۔ باوجودیکہ اس میں قطع شہوات اور غرض بصر (آنکھوں کا پست کانا) ہے۔ حالانکہ دونوں پر حضور ﷺ نے اپنے اس فرمان میں تنبیہ فرمائی ہے۔ (صحیح بخاری ۵/۱۵۱ صحیح مسلم ۱۰۲۰/۱)

کہ جب استطاعت ہو تو چاہئے کہ وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح آنکھوں کو پست کر دیتا ہے اور نظرونگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے نکاح کرنے کو زہد کے خلاف نہیں دیکھا۔

(صحیح بخاری ۴/۷۱، صحیح مسلم ۱۰۱۸/۲، طبرانی کبیر ۱۴۹/۱۰)

سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سید المرسلین کو بیویاں محبوب تھیں تو پھر اس میں زہد کیا ہو سکتا ہے۔ (یعنی یہ زہد کے خلاف نہیں)۔

اس طرح ابن عیینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلاشبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو زاہد ہیں وہ بیویاں اور لونڈیاں رکھتے تھے یعنی وہ کثیر الزواج تھے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کثیر الزواج معروف ہیں۔

اکثر علماء نے اس کو مکروہ جانا ہے کہ انسان خدا کے دربار میں اس حال میں پہنچے کہ وہ ناکتھا (غیر شادی شدہ) ہو اگر یہ سوال کیا جائے کہ نکاح اور کثرت ازواج کیونکر فضیلت کا موجب بن سکتی ہے حالانکہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ان کے غیر شادی شدہ (حصوراً) ہونے کے

بادِ جود تعریف کی ہے پس وہ کیونکہ ثنائے باری اللہ تعالیٰ کے مستحق ہو سکتے تھے جبکہ وہ اس فضیلت سے عاجز تھے اور یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ عورتوں سے الگ رہے اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا جیسا کہ بیان کرتے ہو تو ضرور وہ نکاح کرتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حضور (غیر شادی شدہ) کی تعریف کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نامرد تھے یا ان کا سر مرد (مردانہ شرم گاہ) تھا ہی نہیں بلکہ اس پر بڑے بڑے مفسرین اور علماء ناقدین کا انکار منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نقص و عیب ہے جو انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں۔ بلکہ حصوراً کے معنی یہ ہیں کہ وہ گناہوں سے معصوم تھے اور وہ گناہ نہ کرتے تھے بعض کہتے ہیں وہ گناہ (زنا) سے رکے ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ نفسانی خواہشات سے مجتنب (الگ) تھے اور بعض نے کہا کہ ان کا عورتوں کی طرف میلان تھا ہی نہیں۔

اب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ نکاح پر قدرت نہ ہونا عیب و نقص ہے اور فضیلت یہ ہے کہ نکاح پر قدرت ہو پھر (نفسانی شہوات کا) قلع قمع کرے یا تو مجاہدہ کے ساتھ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا یا خدا کی طرف سے کفایت ہو جیسا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال تھا۔ یہ ایک زائد فضیلت ہے کیونکہ بسا اوقات شہوت مشغول کر دیتی ہے اور اس کو دنیا میں ڈال دیتی ہے۔ پھر وہ شخص جس کو یہ قدرت بھی دی گئی ہو اور اس کا مالک بھی بنایا گیا ہو اور اس میں امور ضروریہ کو قائم بھی کئے پھر وہ اپنے رب سے غافل نہ رہے، اس کا بڑا درجہ ہے۔ ہمارے نبی ﷺ کا یہی حال و مرتبہ تھا کہ آپ ﷺ کو بیویوں کی کثرت اپنے رب کی عبادت سے نہ روکتی تھی بلکہ اس نے آپ ﷺ کی زیادتی میں اور زیادتی کی۔ کیونکہ آپ ﷺ نے ان بیبیوں کو پاک و امن و غفیہ بنا دیا۔ بلکہ آپ ﷺ کو بیویوں کے حقوق قائم فرماتے، ان کے معاش کی جستجو کرتے تھے اور آپ ﷺ نے ان کو یہ صراحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ اگرچہ بیویوں کی کثرت اہل دنیا کیلئے حظ (لذت) میں سے ہے مگر میرے لئے یہ دنیا کا حظ نہیں۔ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ حُبِّ اَلِیٍّ مِنْ دُنْیَاکُمْ تمہاری دنیا میں سے مجھے یہ چیز پسند ہے۔ (نسائی ۱۰۶۱۷/۳، ۱۲۸/۱۹۹۷، ۲۸۵، ۱۶۰/۲)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے جو عورتوں اور خوشبو کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا یہ دونوں اگرچہ اوروں کیلئے دنیاوی لذت ہے مگر حضور ﷺ کیلئے یہ دنیا کیلئے نہیں ہے بلکہ اخروی فوائد کیلئے ہیں۔ بسبب اس کے کہ ہم نے تزویج کے سلسلہ میں ذکر کیا اور خوشبو کا استعمال فرشتوں کی ملاقات کیلئے تھا اور ایسے بھی کہ خوشبو کا استعمال جماع پر برا سمجھتا کرتا ہے اور اس کا مددگار ہے اور سبب جماع

کا مہیج و محرک ہے لیکن ان دونوں یعنی عورتوں اور خوشبو سے محبت ان کے مذکورہ فوائد کیلئے نہ تھی بلکہ کسی اور سبب کیلئے تھی نہ کہ قطع شہوت کیلئے۔

آپ ﷺ کی خالص محبت ذات الہی اور اپنے مولا کے مشاہدہ قدرت اور اس سے مناجات میں تھی۔ اس لئے حضور ﷺ نے دونوں محبتوں کو جدا جدا بیان کر کے دونوں کی حالتوں کا فرق بتا دیا۔ پس فرمایا: نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ سواہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عورتوں کی آزمائش میں مبتلا ہونے سے باز رہنے میں برابر ہو گئے اور عورتوں کے ساتھ قیام فرمانے سے فضیلت میں ان سے بڑھ گئے۔ اسی لئے حضور ﷺ ان میں سے ہیں جن کو طاقت دی گئی اور بہت ہی دی گئی۔ اسی لئے حضور ﷺ کو آزاد عورتوں کو نکاح میں لانے کی تعداد مباح کر دی گئی۔ جو آپ ﷺ کے سوا کسی کیلئے مباح نہیں۔

ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حضور ﷺ ایک ہی وقت میں دن یا رات میں گیارہ عورتوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ حضور ﷺ کو تیس مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ نسائی نے اس کی تخریج کی ہے۔

(بخاری ۴/۱۷۱ کتاب النکاح: ۱۱۲۹/۲ نسائی ۱۱۳۳/۱)

اسی طرح ابورافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ طاؤس سے مروی کہ حضور ﷺ کو جماع میں چالیس مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اسی کے مثل صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (سنن ابوداؤد ۳۳۳/۱) حضور ﷺ کی آزاد شدہ لونڈی سلمیٰ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک رات نویسویوں پر دورہ فرمایا اور دوسری کے پاس جانے سے قبل آپ ﷺ نے غسل کیا اور فرمایا: یہ بہت اچھا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ (سنن ابوداؤد ۳۳۳/۱)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات سو عورتوں کے یا ننانوے عورتوں کے پاس جاؤں گا۔ انہوں نے ایسا کیا۔ (مسلم ۵/۱۲۷، البخاری ۱۲۹/۴)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیٹھ میں سو آدمیوں کی طاقت تھی۔ حالانکہ ان کے حوالہ عقد میں تین سو بیبیاں یا ان کی تحویل میں تین سو باندیاں تھیں (شک راوی ہے) نقاش رضی اللہ عنہ اور ان کے سوا دوسروں نے نقل کیا سات سو بیبیاں اور تین سو باندیاں تھیں اور حضرت داؤد علیہ السلام باوجود کمال زہد اور اپنے ہاتھ سے کسب معاش کے آپ ﷺ کی ننانوے بیبیاں تھیں اور جب ایک اور عورت سے نکاح کر کے سو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اس پر خبردار

کرتے ہوئے فرمایا: (تیسرا ابن جریر ۱۰۳/۲۳)

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً۔ (۲۳)

پیشک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننادے دنبیاں ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ سے منقول ہے کہ مجھ کو لوگوں پر چار باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ (۱) سخاوت (۲) شجاعت (۳) کثرت جماع (۴) قوت گرفت۔

(طبرانی اوسط بسند جید کمانی منال الصفاء للسیوطی ۵۶۱)

لیکن جاہ و مرتبہ۔ سو عقلاء کے نزدیک یہ عادتاً محمود ہے۔ اس کے جاہ و جلال کے موافق ہی لوگوں کے دلوں میں عظمت ہوتی ہے۔ پیشک اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توصیف میں ارشاد فرمایا: وَجِبْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (ال عمران ۴۵) باعزت ہوگا دنیا و آخرت میں۔

لیکن اسکی آفتیں بہت ہیں۔ پس وہ بعض لوگوں کیلئے آخرت کے فائدہ کے لحاظ سے مضر ہے۔ اسی وجہ سے بعض نے اسکی مذمت کی ہے اور اس کو برا کہا ہے اور اس کی ضد (گمنامی) کی مدح کی ہے۔ اور شریعت میں گمنامی کی مدح اور زمین پر اترانے کی مذمت آئی ہے۔ حضور ﷺ کو اللہ نے وہ مرتبہ عنایت فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل اظہار نبوت اور بعد اظہار نبوت لوگوں کے دلوں میں آپ ﷺ کی بڑی عظمت و ہیبت تھی۔ حالانکہ کفار مکہ آپ ﷺ کو جھٹلاتے اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایذائیں پہنچاتے اور خود حضور ﷺ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔

مگر جب حضور ﷺ کے سامنے حاضر ہوتے تو آپ کی تعظیم کرتے اور حضور ﷺ کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اس بارے میں بکثرت خبریں مشہور ہیں۔ عنقریب بعض حدیثیں آنے والی ہیں۔ بلاشبہ جس نے آپ ﷺ کو پہلے نہ دیکھا ہوتا وہ آپ کو دیکھ کر ہیبت زدہ، ترسیدہ ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ قیدہ نامی عورت سے مروی ہے کہ جب اس نے حضور ﷺ کو دیکھا تو وہ لرزہ برآمد ہو گئی۔ آپ نے فرمایا: اے مسکین عورت تو تسلی رکھ۔ (سنن ابوداؤد ۵۶۱/۵۷۱ اشکال ترمذی ص ۱۱۸، طبقات ابن سعد)

حضرت ابوسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مرد حضور ﷺ کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ لرزے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اطمینان رکھ میں بادشاہ (یا فرشتہ) نہیں ہوں۔ (دلائل الملوۃ للبیہقی ۶۹/۵)

لیکن نبوت و شرافت، منزلت و رسالت اور اصطفاء و ذکر امت میں جو آپ ﷺ کا عظیم مرتبہ دنیا میں ہے وہ تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ پھر آخرت میں تو آپ ﷺ اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اسی فصل کے معنی و مطلب کیلئے تو ہم نے اس تمام قسم کو تحریر کیا ہے۔

نویں فصل

ضروریات و مقتضیات حیات کی قسموں کے بیان میں

ضروریات زندگی کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ مختلف حالات جن کے ساتھ تعریف و توصیف کی جاتی ہے اور ان کو سب فخر جانا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے فضیلت دی جاتی ہے۔ (ان میں سے ایک) مال کی زیادتی ہے۔ فی الجملہ مالدار عام لوگوں کے اعتقاد میں بڑا ہوتا ہے۔ کہ وہ اس کے ذریعہ اپنی حاجتیں پوری کر لیتا ہے اور اس کے سبب اس کے اغراض و مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں ورنہ فی نفسہ (مالدار میں) کوئی فضیلت نہیں ہوتی پس جب مال کی یہ صورت ہو اور مالدار جب اپنے مقاصد کے حصول اور ان لوگوں کی اغراض پر جو اس کے پاس امیدیں لے کر آئیں۔ ان پر مال خرچ کر لے اور اس کے ذریعہ مرتبت، تعریف اور نیک دل لوگوں میں عزت کا خریدار ہو تو وہ مالدار اہل دنیا کے نزدیک فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔

اور وہ مالدار جب اپنے مال کو نیکی کی راہوں میں خرچ کرے اور آخرت کی بھلائی کیلئے اس کو صرف کرے اور اس اتفاق (خرچ کرنے) سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی بھلائی ہو تو یہ ہر حال میں سب کے نزدیک فضیلت رکھتا ہے اور جب مالدار بخیل و کنجوس ہو اس کے مصارف میں اور اس کے جمع کرنے کا حریص ہو تو مال کی کثرت نہ ہونے کے برابر ہوئی، یہ مالدار کیلئے عیب و نقص ہوگا اور وہ مال اس کو سلامتی کی راہ پر گامزن نہیں رکھے گا بلکہ اس کو بخلالت کے رذیل گڑھے اور کمینگی کی برائی میں ڈال دے گا۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ فی نفسہ مال میں کوئی تعریف اور فضیلت نہیں ہے بلکہ صرف اس لئے اس کی تعریف ہے۔ وہ دوسرے کو دیتا ہے اور اس کے مصارف پہ خرچ کرتا ہے۔ لہذا مال کا جمع کرنے والا اگر اس کی جگہ پر خرچ نہ کرے اور اس کو اس کے راستوں پر صرف نہ کرے تو وہ در حقیقت غنی (مالدار) نہیں اور نہ وہ مال کو بے پرواہ بناتا ہے اور نہ یہ بات کسی عقلمند کے نزدیک تعریف کے لائق ہے بلکہ وہ دائمی فقیر ہے (کہ ہر وقت مال کے حرص میں محتاج ہے) اور وہ اپنی کسی غرض تک نہ پہنچے گا کیونکہ جو مال اب اس کے ہاتھ میں ہے جو اس کو اغراض تک پہنچانے والا تھا وہ اس پر تسلط و غلبہ نہیں رکھتا (کہ وہ اس کو خرچ کرے) وہ ایسا شخص ہو گیا جو کسی غیر کے خزانہ کا محافظ و نگہبان ہو اور وہ مال و خزانہ اس کا اپنا نہ ہو۔ گویا کہ اس کے ہاتھ میں اس سے کچھ بھی نہیں ہے اور

مال کا خرچ کرنے والا بھرپور غنی ہے کیونکہ اس نے مال کے فوائد حاصل کئے ہیں۔ اگرچہ اس کے ہاتھ میں مال میں سے کچھ نہ بچے۔

اب ذرا ہمارے نبی حضور ﷺ کی عادت کریمہ اور سیرت مبارکہ پر نظر ڈالو اور مال میں آپ کے اخلاق حسنہ پر غور کرو تو تم حضور ﷺ کو اس حال میں پاؤ گے کہ آپ ﷺ کو زمین کے خزانے دیئے گئے، شہروں کی کنجیاں دی گئیں اور مال غنیمت آپ ﷺ کیلئے حلال کیا گیا۔ جو آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی پر حلال نہ تھا۔ حضور ﷺ کی حیات ظاہری میں ملک حجاز، یمن اور تمام جزیرہ عرب اور جو اس کے قریب شام و عراق وغیرہ تھا فتح ہوئے۔ ان کا فہس (پانچواں حصہ) اور جزیہ اور صدقہ اتنا لایا گیا کہ اور بادشاہوں کیلئے اس سے بہت تھوڑا آتا تھا۔ پھر مختلف ملکوں کے بادشاہ آپ ﷺ کی خدمت میں تحفہ جات بھیجتے لیکن ان میں سے کسی پر بھی آپ ﷺ نے اپنے آپ کو ترجیح نہ دی اور نہ ان میں سے ایک درہم بھی اپنے لئے روکا بلکہ ان تمام کو ان کے مصارف کی جگہوں پر خرچ فرما دیتے اور دوسروں کو غنی بنا دیتے اور مسلمانوں کی طاقت اس سے بناتے۔

اور فرماتے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور رات کو اس میں سے ایک دینار بھی رہے۔ مگر وہ دینار جو قرض کے طور پر لیا ہو۔ (صحیح مسلم ۶۸۷/۱، صحیح بخاری ۹۳/۲)

ایک مرتبہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں بہت سی اشرفیاں آئیں آپ ﷺ نے ان کو تقسیم فرما دیا۔ ان میں سے چھ اشرفیاں باقی بچ گئیں۔ تو وہ ایک بیوی کو دے دیں۔ آپ ﷺ کو نیند نہ آئی یہاں تک کہ ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور فرمایا: اب مجھے چین و سکون ملا۔

(ابن سعد بن عائشہ بهذا اللفظ کما فی منابیل الصفا ۵۷)

آپ ﷺ نے دنیا سے اس حال میں کوچ فرمایا کہ آپ کی ذرہ آپ ﷺ کے عیال کے خرچ میں گروی پڑی ہوئی تھی۔ (صحیح بخاری ۱۲۳/۱۳، سنن ترمذی ۳۳۲/۲، سنن نسائی ۲۸۸/۷)

آپ ﷺ نے اپنے خرچ لباس اور رہائش میں اسی قدر پر اکتفا کیا ہوا تھا۔ جتنے سے آپ ﷺ کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ماسوا میں آپ ﷺ زاہد تھے۔ جو بھی آپ ﷺ کو لباس مل جاتا اسی کو پہن لیتے۔ اکثر آپ ﷺ کا لباس عمامہ اور گاڑھے کپڑے کی چادر اور گھنا تہبند ہوتا اور دیباچ کی سنہری قابیں حاضرین پر تقسیم فرما دیتے اور جو موجود نہ ہوتا اس کیلئے اٹھا رکھتے۔

کیونکہ لباس میں اور زیب و زینت میں کوئی شرافت اور جاہ و جلال نہیں ہے۔ یہ تو عورتوں کی زینت ہے اور بہتر وہ لباس ہے جو کہ پاک و صاف اور درمیانہ ہو اور وہ لباس ایسا ہو کہ اس کے ہم

جنس پہننے ہوں۔ اپنے ہم جنسوں کی مردت کو نہ توڑے اور نہ اعلیٰ و ادنیٰ کے کناروں کی شہرت تک پہنچے اور بیشک شریعت نے اس کی مذمت کی ہے۔ لوگوں کے نزدیک عادتاً لباس میں فخر کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ میں یہ فخر کرے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں خوشحال ہوں۔

یہی حال عمدہ مکان، کشادہ منزل، زیادتی سامان و خدمتگار اور سوار یوں پر فخر کرنے کا ہے۔ جو شخص زمین کا مالک ہو اور اس کی طرف ہر جانب سے مال غنیمت، جزیہ اور صدقات وغیرہ آتے ہوں پھر وہ ان سب کو زہد کی بناء پر چھوڑ دے وہی شخص مال کی فضیلت کا جائز حقدار ہے۔ اس خصلت کی بنا پر وہ مالک فخر ہے اگرچہ فضیلت اس پر فخر کو زیادہ کر سکے (حالانکہ حضور ﷺ کا مرتبہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے) مال میں فی نفسہ کیا فضیلت ہے۔

اور حضور ﷺ کی ذات اقدس تو مدح و توصیف کی قسموں میں فضائل کا نچوڑ ہیں اور آپ ﷺ کا زہد تو فانی ہونے والی چیزوں میں ہے اور جہاں لوگ بجل کرتے ہیں وہاں حضور ﷺ خرچ کرتے ہیں۔

دسویں فصل

آپ ﷺ کے خصائل مکتبہ

اخلاق حمیدہ اور آداب شریفہ کی وہ خصالتیں جو حاصل کی جاسکتی ہوں اور ایسے خلق کی فضیلت پر تمام عقلمند متفق ہوں اور ان میں سے کسی ایک وصف کا بھی وہ متصف ہو، اس کی عزت و تکریم کرتے ہوں تو اس کا کیا مرتبہ جو ایک سے زائد فضائل کا مجموعہ ہو۔

شریعت نے ان تمام اخلاق کی تعریف کی ہے اور ان کا حکم دیا ہے اور جو ان اخلاق کا پیکر ہو اس کو بھیجی کی سعادت کا مرثہ دیا ہے اور بعض کی تو یوں تعریف کی ہے کہ وہ نبوت کے جزو میں سے ہے۔ اس کا نام ”حسن خلق“ ہے۔ وہ قوائے نفسانی میں معتدل اور اس کے اوصاف میں متوسط ہو کہ اس میں نہ کسی طرف سے جھکاؤ ہو اور نہ کسی طرف سے انحراف، یہ تمام اخلاق حمیدہ ہمارے نبی مکرم ﷺ میں انتہائے کمال پر اور توسط و اعتدال کی آخری حد تک موجود تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یوں تعریف فرمائی ہے:

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ (الحکم)

ترجمہ اور بیشک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا خلق قرآن تھا۔ اس کی رضا پر راضی اور اس کی ناراضگی پر ناراض رہتے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۳۱۰/۱)

حضرت سید عالم ﷺ فرماتے ہیں:

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ (موطا امام مالک ۷۸۸، مسند امام احمد ۲/۲۸۱)

ترجمہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کروں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خلق میں سب سے زیادہ بہتر تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی اسی کے مثل کہتے ہیں۔ (صحیح مسلم ۳/۱۲۹۲/۳، ۱۸۰۵)

محققین نے ذکر کیا ہے کہ آپ ﷺ کی خلقت میں ہی اس طرح (سے) جبلی اور فطری اخلاق تھے جو کسب و ریاضت سے بغیر عطیۃ الہی اور خصوصیات ربانی حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔ یہی حال باقی تمام انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ جس نے ان کے بچپن سے لے کر مبعوث ہونے تک کے حالات دیکھے ہوں اس پر یہ حقیقت واضح گف ہو جائے گی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ و سلیمان وغیرہ علیہم السلام کے

حالات سے معلوم ہوئے ہیں بلکہ یہ اخلاق جبلی طور پر پیدائشی تھے اور ان میں فطری طور پر علم و حکمت و دیعت و امانت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (مریم ۱۲)

اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتاب الہی کا علم ان کے بچپن میں ہی دے دیا گیا تھا۔ معمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی عمر ابھی دو یا تین سال کی تھی کہ بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: کیا میں کھیل کود کیلئے پیدا کیا گیا ہوں۔

(مسند امام احمد فی الزہد ص ۹۰)

اللہ تعالیٰ کے فرمان:

مُصَدِّقًا بِلِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ (ال عمران ۳۹)

تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حال میں تصدیق کی کہ وہ ابھی تین سال کے بچے تھے اور فرمایا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس حال میں تصدیق کی کہ وہ شکم مادر میں تھے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے فرماتی تھیں کہ میں ایسا پاتی ہوں کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، وہ مجدۂ حمیت کر رہا ہو۔ اس کی جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے۔ بلاشبہ یہ تو اللہ کی نص ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ (مریم) سے پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا اور کہا کہ لَا تَحْزَنِي (مریم ۲۳) ”غم نہ کھا“۔ اس قرأت پر جس میں کہ مِنْ تَحْتِهَا ہے۔ یعنی اس نے جو اس کے نیچے تھا اور اس روایت کی بنا پر کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکارنے والے تھے۔ اس میں مہد (جھولے) میں آپ علیہ السلام کے کلام فرمانے پر نص ہے۔ پس آپ علیہ السلام نے فرمایا:

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ (مریم ۳۰)

ترجمہ (اچانک) وہ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ (الانبیاء ۷۹)

ترجمہ سوہم نے سمجھا دیا معاملہ سلیمان کو اور ان سب کو ہم نے بخشا تھا حکم اور علم۔

اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس حکم کا ذکر ہے جب کہ آپ علیہ السلام بچے تھے اور ایک سنگسار عورت اور بچے کا مقدمہ پیش آیا تھا اور آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی پیروی کی تھی۔ (تاریخ ابن عساکر، صحیح مسلم ۱/۱۳۴۴، صحیح بخاری ۲/۱۳۰)

طبرانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب آپ علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بارہ سال کی تھی۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ قصہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں اس کی داڑھی پکڑی تھی۔ مفسرین اللہ تعالیٰ کے اس فرمان

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ۔ (الانبیاء ۵۱)

ترجمہ یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے۔

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ کو صغریٰ میں ہی ہدایت دے دی تھی۔ اس کو مجاہد صاور اس کے سوا دوسروں نے نقل کیا۔

ابن عطاء اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے ہی جن لیا تھا۔

بعض نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک فرشتہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں اللہ نے بھیجا کہ وہ اللہ کا حکم سناتا، دل میں اس کی معرفت کراتا اور آپ علیہ السلام کی زبان پر اس کا ذکر جاری کراتا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کیا اور یہ نہ فرمایا کہ میں اسے کروں گا۔ یہ آپ علیہ السلام کا رشد تھا۔

بعض نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور آپ علیہ السلام کی آزمائش کی، اس وقت آپ سولہ سال کی عمر کے تھے اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام (بقول صاحب شفاء ورنہ یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے مترجم) ذبح کی آزمائش میں ڈالے گئے تو اس وقت آپ کی عمر سات سال کی تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کواکب اور چاند سورج سے استدلال کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر پندرہ مہینے تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بچپن کی حالت میں ان کے بھائیوں نے کنوئیں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ

۱. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا۔ (یوسف ۱۵)

ترجمہ اور (عین اس وقت) ہم نے اس کی طرف وحی کی (گھبراؤ نہیں) تم ضرور انہیں آگاہ کر دے گے ان کے اس فعل پر۔

اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں اس قسم کے ذکر ہیں۔

اہل سیر رحمۃ اللہ علیہم حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ زمین پر پھیلانے اور سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابتداء ہی سے بتوں کی پرستش اور شعر گوئی سے نفرت و دشمنی تھی اور میں نے جاہلیت کی باتوں کا جو جاہلیت کے زمانہ کے لوگ کرتے تھے۔ سوائے دو دفعہ کے کبھی ارادہ نہیں کیا۔ سو خدا نے مجھے ان دونوں سے بھی بچا لیا پھر وہ کام نہ کیا۔

(مجمع الزوائد ۸/۲۲۶، دلائل النبوة الابی نعیم عن شداد بن اوس کما فی مطالب الصفاء للسیوطی ۵۹)

پھر یہ امر ان کیلئے مضبوط ہو جاتا ہے اور پے در پے ان پر خدا کی مہربانیاں ہونے لگتی ہیں اور ان کے قلوب میں انوار عرفانیہ تاباں ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کے ساتھ ان خصائص شریفہ کے انتہائی مقام تک بغیر مزاولت و مشقت کے پسند کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ (یوسف ۲۲)

ترجمہ اور جب وہ پہنچے اپنے پورے جوین کو تو ہم نے عطا فرمائی اپنی نبوت اور علم۔

ہم ان انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسروں کو پاتے ہیں کہ وہ ان اخلاق میں سے بعض پیدا ہوئے نہ کہ تمام اخلاق پر اور بعض ان اخلاق پر پیدا کئے جاتے ہیں تو ایسوں کو تمام اخلاق کا حصول و اکتساب خدا کی عنایت سے آسان ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ خدا کی مخلوق میں سے بعض بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذہین، فطین، راست گو اور جوان مرد ہوتے ہیں اور بعض اس کے برعکس، پس کسب کے ذریعہ ناقص کامل ہو سکتا ہے اور ریاضت و مجاہدہ سے امر معدوم کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کا مخرف (ادنیٰ و اعلیٰ کا) معتدل بن جاتا ہے۔ لہذا ان دونوں حالتوں کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کی حالتیں جدا گانہ ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو اس کی توفیق دی گئی ہے جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا۔ اسی لئے سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ خلق پیدا کئی ہے یا

کسی۔

بعض علماء سلف نے طبری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ خلق حسن بندہ میں جبلی اور پیدا آئی ہے۔ اس کو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ صحیح وہی بات ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر خصلت پر مومن کی تخلیق ہوتی ہے۔ مگر خیانت و کذب پر (کہ یہ انسان کا خود کسی عمل ہے)

(مصنف ابن ابی حنیہ کمانی منال السفاء للسیوطی / ۵۹)

اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ شجاعت اور بزدلی یہ دونوں پیدا آئی ہیں۔ ان کو اللہ جہاں چاہتا ہے رکھتا ہے۔ (تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن حاتم کمانی منال السفاء للسیوطی / ۵۹)

یہ اخلاق محمودہ اور خصائل جمیلہ و شریفہ بہت ہیں لیکن ہم اس جگہ اصولی تذکرہ اور جمیع اخلاق کی طرف صرف اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی تحقیق کریں گے۔ انشاء اللہ۔

گیارہویں فصل

آپ ﷺ کے مختلف فضائل

اخلاق و خصائل کے فروغ کی اصل، ان کے چشموں کا عنصر اور ان کے دائروں کا مرکز وہ عقل ہے جس سے علم و معرفت پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے اسبابِ رائے تیز ذہن، درستگی، حسن ظن، عاقبت اندیشی، مصالح نفس، مجاہدہ خواہشات، حسن سیاست و تدبیر، فضائل کی طلب، رذائل سے احتراز وغیرہ اور اوصاف حمیدہ متفرع ہوتے ہیں اور ہم نے اس کا اشارہ کر دیا ہے کہ یہ تمام خوبیاں حضور ﷺ میں موجود ہیں۔

اور علم میں حضور ﷺ کی رستگاہ اس انتہائی بلند مقام تک ہے کہ کوئی بشر آپ ﷺ کے سوا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے آپ ﷺ کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے اور جتنی بھی اس سے شائیں نکل سکتی ہیں اس شخص پر ثابت ہو جائیں گی جو آپ ﷺ کے حالات و سیرت کا متلاشی ہے اور جو آپ ﷺ کے جوامع کلمات کا مطالعہ کرے۔ آپ ﷺ کی خوبوہ اور آپ ﷺ کی نزالی سیرت اور آپ ﷺ کے کلام کی حکمتیں اور آپ کے اس علم کو جو تورات و انجیل اور کتب سماویہ میں موجود ہیں۔

عقل مندوں کی حکمتوں اور گزشتہ امتوں کی تاریخوں اور ان کے واقعات و حوادث اور ضرب الامثال اور لوگوں کی سیاست، شریعتوں کے احکام، نفیس آداب کے اصول اور پسندیدہ خصائل اور مختلف علوم وغیرہ میں موجود ہیں۔

تو ان علماء نے حضور ﷺ کے کلام کو ان میں پیشوا پایا اور آپ ﷺ کے ارشادات کو حجت بنایا۔ جیسے خواب میں آپ ﷺ کی تعبیر بتانا، طب، حساب، فرائض اور نسب وغیرہ کا جاننا۔ اب سب کو انشاء اللہ ہم آپ ﷺ کے معجزات میں بیان کریں گے۔ حالانکہ آپ ﷺ نے نہ کہیں (متداول طریقہ پر) تعلیم پائی اور نہ کسی مدرسہ میں پڑھا اور نہ گزشتہ کتابوں کا مطالعہ کیا نہ ان کے علماء کی مجلسوں میں بیٹھے بلکہ آپ ﷺ ایسے نبی و امی تھے کہ ان میں سے کسی علم میں مشہور و معروف نہ تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ ﷺ کے سینہ اقدس کو کھول دیا، اپنے امور ظاہر کئے، آپ ﷺ کو علم سکھایا، پڑھایا اور یہ بات بدیہی طور پر بحث و مطالعہ کے بعد سمجھی جاتی ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات آپ ﷺ کی نبوت پر برہان قاطع ہے۔

پس ہم تمام قصوں کے بیان اور بعض قضیوں کے ذکر سے طول دینا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا مجموعہ اس قدر ہے کہ کوئی اس کو حصر نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس کے جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ کی عقل کے موافق ہی آپ ﷺ کے معارف تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سکھایا اور آپ ﷺ کو علم مآکان و مایکون یعنی گزشتہ و آئندہ کے حالات اور خدا کے عجائبات قدرت و ملکوت اعلیٰ پر اطلاع بخشی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء ۱۱۳)

ترجمہ اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ آپ ﷺ پر فضل کے اندازہ کرنے میں عقلیں متحیر ہیں اور زبانیں گنگ ہیں کہ آپ ﷺ کے اوصاف کا احاطہ کر سکیں یا وہاں تک ان کی رسائی ہو سکے۔

بارہویں فصل

آپ ﷺ کا حلم اور بردباری

حضور ﷺ کا حلم، بردباری اور باوجود قدرت کے عفو کرم اور ناگوار امور پر آپ ﷺ کے صبر فرمانے کے بیان میں۔ ان لقبوں میں باہم فرق ہے۔

کیونکہ ”حلم“ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو اسباب محرکہ یعنی برا بیخنتہ کرنے والے اسباب کی موجودگی میں ثابت و برقرار رہے۔

اور ”تحمل“ یعنی بردباری ایسی حالت کا نام ہے جو مصائب و آلام کے وقت اپنی جان کو روک لے اور ان کو برداشت کرے اور اسی کے ہم معنی و مطلب ”صبر“ ہے۔

اور ”عفو“ اس حالت کو کہتے ہیں جو (بدلہ لینے کے وقت) بدلہ کو ترک کر دے یعنی معاف کر دے۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنے نبی ﷺ کو متصف کیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ - (الاعراف ۱۹۹)

ترجمہ قبول کیجئے معذرت (خطا کاروں سے) اور حکم دیجئے نیک کاموں کا۔

مردی ہے کہ جب یہ آیت حضور ﷺ پر نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے اس کا مطلب دریافت کیا۔ عرض کیا: میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر عرض کروں گا۔

چنانچہ وہ گئے اور آئے۔ پھر عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیک وسلم! آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ ﷺ اس سے ملیں جو آپ کو چھوڑتا ہے اور اس کو عطا فرمائیں جو آپ کو محروم رکھتا ہے اور اس کو معاف فرمادیں جو آپ پر ظلم کرتا ہے۔ (تفسیر ابن جریر ۱۰۵/۹، تفسیر درمنثور ۶۲۸/۳، اخلاق النبی ۶۱)

اور یہ ارشاد فرمایا:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ - (لقمان ۱۷)

اور صبر کیا کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچے۔

اور فرماتا ہے:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ - (الاحقاف ۳۵)

ترجمہ پس (اے محبوب!) آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔

اور فرمایا: وَلْيَعْفُوا وَيَلِيصْغُوا۔ (النور ۲۲)

اور چاہے کہ (یہ لوگ) معاف کر دیں اور درگزر کریں۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ (الشوریٰ ۴۳)

ترجمہ اور جو شخص (ان مظالم پر) صبر کرے اور (طاقت کے باوجود) معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

اس میں خفا نہیں کہ آپ ﷺ کا حلم و تحمل بکثرت منقول ہے۔ ہر حلیم میں کوئی غلطی اور کوئی بے فائدہ بات معلوم ہوتی ہے لیکن حضور ﷺ کا یہ حال ہے کہ کثرت ایذا کے باوجود آپ ﷺ کا صبر ہی بڑھتا اور بیوقوفوں کی زیادتیوں پر آپ ﷺ کا حلم ہی زیادہ ہوتا رہتا۔

حدیث: حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بالا سنا مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور ﷺ کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات پر اختیار دیا جاتا تو ان میں سے آسان کو پسند فرماتے جب تک گناہ نہ ہو، مگر گناہ کی بات ہوتی تو اس سے لوگوں کی نسبت بہت دور رہتے۔ آپ ﷺ نے اپنے لئے کبھی انتقام نہ لیا۔ سوائے اس کے کہ وہ حدود الہی کی بے حرمتی کرے تب آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی حدود کیلئے بدلہ لیتے۔ (صحیح بخاری ۲۶۱۸، صحیح مسلم ۱۸۱۳، موطا امام مالک ۷۸۷)

مروی ہے کہ غزوہ احد میں جب آپ ﷺ کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ ﷺ کا چہرہ انور لبوہان ہو گیا۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سخت گراں گزری۔ سب نے عرض کیا کہ حضور ﷺ ان پر بدعا فرمائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنِّي لَمْ أَتُكَلِّمُ لَعْنًا وَلَكِنِّي بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً إِلَيْكُمْ أَهْدِي قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔

ترجمہ میں لعن کرنے والا نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے اللہ کی طرف بلائے والا اور رحمت فرمانے والا بھیجا ہے۔ اے خدا میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھ کو نہیں جانتے۔

(مندرجہ بالا حدیث شعب الایمان میں کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہے۔ جیسا کہ مناجل

الصفاء امام سیوطی ۶۰/۱ پر فرماتے ہیں۔)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کیلئے یوں دعا کی:

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ (نوح ۲۶)

ترجمہ اے میرے رب! نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا
اگر آپ ﷺ بھی اسی طرح ہم پر بددعا فرماتے تو ہم آخر تک ہلاک ہو جاتے کیونکہ آپ
ﷺ کی کمر دوہری کی گئی اور آپ کا چہرہ انور زخمی کیا گیا اور آپ ﷺ کے اگلے چاروں دانت شہید
کئے گئے۔ باوجود اس کے آپ ﷺ نے کلمہ خیر کے سوا بدعا سے انکار ہی فرمایا اور ارشاد فرمایا:
اے خدا میری قوم کو معاف فرما دے۔ یہ ناسمجھ ہیں۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد پر غور
کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خلق، کرم نفس، غایت صبر اور حلم جمع ہیں۔
کیونکہ حضور ﷺ نے صرف ان سے سکوت پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ معاف بھی فرما دیا۔ پھر شفقت و
محبت فرماتے ہوئے ان کیلئے دعا اور سفارش بھی فرمائی۔
پس فرمایا:

اے خدا ان کو بخش دے یا فرمایا کہ ان کو ہدایت دے۔ پھر اس شفقت و رحمت کا سبب بھی بیان
فرما دیا کہ لَقَرَمٰی کہ یہ میری قوم ہے۔ پھر ان کی عذرخواہی کے طور پر ان کی جہالت کی وجہ میں فرمایا:
فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ یہ ناسمجھ ہیں۔

اور اس پر بھی غور کرو کہ جب ایک شخص نے حضور ﷺ سے کہا کہ انصاف فرمائیے۔ یہ تقسیم خدا
کی خوشنودی کیلئے نہیں ہے۔ اس پر حضور ﷺ نے اس کے سوا کچھ نہ فرمایا اور اس کو اس کی جہالت و
ناہمی پر خبردار کیا اور اس کو نصیحت کی۔ فرمایا:

تجھ پر افسوس ہے۔ اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون کرے گا۔ اگر میں نے ہی انصاف
نہ کیا تو میں ناکام و ناقص رہوں گا اور جو صحابی اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ آپ ﷺ
نے ان کو منع فرمایا۔ (صحیح بخاری ۷۵۱۲، صحیح مسلم ۷۳۹۱)

اور (یہ بھی مقام فکر ہے) کہ جب غوث بن حارث نے حضور ﷺ کو بے خبری میں قتل کرنے
کا قصد کیا۔ درآ محالیکہ حضور ﷺ ایک درخت کے نیچے تنہا آرام فرما تھے۔

ناقلین واقعات غزوات میں سے ایک شخص نقل کرتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس سے کچھ نہ کہا
اور آپ ﷺ اس وقت بیدار ہوئے جب وہ تلوار سونت کر آپ کے سر پر کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ
اب کون تم کو میری تلوار سے بچائے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تب اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ پھر نبی کریم ﷺ نے تلوار پکڑ

کر فرمایا: بتا کون اب تجھ کو میرے وار سے روکے گا؟ اس نے کہا:

آپ ﷺ اچھے پکڑنے والے ہیں۔ پس آپ ﷺ نے چھوڑ دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ اپنی قوم میں آیا اور کہا: میں تمہارے پاس ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔
(صحیح مسلم ۱۷۸۶/۴، دلائل النبوة للبیہقی ۲۷۶، ۲۷۳/۳)

آپ ﷺ کی بڑی مہربانیوں اور غنودرگزر کے واقعات میں سے اس یہود یہ کا قصہ ہے جس نے آپ کو کبریٰ کے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا۔ صحیح روایت میں ہے کہ اس نے اس کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب السنۃ الحدیث ۱۳/۱۳۳، صحیح مسلم ۱۷۸۱/۴)

آپ ﷺ نے لبید بن الاعظم پر جبکہ اس نے آپ ﷺ پر جادو کیا تھا، کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ حالانکہ آپ ﷺ کو وحی کے ذریعہ تمام حالات کا علم ہو گیا تھا۔ آپ ﷺ نے اس پر عتاب تک نہ فرمایا چہ جائیکہ سزا دیتے۔ (سنن نسائی ۱۷۱۳/۷، مسند امام ۳۶۷/۴، دلائل النبوة للبیہقی ۳۱۹/۱)

ایسے ہی عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین پر باوجودیکہ ان کے قول و عمل سے بڑی زیادتیاں پہنچیں۔ آپ ﷺ نے مواخذہ نہیں فرمایا حتیٰ کہ بعض نے ان کے قتل کا بھی اشارہ کیا تھا۔ ان کو بھی منع کر دیا اور فرمایا: ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد (ﷺ) تو اپنے اصحاب ہی کو قتل کرنے لگے۔

(کتاب مناقب، صحیح بخاری ۱۴۷/۴، صحیح مسلم ۱۹۹۹/۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ ﷺ پر ایک گاڑھے کی چادر حاشیہ دار تھی۔ اس کو ایک اعرابی نے شدت و خنثی سے کھینچا۔ یہاں تک کہ چادر کے حاشیہ کا اثر آپ ﷺ کی گردن پر نمودار ہو گیا۔

پھر اس نے کہا: اے محمد (ﷺ) میرے ان دونوں اونٹوں پر وہ مال جس کو خدا نے تمہیں دیا ہے لاد دو، کیونکہ تم مجھے نہ اپنے مال اور نہ اپنے باپ کے مال میں سے دیتے ہو۔

نبی کریم ﷺ خاموش رہے۔ آپ ﷺ نے صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا:

اے اعرابی تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کس سبب سے؟

اعرابی نے کہا: اس لئے کہ آپ ﷺ کی یہ عادت کریمہ ہے ہی نہیں کہ آپ ﷺ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ تب حضور ﷺ اس پر مسکرا دیئے۔ پھر حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور

دوسرے کو بھجور سے بھر دو۔ (صحیح بخاری ۱۲۶۱/۷، صحیح مسلم ۷۳۱/۲، ادب اللہ للہیثمی ص ۱۲۶، ۱۲۵)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی ظلم کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا۔ جب تک کہ وہ اللہ کے محرمات کی بے حرمتی نہ کرے اور کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ مارا۔ سوائے اس صورت کے کہ آپ ﷺ جہاد فی سبیل اللہ فرما رہے ہوں۔ نہ کبھی آپ ﷺ نے کسی خادم کو مارا اور نہ کسی بیوی کو۔ (صحیح بخاری فی المناقب ۲۳۰/۴، الادب ۳۶۸/۸، مسلم شریف ۱۸۱۲/۴، شامی ترمذی ۲۷۵)

ایک شخص گھسٹ کر آپ ﷺ کی خدمت میں لایا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ ﷺ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: تو مت ڈر، تو مت ڈر۔ اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو ہرگز اس پر قادر نہ ہوگا۔ (طبرانی و مسند امام احمد عن جعدہ کمانی الشفاء للسیوطی ۶۲)

حضور ﷺ کی خدمت میں زید بن سعنہ اسلام لانے سے قبل آیا اور اپنے قرض کا تقاضا کیا اور آپ ﷺ کے کپڑے کو آپ ﷺ کے کندھوں سے کھینچ لیا اور کپڑے کو اکٹھا کر کے پکڑ لیا اور سختی کے ساتھ کلام کیا۔ پھر کہا کہ اے عبدالمطلب کے فرزند تم دیر کرنے والے وعدہ خلاف ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جھڑکا اور سختی سے جواب دیا اور نبی کریم ﷺ مسکرا رہے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عمر رضی اللہ عنہ! ہم اس سے سوا اور بات کرنے کے خواہشمند تھے۔ یعنی یہ کہ مجھ کو اچھی طرح ادا کرنے کو کہتے اور اس کو اچھے تقاضے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا:

اس کی مدت میں ابھی ایک تہائی وقت باقی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا مال ادا کر دو اور اس کو بیس صاع مزید دے دو کیونکہ تم نے اس کو خوفزدہ کیا ہے۔

پس یہی سبب زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا بنا۔ کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے حضور ﷺ کے چہرہ انور سے تمام علامات نبوت معلوم کر لی تھیں۔ صرف دو باقی تھیں کہ میں نے ان کا امتحان نہ کیا تھا۔ وہ یہ کہ آپ ﷺ کا حلم آپ ﷺ کے امی ہونے پر بڑھ جائے گا اور آپ ﷺ کی (ظاہری) شرف لاعلمی آپ ﷺ کے حلم ہی کو اور زیادہ کرے گی۔ سو میں نے اس کو بھی آزمایا اور ویسا ہی پایا جیسا کتب سابقہ ساویہ میں آپ ﷺ کی تعریف لکھی تھی۔

(دلائل النبوة لابی نعیم ۹۱/۱، مجمع الزوائد ۲۳۲۱/۸، دلائل النبوة للہیثمی ۲۷۸/۶)

احادیث میں حضور ﷺ کی باوجود قدرت و طاقت آپ ﷺ کے حلم و صبر اور غفو کے واقعات اس کثرت سے ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم نے تصنیفات معتبرہ سے صحیح حالات کا ذکر کیا ہے جو تواتر اور یقین کی حد تک ہیں۔

آپ ﷺ کو قریش کی ایذاؤں اور جاہلوں کی تکالیف اور مصیبتوں کا ہر وقت سامنا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ ﷺ کو ان پر مظفر و فتح یاب کیا اور ان پر حاکم کر دیا۔ حالانکہ وہ اپنی جماعت کے استیصال اور اپنے گروہ کی ہلاکت میں شک نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے سوائے معافی و درگزر کے کچھ نہ کیا اور فرمایا: تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا: آپ ﷺ سے بھلائی کی امید ہے کیونکہ آپ ﷺ سخی بھائی ہیں اور سخی بھائی کے فرزند ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

لَا تَغْرِبْ عَلَيْنَا الْيَوْمَ۔ (یوسف ۹۲)

نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن۔

جاؤ تم سب آزاد ہو۔ (سبحان اللہ) (تختہ الاشراف ۱۰/۱۳۳، دلائل البیوۃ للبیہقی ۸۵/۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام تعیم میں صبح کی نماز کے وقت اسی مرد اترے۔ تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ سے مقاتلہ کریں۔ پس وہ سب کے سب گرفتار کر لئے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ (صحیح مسلم ۳/۱۳۳۲، سنن ترمذی ۶۲/۵، سنن ابوداؤد ۳/۱۳۷، تختہ الاشراف ۱۱۶/۱)

اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ۔ (الف ۲۳)

اور اللہ وہی ہے جس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے۔

ابوسفیان جب گرفتار کر کے لائے گئے جنہوں نے مختلف قبیلوں کو اکٹھا کر کے آپ ﷺ پر چڑھائی کی تھی اور انہوں نے حضور ﷺ کے چچا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کر کے ان کا مثلہ کیا تھا۔ آپ ﷺ نے ان کو بھی معاف فرما دیا اور نرمی سے کلام کیا اور یہ فرمایا:

اے ابوسفیان! افسوس کیا ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ تم کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ انہوں نے کہا:

میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں آپ ﷺ کتنے حلیم ہیں اور کیسے ملانے والے ہیں اور کس قدر کریم ہیں؟ (دلائل البیوۃ للبیہقی ۳۳/۵)

حضور ﷺ لوگوں کی نسبت غصہ سے بہت دور اور خوشی میں ہر بلع السیر (خوشی کی طرف جلدی

کرنے والے) تھے۔ (ابوخیثی اخلاق ص ۷۱)

تیرہویں فصل

آپ ﷺ کا جود و کرم اور سخاوت

جود و کرم، سخاوت و جوانمردی یہ قریب قریب ہم معنی ہیں لیکن بعضوں نے ان میں کچھ فرق بھی کیا ہے۔

کرم کے معنی یہ ہیں کہ خوش دلی سے ان کاموں میں خرچ کرنا جتنی مرتبہ اور نفع ہو۔ اس کو جرات بھی کہتے ہیں اور یہ نخست (کنجوی) کی ضد ہے۔

اور ساحت یعنی سخاوت کے معنی یہ ہیں کہ خوش دلی سے اپنے اس حق سے جود دوسرے کے پاس ہے باز رہنا۔ یہ شکارہ یعنی بخل کی ضد ہے۔

اور سخاوت یہ ہے کہ سہولت خرچ کرے اور غیر پسندیدہ باتوں سے دور رہے۔ یہ جود ہے جو تنگی کی ضد ہے۔

ان اخلاق کریمہ میں بھی حضور ﷺ کا کوئی برابر نہ تھا اور نہ کوئی ان میں آپ ﷺ کا معارض۔ جو بھی آپ کو پہچانتا تھا وہ تعریف کرتا تھا۔

حدیث: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے کہ حضور ﷺ سے جب کبھی کوئی سوال کرتا تو آپ ”لا“ یعنی نہیں کبھی نہ فرماتے تھے۔

(صحیح بخاری ۱۱/۲۳، ۳۱، صحیح مسلم ۱۸۰۵/۴، مشکوٰۃ ترمذی ۲۷۹۰/۱)

حضرت انس اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ (صحیح مسلم ۱۸۰۵/۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی کریم ﷺ تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے اور رمضان المبارک میں تو بہت ہی سخاوت فرماتے تھے اور جب بھی جبریل علیہ السلام حاضر بارگاہ

ہوتے تو آپ تیز ہوا سے زیادہ بھلائی میں سخاوت فرماتے۔ (صحیح بخاری ۵۱/۱، صحیح مسلم ۱۸۰۳/۲، ۱۸۰۴/۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ سے ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان کی برابر بکریاں عنایت فرمادیں۔ جب وہ اپنی قوم میں گیا۔ اس نے کہا: مسلمان

ہو جاؤ بیشک محمد ﷺ اتنا دیتے ہیں کہ کبھی فاقہ کا خوف رہتا ہی نہیں۔ (صحیح مسلم ۵۷۱/۴)

بہت لوگوں کو آپ ﷺ نے سوانٹ تک دیے۔ صفوان کو آپ نے سودیئے پھر سودیئے۔

(صحیح مسلم ۱۸۰۶/۴)

یہ اخلاق تو آپ ﷺ کے بعثت سے پہلے تھے۔ آپ ﷺ کو ورقہ بن نوفل نے کہا: آپ ﷺ سب دیتے ہیں اور معدوم یعنی اخروی بھلائی کما تے ہیں۔ (صحیح بخاری ۱۲/۱۳۳، صحیح مسلم ۱۱/۷۲۱)
آپ نے ہوازن کو ان کے قیدی لوٹا دیئے۔ ان کی تعداد چھ ہزار تھی۔

(صحیح بخاری کتاب الحاکم ۵۹/۹، مغازی ۱۲۶/۵)

آپ ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اتنا سونا دیا کہ وہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔
آپ ﷺ کی خدمت میں نوے ہزار درہم آئے۔ آپ ﷺ اس کو بورے پر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا آپ ﷺ نے کسی سائل کو نہ لوٹایا یہاں تک کہ سب تقسیم فرما دیئے۔

(صحیح بخاری باب الصلوٰۃ ۷۱/۷۱۶، ابوالحسن بن الضحاک فی الضحاک فی الحسن مرسلہ کانی مناب الصفاء للسیوطی ۶۳/۱)

اس وقت ایک سائل نے حاضر ہو کر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: اب میرے پاس کچھ نہیں لیکن تم میرے نام پر خرید لو جب میرے پاس آجائیں گے میں ادا کر دوں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اتنی تکلیف نہیں دی جس پر آپ ﷺ قادر نہ ہوں۔ حضور ﷺ نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ (شمال ترمذی ۲۸۱/۱)

انصار میں سے ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ خرچ کیجئے۔ عرش کے مالک اللہ سے کمی کا خوف نہ کیجئے۔ حضور ﷺ مسکرا دیئے اور خوشی کے آثار آپ ﷺ کے چہرہ انور پر نمودار ہو گئے اور فرمایا: مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا۔

معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں ایک طباق کھجور اور کڑوی لایا تو آپ نے لپ بھر کے زیور اور سونا مرحمت فرمایا۔

(سنن ترمذی ۳۵۸/۴، مسند امام احمد ۳/۲۳۳، ۱۲۵، ۲۳۳، ۱۰۸، ۲۷۹، ۲۷۹)

بعض کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کل کیلئے کبھی کوئی چیز جمع کر کے نہ رکھتے تھے۔

(سنن ترمذی ۱۰/۴، شمال ترمذی ۲۸۰/۱)

غرضیکہ حضور ﷺ کے جود و کرم کے واقعات بکثرت ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا تو اس کو آپ نے نصف وسق یعنی تیس صاع عطا فرمائے۔ ایک اور شخص نے آ کر تقاضہ کیا۔ آپ نے اس کو ایک وسق یعنی ساٹھ صاع دیئے اور فرمایا: نصف تیرے قرضہ میں اور نصف تم کو بخشش میں۔ (مناب الصفاء ۶۵)

چودھویں فصل

آپ ﷺ کی شجاعت و بہادری

شجاعت اور فوجدہ ایک فضیلت ہے۔

شجاعت یہ ہے کہ غضب کی قوت ہوتے ہوئے اس کو عقل کے تابع کر دیا جائے۔

نجدہ یہ ہے کہ موت کے وقت نفس مطمئن ہو اور اس کے اس فعل کی تعریف کی جائے۔ یہ

خوف کی ضد ہے۔

حضور ﷺ کی شجاعت و بہادری اس مرتبہ تک تھی کہ کوئی اس سے ناواقف نہ تھا۔ یعنی مشہور تھی۔ آپ ﷺ کو بہت سے سخت مواقع پیش آئے کہ بڑے بڑے بہادر شجاع نہ ٹھہر سکے۔ مگر آپ ﷺ ثابت قدم رہے اور نہ ہٹے۔ مقابلہ کیا مگر پیٹھ نہ دکھائی۔ نہ وہاں سے ایک انچ ادھر ادھر ہوئے۔ کوئی شجاع ہو مگر وہ بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ دور شمار میں آتا ہے اور اس کے ٹل جانے کی یاد باقی رہتی ہے۔ لیکن حضور ﷺ ہر مقام پر ثابت قدم ہی رہے۔

حدیث: حضرت براء رضی اللہ عنہ سے بالا سنا مروی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا: کیا غزوہ حنین کے دن تم لوگ حضور ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کہا لیکن رسول اللہ ﷺ نہیں بھاگے تھے پھر کہا کہ میں نے حضور ﷺ کو سفید دراز گوش پر دیکھا اور ابوسفیان رضی اللہ عنہ اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ در آنحالیکہ حضور ﷺ یہ رجز پڑھ رہے تھے:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ۔

ترجمہ یعنی میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں اور میں عبدالمطلب کی اولاد ہوں۔

پس اس دن حضور ﷺ سے بڑھ کر کوئی بہادر نہ دیکھا گیا۔ ایک راوی کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ اپنے دراز گوش (خنجر) سے اتر گئے تھے۔ (صحیح بخاری کتاب المغازی ۱۲۶/۵، صحیح مسلم ۱۴۰۰/۳)

مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ جب مسلمان اور کافر گھم گھما ہو گئے اور مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو حضور ﷺ اپنے دراز گوش (خنجر) کو ایڑی لگا کر کفار کی طرف بڑھتے تھے اور میں اس کی لگام پکڑے ہوئے تھا اور آپ ﷺ کو روکتا تھا کہ جلدی نہ کریں یہاں تک کہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی رکاب پکڑ لی۔ پھر پکارا: اے مسلمانو! (آخر حدیث تک)

(صحیح مسلم ۱۳۹۸/۳)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب غصہ فرماتے۔ حالانکہ آپ ﷺ کا غضب صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتا۔ تو کوئی چیز آپ ﷺ کے غضب کی تاب نہ لاسکتی تھی۔ (شائل ترمذی رحمہ اللہ ۲۲۵/۲۲۴)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے بڑھ کر کسی کو بہادر، صاحب حوصلہ، بخئی اور ہر معاملہ میں خوش نہ دیکھا۔ (مقدمہ داری ۳۰/۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی شدت اختیار کر جاتی اور آنکھیں سرخ ہو جاتیں تو ہم رسول اللہ ﷺ کے بچاؤ کی فکر کرتے۔ لیکن آپ ﷺ سے زیادہ کوئی بھی دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ بدر کے دن بیشک تم نے مجھے دیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی پناہ میں تھے اور آپ ﷺ ہم سے آگے دشمن کے قریب تھے اور اس دن سب سے بڑھ کر آپ ﷺ لڑائی میں تھے اور کہتے ہیں۔ کہ بہادر وہی گنا جاتا تھا جو دشمن کے قریب ہونے کے وقت رسول اللہ ﷺ سے زیادہ نزدیک ہوتا تھا کیونکہ آپ ﷺ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ (صحیح مسلم ۱۲۰۱/۳، رلائل البیوۃ للہیثمی ۱۳/۲۵۸/۱۳۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ تمام لوگوں سے بہتر، سب سے زیادہ بخئی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ کے لوگ گھبرا گئے اور لوگ آواز کی جانب چل پڑے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس جانب سے واپس آرہے ہیں۔ گویا آپ ﷺ اس آواز کی طرف پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور خبر کی خبر لائے تھے۔ آپ ﷺ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر بلا زین و کاٹھی سوار ہو کر تلوار گلے میں لٹکا کر تشریف لے گئے تھے۔ آپ ﷺ فرماتے تھے ہر گز خوفزدہ نہ ہو۔

(صحیح مسلم ۱۸۰۲/۳، صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۵۰/۳)

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی لشکر کے مقابل ہوتے تو مسلمانوں میں سے سب سے پہلے حملہ کرتے۔ (مکرم اخلاق ۵۴/۱)

اور جب ابی ابن خلف (منافق) نے یوم احد حضور ﷺ کو دیکھا تو وہ کہتا تھا: کہاں ہیں محمد! اگر وہ بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ بدر کے دن جب نبی کریم ﷺ آئے اور اس سے فدیہ لیا گیا تو اس نے کہا تھا: میرے پاس ایک گھوڑا ہے اس کو روزانہ ایک رطل بھر پنے کا ٹوکر اکھلا کر پالوں گا تاکہ اس پر سوار ہو کر آپ ﷺ کو (معاذ اللہ) شہید کر دوں۔ تب حضور ﷺ نے فرمایا: (اوبد بخت) انشاء اللہ میں ہی تم کو قتل کروں گا۔

پس جب جنگ احد میں اس نے حضور ﷺ کو دیکھا تو تیزی سے گھوڑا بڑھا کر حضور ﷺ پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اس کا راستہ چھوڑ دو۔

اسی طرح حضور ﷺ نے حارث بن صمہ سے مبارزت فرمائی۔

تو آپ ﷺ نے اس کو اس طرح جھنجھوڑا کہ کفار ایسے بھاگے جس طرح اونٹ کی کمر سے مکھی جھنسناتی اڑتی ہے جب اونٹ حرکت کرتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اس کا مقابلہ فرمایا اور اس کی گردن میں اس شدت سے نیزے کی انی ماری کہ وہ گھوڑے پر قلابازی کھاتا، لڑکھڑاتا گرا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی ایک پیلی توڑ دی۔

جب قریش کی طرف واپس لوٹا تو وہ کہتا تھا: مجھ کو محمد (ﷺ) نے قتل کر دیا اور قریش کہتے تھے: کچھ مضائقہ نہیں۔ اس پر اس نے کہا: اگر وہ لوگ اس درد کا احساس کرتے جو مجھ کو ہوا تھا تو میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ کیا یہ نہ کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تو یقیناً وہ مجھ کو قتل کر دیتے۔ غرضیکہ وہ مقام شرف میں مکہ واپس آتے آتے مر گیا۔

(دلائل البیۃ للبیہقی ۲۵۸/۳، طبقات ابن سعد ۲، ۴۶۱، مصنف عبدالرزاق ۵/۳۵۶، ۳۵۷)

پندرھویں فصل

آپ ﷺ کی حیا چشم پوشی

حیا وہ ایک ایسی رقت ہے جو انسان کے چہرے پر اس وقت نمودار ہوتی ہے جب وہ کسی مکروہ عمل کو دیکھے جس کا نہ کرنا بہتر ہو۔

اغضاء یعنی چشم پوشی۔ یہ ایک وہ صفت ہے جب انسان کسی ایسی چیز کو دیکھے جس کو اپنی طبیعت سے برا جانتا ہو پھر اس سے منہ پھیرے۔

تو اس میں بھی حضور نبی کریم ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ حیا فرمانے والے اور سب سے بڑھ کر غص بھر یعنی چشم پوشی کرنے والے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ (الاحزاب ۵۳)

ترجمہ تمہاری یہ حرکتیں (میرے) نبی کیلئے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے۔ جب حضور ﷺ کسی چیز سے کراہت فرماتے تو ہم حضور ﷺ کے چہرہ انور سے پہچان جاتے۔ حضور ﷺ کا چہرہ انور لطیف تھا۔ ظاہری جلد باریک تھی۔ آپ ﷺ حیا کی وجہ سے جس بات کو مکروہ سمجھتے اس سے رد و رزو (بالمشافہ) کلام نہ کرتے۔ یہ آپ ﷺ کی شریف النفسی تھی۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۵۱/۴، صحیح مسلم ۱۸۰۹/۳، شمائل ترمذی ۲۸۳/۱)

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کو جب کسی کی طرف سے کوئی ناگوار اطلاع ملتی تو آپ ﷺ یہ نہ فرماتے کہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ ایسا کہتا ہے۔ بلکہ آپ یہ فرماتے: فلاں قوم کیا کرتی ہے یا فلاں قوم کیا کہتی ہے۔ اس سے ان کو باز رہنے کی تلقین فرماتے اور ایسا کرنے والے کا نام نہ لیتے تھے۔ (سنن ابوداؤد شریف ۱۴۳/۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ ﷺ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے اس سے کچھ نہ فرمایا اور آپ ﷺ کسی کی موجودگی میں ناگوار بات کی نسبت کلام نہ فرماتے تھے۔ پس جب وہ چلا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم اس سے کہہ دیتے کہ اس کو دھو ڈالو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم اس کو کہہ دیتے کہ اس کو اتار دے۔ (تو وہ اتار دیتا)

(سنن ابوداؤد ۵/۱۴۳، شمائل ترمذی ۲۷۳)

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے اور نہ عمدہ فحش بات کہتے اور نہ بازاروں میں چلا چلا کر باتیں کرتے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے۔ بلکہ اس کو معاف کر دیتے، درگزر فرماتے۔ (شمائل ترمذی ۲۷۴، سنن ترمذی ۴/۲۳۶)

بروایت عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما تو زینت میں ایسا ہی مروی ہے۔ انہیں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجیاء کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظر جما کر باتیں نہ فرماتے تھے۔ اور آپ کسی کی مکروہ بات کو اضطراباً کنایتاً فرما دیتے تھے۔

(سنن ابن ماجہ کما فی منال الصفاء للسیوطی ۶۷)

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر نہ دیکھا۔

(ابن ماجہ جلد ۱ باب الطہارۃ ۱۱/۲۱۷، شمائل ترمذی ۲۸۳)

سولہویں فصل

آپ ﷺ کا حسن ادب و معاشرہ اور اخلاق

حضور اکرم ﷺ کا حسن معاشرہ، آپ ﷺ کا ادب اور لوگوں سے آپ ﷺ کی وسعت اخلاق کے بارے احادیث صحیحہ بکثرت مذکور ہیں۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے وصف جمیل میں فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا اور لوگوں سے زیادہ کشادہ سینہ اور سب سے بڑھ کر صادق القول اور سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے برتر معاشرہ و برتاؤ تھا۔ (صحیح مسلم ۱۸۲/۲، شامی ترمذی ۲۸۰/۱، صحیح بخاری فی کتاب بدوی ۵۱۱)

حدیث: قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ نے دیکھا۔ اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے آخر میں کہا کہ جب آپ ﷺ نے لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا دراز گوش (خچر) پیش کر کے اس پر ایک کبل ڈال دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ اس پر سوار ہوئے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا: تم حضور ﷺ کی مصاحبت میں ساتھ جاؤ۔ قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم سوار ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ میں مجبوراً واپس آ گیا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم آگے بیٹھ جاؤ کیونکہ سواری کا مالک اس کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ آگے بیٹھے۔ (سنن ابوداؤد ۵۲۳/۵، عمل الیوم والیلہ ۱۱۵)

رسول اللہ ﷺ لوگوں سے الفت فرماتے اور ان سے نفرت نہ کرتے تھے اور آپ ﷺ ہر قوم کے بااخلاق فرد کی تکریم کرتے اور ان کو ان پر حاکم مقرر کرتے (بدخلق) لوگوں کو خوف خدا دلاتے اور ان سے احتراز فرماتے نہ یہ کہ ان سے منہ پھیر لیں یا بدخلق کریں۔ اپنے اصحاب کی نگرانی فرماتے اور اپنے ہم نشین کو اس کا حصہ مرحمت فرماتے۔ حاضر مجلس میں کوئی یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی اور بھی اس سے بڑھ کر آپ ﷺ کے نزدیک مکرم ہے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھتا یا کسی ضرورت سے زیادہ قریب ہوتا تو حضور ﷺ صبر فرماتے یہاں تک کہ وہ خود ہی اٹھ کر چلا جائے تو چلا جائے اور جو شخص بھی اپنی حاجت کیلئے آپ ﷺ سے سوال کرتا تو اس کو دے کر بھیجتے یا اس سے نرم بات کرتے۔ غرضیکہ آپ ﷺ کا اخلاق اس قدر وسیع تھا کہ تمام لوگوں پر وہ محیط تھا۔ گویا آپ ﷺ سب کے باپ (بلکہ اس سے بڑھ کر) تھے اور تمام مسلمان آپ ﷺ کے نزدیک حق میں مساوی تھے۔

ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کی یہی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رو، خوش خلق اور نرم دل رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی بد خلقی، بد کلامی، بازار میں چلا کر بولنا، بد گوئی اور عیب چینی صادر نہ ہوئی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ کسی کی مدح سرائی کرتے۔ جس چیز کو نہ چاہتے اس سے تغافل کرتے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس نہ ہوتا۔ (شامی ترمذی / ۲۶۷)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔

(ال عمران ۱۵۹)

ترجمہ پس (صرف) اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم ہو گئے ان کیلئے اور اگر ہوتے آپ تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے۔

ادْفَعْ بِالْيَتِيِّ هِيَ أَحْسَنُ۔ (محمد ۳۴)

برائی کا تدارک اس (یتیک) سے کرو جو بہتر ہے۔

جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنتے، جو ہدیہ پیش کرتا قبول فرماتے تھے۔ اگرچہ ایک ٹکڑا گوشت ہی کا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ دیتے۔

(سنن ترمذی ۳۹۷ شامی ترمذی ص ۲۶۸ صحیح البخاری فی کتاب الحجۃ ۱۳/۱۳۷ سنن ابوداؤد فی البیوع ۳/۸۰۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے اف نہ فرمایا اور نہ کبھی میرے کسی کام کو کہا کہ یہ کیوں کیا اور نہ کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا: یہ کیوں نہ کیا؟

(صحیح مسلم ۱۸۰۴ بخاری فی الادب المفرد ۱/۷۱ صحیح بخاری ۱۰/۴ سنن ابوداؤد ۵/۱۳۳)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا گھر والوں میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک ہی فرماتے۔ (دلائل النبوة لابی نعیم کانی مناقب الصفاء للسیوطی / ۶۹)

جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے نہ روکا اور جب بھی مجھے دیکھتے تو آپ مسکرا دیتے۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۳/۱۳۳ صحیح مسلم ۱۹۲۵)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خوش کلامی بھی فرماتے اور ان سے مل کر بیٹھتے اور ان سے باتیں کرتے اور ان کے بچوں کو پیار کرتے، گود میں بٹھاتے اور آزاد مرد، غلام باندی اور غریب کی دعوت

قبول فرماتے اور عیادت (بیمار پرسی) شہر کے آخری کونے تک جا کر کرتے اور کسی معذور کا عذر قبول فرماتے تھے۔ (سنن ابن ماجہ باب التجارات ۱۲/۷۷۰، شائل ترمذی ۲۶۳/۱، صحیح بخاری باب نذرہ جودک ۵/۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے جس نے کان میں بات کی تو آپ ﷺ اس وقت تک اس کی سماعت فرماتے جب تک وہ خود علیحدہ نہ ہو جاتا اور جو کوئی بھی آپ ﷺ کا دست مبارک پکڑ لیتا۔ آپ ﷺ اس سے اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا اور کبھی یہ نہ دیکھا گیا کہ آپ ﷺ اپنے ہم نشین سے آگے گھٹنے کر کے بیٹھے ہوں۔

(سنن ابوداؤد باب الادب ۱۴/۱۳۷، کشف الاستار ۱۵۸/۳)

اور جو بھی حضور ﷺ سے ملاقات کرتا تو اس سے پہلے سلام کرتے اور اپنے صحابہ سے پہلے خود مضامی فرماتے۔ (سنن ابوداؤد باب الادب ۳۸۹/۵)

اور کبھی یہ نہ دیکھا گیا کہ آپ ﷺ اپنے صحابہ کے سامنے پائے اقدس پھیلا کر بیٹھے ہوں کہ اس سے جگہ میں کسی کیلئے تنگی ہو اور آپ ﷺ اس کی عزت کرتے جو بھی حاضر بارگاہ ہوتا اور بسا اوقات اس کیلئے اپنا کپڑا یا اپنے نیچے کا بستر بچھا دیتے اور اس کو اس پر بیٹھنے کی تاکید فرماتے اگر چہ وہ انکار کرتا۔ (دارقطنی کنانی منال الصفا للسیوطی ۷۰/۷)

اپنے صحابہ کی کنیت مقرر فرماتے اور ان کو ان کے اچھے ناموں سے مخاطب کرتے۔ یہ ان کی عزت افزائی تھی۔ آپ ﷺ کسی کی بات کو قطع نہ فرماتے اگر اس کی بات لمبی ہو جاتی تو یا تو منع کر دیتے یا کھڑے ہو جاتے اور یہ بھی مروی ہے کہ یا تو انتہا تک سماعت فرماتے یا خاموش بیٹھے رہتے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں آیا کہ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ﷺ نماز کو مختصر کر کے اس سے آنے کا مطلب پوچھتے۔ جب آپ ﷺ اس سے فارغ ہو جاتے تو پھر نماز شروع کر دیتے۔ آپ ﷺ لوگوں سے زیادہ تمسم فرماتے اور ان سے پاکیزہ تر تھے۔ جب تک کہ آپ ﷺ پر قرآن نازل نہ ہوتا یا وعظ و خطبہ نہ فرماتے۔ (تقریب لا حیاء ۲/۳۶۶، ۳۶۷)

حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کا حضور ﷺ سے بڑھ کر تمسم نہ دیکھا۔ (شائل ترمذی ۱۸۹/۱، مسند امام احمد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں نماز فجر کے بعد مدینہ منورہ کی باندیاں پانی بھرا برتن لاتیں اور حضور ﷺ ہر ایک برتن میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے اور بسا اوقات سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور اس سے لوگ تبرک حاصل کرتے تھے۔ (صحیح مسلم ۴/۱۸۱۲)

سترہویں فصل

آپ ﷺ کی شفقت و مہربانی اور رحمت

حضور ﷺ کی شفقت و مہربانی اور رحمت تمام مخلوق پر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (التوبہ ۱۲۸)

گراں گزرتا ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت ہی خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء ۱۰۷)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کیلئے۔

بعض علماء حضور ﷺ کی فضیلت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں سے دو نام اس آیت کریمہ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ میں عطا فرمائے۔ اور اسی کی مثل ابو بکر بن فواک رضی اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔

حدیث: ابن شہاب رحمہ اللہ سے بالا سنا مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عزوہ فرمایا اور عزوہ حنین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے صفوان بن امیہ کو سو اونٹ غنیمت دیئے۔ پھر سو اونٹ پھر سو اونٹ۔

ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ہم سے کہا۔ صفوان رحمہ اللہ کہتا تھا کہ خدا کی قسم حضور ﷺ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا بہت عطا فرمایا۔ حالانکہ میں حضور ﷺ کو مخلوق میں سب سے برا سمجھتا تھا لیکن حضور ﷺ مجھے برابر عنایت فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ اب میرا یہ حال ہے کہ مخلوق میں حضور ﷺ سے بڑھ کر کوئی مجھے محبوب نہیں۔

مردی ہے کہ ایک دیہاتی نے آ کر حضور ﷺ سے کچھ مانگا۔ حضور ﷺ نے اس کو عنایت فرما دیا۔ پھر فرمایا: کیا میں نے تم پر احسان کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں اور نہ تم نے کچھ احسان کیا۔

اس پر مسلمان غضبناک ہوئے اور اس کے مارنے کو کھڑے ہوئے۔ آپ ﷺ نے ان کو اشارے سے روک دیا۔ پھر حضور ﷺ کھڑے ہوئے اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور اس کی طرف مزید مال بھیجا پھر فرمایا: کیا میں نے تم پر احسان کیا؟ اس نے کہا: ہاں اللہ آپ ﷺ و اہل و عیال کی جانب سے برکت دے۔ پھر اس سے حضور ﷺ نے فرمایا:

تو نے مجھ سے جو کہا کہا لیکن میرے صحابہ کے دل میں تیری طرف سے انقباض ہے اگر تو پسند کرے تو تو ان کے سامنے بھی وہی کہہ دے جو تو نے مجھ سے کہا ہے تاکہ تیری طرف سے ان کے دل بھی صاف ہو جائیں۔

اس نے کہا: بہت اچھا۔

جب دوسرا دن آیا یا شام آئی تو وہ اعرابی آیا۔

حضور ﷺ نے فرمایا: بیشک یہ وہی دیہاتی ہے۔ اس نے جو کچھ کہا کہا پس میں نے اس کو کچھ اور دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں راضی ہو گیا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس دیہاتی نے کہا: ہاں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو اہل و عیال کی جانب سے برکت دے۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا: میری اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی اونٹنی ہو اور وہ بھاگ جائے۔ پھر لوگ اس کے پیچھے دوڑیں مگر وہ اونٹنی قریب ہونے کی بجائے دور ہی بھاگتی جائے۔ اس وقت اس کا مالک ان سے کہے کہ میرے اور اونٹنی کے معاملہ میں تم دخل مت دو۔ میں اس کیلئے تم سے زیادہ نرم ہوں اور وہ خوب جانتی ہے۔ پس وہ اونٹنی کے آگے سے آیا اور زمین کی سبزی دکھا کر اس کو پکڑ لیا اور لوٹا لایا۔ یہاں تک کہ وہ آگئی اور بیٹھ گئی اور اس کے اوپر کجاوہ باندھ دیا اور اس پر سیدھا بیٹھ گیا اور اگر میں تم کو چھوڑ دیتا جیسا کہ اس نے کہا تھا تو تم اس کو قتل کر دیتے اور وہ جہنم میں جاتا۔ (مجمع الزوائد ۱۶/۹، ۱۵، کشف الاستار ۳/۱۶۰، ۱۵۹)

حضور ﷺ سے مروی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے تم میں سے کوئی میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ پہنچائے۔ پس میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا تمہاری طرف گزر ہو تو میرا دل صاف ہو۔ (سنن ترمذی ۳۶۹/۵، سنن ابوداؤد ۱۵/۱۸۳)

حضور ﷺ کو امت پر شفقت، تخفیف اور ان پر آسانی اس قدر منظور تھی کہ بعض وہ باتیں ناپسند فرماتے تھے جس میں یہ خوف ہو کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے۔ جیسا کہ حضور ﷺ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر امت کے بارے میں یہ بات شاق نہ ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک ضرور کریں (صحیح بخاری کتاب الحجۃ ۴/۱۲، مسلم ۲۲۰/۱) اور رات کی نماز (تہجد) (صحیح بخاری کتاب الوضو ۱۱/۴۴، صحیح مسلم ۵۴۱/۱) اور صوم وصال (پے درپے روزے رکھنا) (صحیح بخاری کتاب الصوم ۳/۳۴، صحیح مسلم ۲/۷۷) سے صحابہ کو منع فرمانا اور عمارت کعبہ میں داخل ہونے کو اس لئے ناپسند فرمایا (سنن ابوداؤد کتاب المناسک ۱۲/۵۲۶، سنن ترمذی کتاب الصلوٰۃ ۱۸۰/۲) کہ کہیں امت دشواری میں نہ پڑ جائے اور اللہ سے اس کی آرزو کرنا

کہ میرا سب اور لعنت (کفار پر) کرنا امت کیلئے رحمت کر دے اور حضور ﷺ کا یہ حال مبارک کہ جب کسی بچے کے رونے کی آواز کو نماز میں سنا تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتے (یہ سب حضور ﷺ کی شفقتوں میں سے ہے) (صحیح بخاری کتاب الاذان ۱۱۸۸/۱ صحیح مسلم ۱۱۳۲/۱)

حضور ﷺ کی شفقتوں میں سے یہ بات بھی تھی کہ اپنے رب سے دعا مانگی اور اس کا عہد لیا کہ میں جس شخص کو بھی برا کہوں یا لعنت بھیجوں تو اے مولا تو اس کو اس شخص کیلئے سبب پاکیزگی، رحمت، دعا، طہارت اور ایسی قربت جو قیامت کے دن مجھ سے نزدیک کر دے، بنا دے۔

(صحیح بخاری کتاب الدعاء ۶۵/۸ صحیح مسلم ۲۰۰۹/۲۰۰۷، مسند امام احمد ۳۹۰/۲)

اور جب کوئی قوم حضور ﷺ کو جھٹلاتی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے حق میں آپ کی قوم کی وہ باتیں جو آپ کی تردید کرتی ہیں، سنی ہیں اور بیشک پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کا حکم بجالائے جو کچھ آپ کی مرضی ہو۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو پکارا اور حضور ﷺ پر سلام عرض کیا اور کہا: مجھے جو چاہے حکم دیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑ ان پر الٹ دوں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ میں تو اس کی خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے وہ لوگ پیدا فرمائے جو اللہ کی عبادت کریں اور اس میں وہ کسی کو شریک نہ کریں۔

ابن منذر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور ﷺ سے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ ﷺ کی اطاعت کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اپنی امت (دعوت) کو ڈھیل دیتا ہوں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ نصیب کرے۔

(صحیح بخاری ۹۱/۲، صحیح مسلم ۱۳۲۰/۳)

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کو جب کبھی بھی دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کو پسند فرمایا۔ (صحیح بخاری ۹۱/۲، صحیح مسلم ۱۳۲۰/۳)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہماری حالت و طبیعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وعظ فرمایا کرتے تھے۔ بخوف اس بات کہ کہ ہم اکتانہ جائیں۔ (صحیح بخاری کتاب العلم ۲۱۱۱/۱، صحیح مسلم ۲۱۷۳/۱)

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوئیں جو سخت مزاج تھا۔ اس کو آگے پیچھے کرتیں (تاکہ وہ سدھر جائے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نرمی اختیار

کرو۔ (صحیح مسلم ۲۰۰۴/۱)

اٹھارہویں فصل

آپ ﷺ کی وفاء حسن عہد اور صلہ رحمی

حضور ﷺ کے اخلاق کریمہ میں وفاء حسن عہد اور صلہ رحمی یہ ہے کہ

حدیث: عبد اللہ بن حمصہ رضی اللہ عنہ سے بالا سنا مردی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعثت یعنی اظہار نبوت سے قبل میں نے حضور ﷺ سے ایک معاملہ خرید و فروخت کا کیا تھا۔ اس کا کچھ روپیہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ آ کر آپ ﷺ کو روپیہ ادا کروں گا۔ میں بھول گیا۔ تین دن کے بعد مجھے یاد آیا۔ میں آیا اور دیکھا کہ حضور ﷺ ہنوز اسی جگہ تشریف فرما ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے جوان! تو نے مجھے تکلیف دی تین دن سے اسی جگہ تیرا انتظار کر رہا ہوں۔

(سنن ابوداؤد ۵/۲۶۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جب کوئی ہدیہ لاتا تو آپ فرماتے: اس کو فلاں عورت کے گھر لے جاؤ۔ جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہے۔ وہ عورت ان کو بہت محبوب رکھتی تھی۔ (ابن حبان ۷۲/۹)

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جس قدر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر غیرت کھائی ہے کسی عورت پر اتنی غیرت نہ کھائی۔ میں نے حضور ﷺ کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے۔ جب بھی آپ ﷺ بکری ذبح فرماتے تو ان کی سہیلیوں کو ضرور ہدیہ ارسال فرماتے۔ آپ ﷺ سے ان کی بہن نے اجازت مانگی تو آپ ﷺ ان کے آنے سے خوش ہوئے۔

ایک عورت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی۔ آپ ﷺ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اچھی طرح خیریت دریافت کی۔ جب وہ چلی گئی تو فرمایا: یہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں آتی تھی۔ ایمان کی خوبیوں میں سے حسن سلوک بھی ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الفعائل ۵/۳۲، صحیح مسلم ۴/۱۸۸۸)

بعض علماء نے آپ ﷺ کی یوں تعریف بیان کی ہے کہ آپ ﷺ اپنے قربات داروں سے ملنے تھے بغیر اس تخصیص کے کہ کون ان میں افضل ہے۔ (یعنی ہر ایک سے ملتے تھے)

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ فلاں کی اولاد میرے ورثاء میں نہیں۔ سوائے اس کے کہ ان سے قربت ہے۔ سوا اس کی برتری سے ان کو ترجیح دیتا ہوں یعنی ملتا ہوں۔

(صحیح بخاری کتاب الاداب ۶/۸، صحیح مسلم ۱/۱۹۷)

بیشک حضور ﷺ نے امامہ بنت زینب (نواسی رسول ﷺ) کو اپنے کندھے پر اٹھا کر نماز پڑھی ہے۔ پس جب آپ ﷺ سجدہ فرماتے تو ان کو نیچے اتار کر سجدہ کرتے پھر جب کھڑے ہوتے تو ان کو اٹھا لیتے۔ (صحیح بخاری کتاب الاداب ۷/۸، صحیح مسلم ۲۸۶/۱)

ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجاشی (بادشاہ حبش) کی طرف سے ایک وفد بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور ان کی تواضع کی۔ آپ ﷺ کے صحابہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا: ہم حضور ﷺ کی طرف سے خدمت کیلئے کافی ہیں۔

فرمایا: یہ ہمارے صحابہ کی (بوقت ہجرت از مکہ تا حبش) خاطر کرتے رہے ہیں۔ اب میری خواہش ہے کہ میں ہی ان کی خاطر کروں۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲/۳۰۷)

اور جب آپ ﷺ کی رضاعی بہن شیماء ہوازن کے قیدیوں میں آئی اور اس نے حضور ﷺ کو پہچان لیا تو آپ ﷺ نے اس کیلئے چادر شریف بچھا دی اور فرمایا: اگر تم میرے پاس عزت و محبت سے رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ ورنہ میں تمہیں کچھ سامان دے کر تمہاری قوم کی طرف لوٹا دوں۔ تو انہوں نے اپنی قوم میں جانا پسند کیا۔ آپ ﷺ نے سامان دے کر واپس کر دیا۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۵/۱۹۹، البدایہ والنہایہ ۳/۱۶۳، ۳۶۴)

ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں حضور ﷺ کو دیکھا کہ ایک عورت آئی۔ جب حضور ﷺ کے نزدیک ہوئی تو آپ ﷺ نے اس کیلئے چادر بچھائی۔ میں نے کہا: یہ عورت کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ حضور ﷺ کی والدہ ہیں جس نے آپ ﷺ کو دودھ پلایا ہے۔

(سنن ابوداؤد ۵/۳۵۳، دلائل النبوة للبیہقی ۵/۱۹۹)

عمر بن السائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور ﷺ تشریف فرماتے تھے کہ آپ ﷺ کے رضاعی والد آگئے۔ آپ نے ان کیلئے چادر کا تھوڑا حصہ بچھا دیا۔ وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں آپ ﷺ کی (رضاعی) والدہ آگئیں تو آپ نے چادر کا دوسرا حصہ بچھا دیا۔ وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر آپ ﷺ کے رضاعی بھائی آگئے تو حضور ﷺ کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھالیا۔

(سنن ابوداؤد ۵/۳۵۳، دلائل النبوة للبیہقی ۵/۲۰۰)

حضور ﷺ ثویبہ باندی ابولہب کو اپنے دودھ پلائی کے صلہ میں کپڑے بھیجا کرتے تھے۔ پھر

جب وہ فوت ہو گئی تو آپ ﷺ نے اس کے قرابت داروں کو دریافت کیا: کہا گیا کہ کوئی باقی نہیں ہے۔

(طبقات ابن سعد ۱/۱۰۹، ۱۰۸)

حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے کہا کہ آپ ﷺ خوش رہیں خدا کی قسم اللہ ہرگز آپ ﷺ کو رسوا نہ کرے گا کیونکہ آپ ﷺ صلہ رحمی کرتے ہیں اور کل کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں کو کھلاتے اور مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور مسکینوں پر حق کی مدد کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم ۲۱۳۱/۱، بخاری کتاب التفسیر ۱۶/۱۳۳)

انیسویں فصل

آپ ﷺ کا تواضع فرمانا

حضور ﷺ کا تواضع کرنا باوجودیکہ آپ ﷺ حلیل المنصب اور رفیع المرتبت ہیں۔ پس لوگوں میں سب سے بڑھ کر متواضع تھے اور تکبر آپ ﷺ سے معدوم تھا۔

اس خصوصیت میں تمہارے لیے حدیث کافی ہے۔ کہ حضور ﷺ کو اختیار دیا گیا کہ کیا آپ ﷺ نبی بادشاہ ہونا پسند کرتے ہیں یا نبی بندہ؟ تو آپ ﷺ نے نبی بندہ ہونا پسند فرمایا۔ اس وقت آپ ﷺ سے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ ﷺ کی اسی تواضع کی بنا پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ ﷺ کو تمام اولاد آدم علیہ السلام کی سرداری مرحمت فرمائے گا اور آپ ﷺ ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جو شفاعت کریں گے۔ (مسند امام احمد ۲/۲۳۱، دلائل النبوة للبیہقی ۲/۳۶۹)

حدیث: ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ عصاء مبارک پر ٹیک لگائے جب ہم پر تشریف لائے۔ تو ہم آپ ﷺ کیلئے کھڑے ہو گئے آپ ﷺ نے فرمایا: عجیبوں کی طرح نہ کھڑے ہو کہ وہ ایک دوسرے کی یونہی تعظیم کرتے ہیں اور فرمایا: میں تو ایک بندہ ہوں۔ اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

(سنن ابوداؤد ۵/۳۹۸، سنن ابن ماجہ ۲/۱۶۱)

حضور ﷺ دراز گوش (خچر) پر سوار ہوتے تو کسی کو اپنے پیچھے بٹھالیا کرتے تھے اور مسکینوں کے عیادت کرتے اور غریبوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور غلاموں کی دعوت قبول کرتے اور اپنے صحابہ میں مل جل کر اس طرح بیٹھ جایا کرتے کہ جہاں جگہ ملتی۔ (شامل ترمذی ۱/۲۶۷)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں: مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا (کہ انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا معاذ اللہ) میں تو بندہ ہی ہوں تو مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول علیہ السلام کہو۔

(بخاری کتاب الانبیاء ۴/۱۳۴، ابوداؤد کتاب الرقاق، مسند امام احمد ۱۰/۶۰۱-۵۵-۴۷-۳۳-۲۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت جس کی عقل میں خلل تھا، آئی۔ اس نے کہا: مجھے آپ ﷺ سے ایک حاجت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: اے ام فلاں! تو مدینہ کے جس راستہ پر چاہے بیٹھ جاو ہیں بیٹھ کر تیری ضرورت پوری کروں گا۔ وہ بیٹھ گئی تو حضور ﷺ بھی بیٹھ گئے۔ یہاں

تک کہ اس کی ضرورت پوری ہوگئی۔ (صحیح مسلم ۱۸۱۳/۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دراز گوش (نچر) پر سوار ہوتے تھے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ بنی قریظہ کے دن آپ ﷺ دراز گوش پر سوار تھے۔ جس کی مہار کھجور سے بنی ہوئی رسی کی تھی اور اس پر پالان تھا۔ (سنن ترمذی ۲۴۱۱/۲، شکیل ترمذی ۲۶۳/۲ سنن ابن ماجہ ۱۳۹۹/۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ جو کی روٹی اور باسی سالن پر بلائے جاتے تو بھی دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ (سنن ترمذی ۳۳۳۱/۲، سنن ابن ماجہ ۸۱۵/۲، شکیل ترمذی ۲۶۳/۱)

اور کہا کہ حضور ﷺ نے پرانے کجاوہ پر حج فرمایا۔ اس پر جو صوف کی چادر تھی وہ چار درہم سے زیادہ کی نہ تھی۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الحج ۹۶۵/۲، شکیل ترمذی ۲۶۳/۱، بیہقی ۴۴۴/۵)

اسی حال میں آپ ﷺ نے یہ وعاماگی:

اے اللہ تعالیٰ اس کو خالص حج بنا جس میں ریا و نمود نہ ہو۔ حالانکہ یہ حج آپ ﷺ نے اس وقت کیا تھا جب آپ پر زمین کے خزانے کھول دیئے گئے تھے اور اس حج میں سوانٹ ہدی (قربانی) کیلئے ساتھ لے گئے تھے۔ (صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی ﷺ ۸۸۶/۱)

اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ ﷺ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ نے اللہ کے حضور میں عاجزی و تواضع سے سر کو پالان پر جھکا دیا تھا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کے اگلے لکڑی کے سرے پر آپ کا سر لگ جائے۔

(دلائل للبیہقی ۶۹/۵-۶۸، مستدرک ۴۷/۳، مسند ابی یعلیٰ ۱۲۰/۶)

حضور ﷺ کے متواضعانہ حالات میں سے ایک آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ مجھ کو یونس ابن متی علیہ السلام (صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۱۲۶/۴، صحیح مسلم ۱۸۴۶/۴) پر فضیلت نہ دو اور نہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت دو اور نہ مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پسند کرو (صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۱۲۶/۴، صحیح مسلم ۱۸۴۳/۴) اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے مستحق ہیں۔ جتنی دیر حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں رہے، اتنے دن میں رہتا تو بلانے والے کی پکار کو مان لیتا۔ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۱۷۷/۴، صحیح مسلم ۱۸۳۹/۴)

اور آپ ﷺ نے اس شخص سے فرمایا جس نے آپ کو یا خَیْرُ الْبَرِیَّہِ کہا تھا۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے۔ (صحیح مسلم ۱۸۳۹/۴)

عقربان احادیث پر اس کے بعد انشاء اللہ بحث آئے گی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حسن اور ابی سعید وغیرہ رضی اللہ عنہما سے آپ ﷺ کی تعریف میں

مروی ہے اور بعضوں نے کچھ زیادہ بھی کیا ہے کہ حضور ﷺ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کا کام میں ہاتھ بٹاتے اور اپنے کپڑوں کو صاف فرماتے اور اپنی بکری کا دودھ دوہتے اور اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے، اپنی نعلین گانٹتے، اپنی خدمت آپ کرتے اور گھر کی صفائی کرتے اور اونٹ کے عقال ڈالتے اور اس کو چارہ دیتے اور خادم کے ساتھ کھانا ملاحظہ فرماتے اور خادمہ کے ساتھ آٹا گندھواتے اور بازار سے اپنا سامان خود لاتے تھے۔ (صحیح بخاری ۱۳/۸، شائل ترمذی ۲۷۰/۱، دلائل النبوة للبیہقی ۳۲۸/۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کی باندیوں سے کوئی باندی حضور ﷺ کا دست مبارک پکڑ لیتی تو حضور ﷺ کو جہاں چاہتی لے جاتی۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ اس کا کام کر دیتے۔ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں آیا۔ حضور ﷺ کے رعب سے اس کے بدن پر رعب آ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: خوفزدہ نہ ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں قریش کی ایک عورت کا فرزند ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی۔ (صحیح بخاری باب الجبر ۱۸/۸، ابن ماجہ ۱۳۹۸/۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ بازار گیا۔ آپ ﷺ نے قبا خریدی اور تولنے والے سے کہا: اس کو بھٹکا تول۔ پورا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وزن کرنے والا جلدی اٹھا اور حضور ﷺ کے دست مبارک کو بوسہ دینے لگا۔ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا: ایسا ہی عجمی اپنے بادشاہوں سے کرتے ہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو تم میں سے ایک مرد ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے قبا لے لی۔ میں آگے بڑھا کہ حضور ﷺ سے یہ بوجھ لے لوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: شے کا مالک اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہی اس کو اٹھائے۔

(طبرانی اوسط فی مناقب الصفاء للسیوطی ۷۶/۱)

بیسویں فصل

آپ ﷺ کا عدل، امانت، عفت اور صدق قال (راست گوئی)

حضور ﷺ کا عدل و انصاف، امانت و پاکبازی اور سچائی کا حال یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ امانت دار، سب سے بڑھ کر آپ ﷺ کا انصاف اور ان میں سب سے زیادہ پاکباز اور راست گو تھے۔ جب سے آپ ﷺ دنیا میں تشریف لائے، ان اوصاف کا آپ ﷺ کے سخت سے سخت تر دشمن اور مخالف کو بھی اعتراف تھا اور اظہار نبوت سے قبل آپ ﷺ کو امین کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔

ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کو امین اس لئے کہا جاتا تھا کہ آپ ﷺ میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق صالحہ جمع فرمادیئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان مُطَاعٌ ثُمَّ اَمِینُ (التکویر ۲۱) کی تفسیر میں اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور ﷺ ہیں۔

جب قریش کا خانہ کعبہ کی تعمیر میں اختلاف ہوا کہ کون حجر اسود کو نصب کرے تو انہوں نے فیصلہ کیا صبح جو سب سے پہلے داخل ہو وہ نصب کرے۔ چنانچہ حضور ﷺ داخل ہوئے۔ یہ واقعہ قبل اظہار نبوت کا ہے۔ قریش نے بیک زبان کہا کہ یہ تو محمد ﷺ ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔

ربیع ابن خثیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے مقدمات فیصلے کیلئے حضور ﷺ کے پاس لے جاتے تھے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین۔ (منایل العفالی ص ۷۷)

حدیث: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے ابو جہل نے کہا: ہم آپ ﷺ کو نہیں جھلاتے ہیں بلکہ جو آپ ﷺ لے کر آئے ہیں اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ: لَا يَكْذِبُونَكَ۔ (الانعام ۳۳) (وہ نہیں جھلاتے آپ کو) نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ دوسروں نے بھی کہا کہ ہم آپ ﷺ کی تکذیب نہیں کرتے اور نہ ہم میں آپ ﷺ جھوٹے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انس بن شریق، ابو جہل سے بدر کے دن ملا۔ اس نے کہا:

اے ابوالحکم! اس وقت میرے اور تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو ہماری باتوں کو سننے مجھے بتاؤ کہ کیا محمد ﷺ سچے ہیں یا جھوٹے؟ ابو جہل نے جواب دیا کہ خدا کی قسم بلاشبہ محمد (ﷺ) بالکل سچے ہیں اور انہوں نے مجھی جھوٹ نہیں بولا۔ (تفسیر ابن جریر ۱/۱۱۶، دلائل النبوة للبیہقی ۲/۲۰۷، ۲۰۸)

ہرقل (بادشاہ روم) نے حضور ﷺ کے بارے میں ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تم ان کو اظہار نبوت سے پہلے جھوٹا پاتے تھے؟ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں۔

(صحیح بخاری کتاب الایمان ۵/۱، صحیح مسلم ۱۳۹۳/۲)

نضر بن حارث نے قریش سے کہا: کیا تم میں حضور ﷺ نے بچپن نہیں گزارا، کیا تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور تم سب سے زیادہ راست گو اور تم میں سب سے بڑھ کر امانت دار نہ تھے۔ یہاں تک کہ جب تم نے ان کی کٹیٹی کے بالوں میں سفیدی دیکھی اور تمہارے پاس خدا کا کلام لائے تو تم کہنے لگے کہ وہ ساحر جادوگر ہیں۔ نہیں خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہیں۔ (دلائل البیۃ للہیثمی ۲۰۱/۲)

حضور ﷺ کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ کے ہاتھوں نے کبھی اس عورت کے ہاتھوں کو نہ چھوا، جو آپ ﷺ کی ملک میں نہ ہو۔ (یعنی بیوی یا باندی نہ ہو)

(صحیح بخاری کتاب الاحکام ۶۶/۹)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو حضور ﷺ کی تعریف میں ہے، ذکر ہے کہ آپ ﷺ لوگوں میں سب سے بڑھ کر راست گو تھے اور صحیح حدیث میں ہے کہ تجھ پر انوس ہے کہ اگر میں ہی عدل نہ کروں تو پھر کون عدل کرے گا۔ اگر میں عدل نہ کروں تو میں نقصان و خسارہ میں ہوں۔

(شکل ترمذی ۲۱/۱)

اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ جب بھی حضور ﷺ کو دو کاموں میں سے ایک کے اختیار کرنے کو کہا گیا۔ تو آپ ﷺ نے جب تک اس میں گناہ نہ ہو آسان کو اختیار کیا اور اگر اس میں گناہ ہو تو اور لوگوں سے زیادہ اس سے بچتے تھے۔

ابوالعباس مبرد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسرلی (ایران کے بادشاہ نوشیرواں) نے اپنے دنوں کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا اور کہتا کہ ہوا کا دن سونے کیلئے، ابر کا دن شکار کیلئے، بارش کا دن پینے کیلئے اور سورج یعنی روشنی کا دن ضروریات کیلئے مناسب ہے۔ ابن خالویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ (نوشیرواں) ان میں دنیاوی سیاست کا بہترین جاننے والا تھا۔ (جیسا کہ قرآن کریم میں ہے)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (الروم ۷)

ترجمہ وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔

لیکن ہمارے نبی ﷺ نے اپنے دن کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ اللہ کیلئے اور ایک حصہ اپنے اہل کیلئے اور ایک حصہ اپنے لئے۔ پھر اپنے حصہ کو بھی اپنے اور دوسرے لوگوں میں

تقسیم کر رکھا تھا۔ پس آپ ﷺ خاص لوگوں سے عام لوگوں کی مدد لیا کرتے تھے اور فرماتے کہ تم لوگ ان محتاج و غریب لوگوں کی حاجتیں مجھ تک پہنچاؤ، جو میرے پاس نہیں آسکتے ہیں کیونکہ جو شخص ایسے لوگوں کی حاجت پہنچاتا ہے جو خود نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی گھبراہٹ والے دن (قیامت) میں امن دے گا۔ (شمائل ترمذی ۲۶۵۱)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کسی کو دوسرے شخص کے گناہ کے بدلے میں نہیں پکڑا کرتے تھے اور نہ کسی کی تصدیق دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔ (مراہیل لاہی داؤد حدیث ۳۶۸)

ابو جعفر طبری رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے کبھی جاہلیت کے دور میں اہل جاہلیت کے کاموں کے کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ سوائے دو مرتبہ کے پھر ان دونوں کاموں میں اللہ تعالیٰ میرے اور میرے ارادہ میں حائل ہو گیا۔ پھر میں نے کبھی ارادہ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رسالت سے مشرف کیا۔ مزید فرمایا

میں نے ایک رات اپنے ساتھی لڑکے سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اگر تو میری بکریاں سنبھال لے تو میں مکہ میں جا کر جوانوں کی طرح وہ باتیں کروں جو وہ کرتے ہیں۔ پس میں اس ارادہ میں نکلا یہاں تک کہ میں مکہ کے پہلے مکان میں آیا تو میں نے کسی کی شادی کے سلسلہ میں وہاں دف اور ہاجہ بجنے کی آواز کو سنا۔ میں وہاں بیٹھ گیا کہ دیکھوں کیا گاتے ہیں؟ میرے کانوں پر غیبی طور پر کسی نے تھپکنا شروع کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر میں دن چڑھے ہی بیدار ہوا اور لوٹ آیا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر کبھی میں نے ایسا ارادہ نہیں کیا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲/ ۳۳ دلائل النبوة لابی نعیم ۱۴۳، البدایہ والنہایہ ۲/ ۲۸۷، الخصائص الکبریٰ ۱/ ۸۹)

اکیسویں فصل

آپ ﷺ کا وقار، خاموشی، مروت اور نیک سیرتی

حدیث: خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ مجلس میں باوقار تھے۔ آپ کے اعضاء سے کوئی چیز نہ نکلتی (جو وقار کے خلاف ہو)

(مراسل ابوداؤد باب الادب ۲۴۱)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مجلس میں تشریف رکھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے احتباء کر لیتے تھے۔ (یعنی گھٹنوں کو کھڑا کر کے ان کو ہاتھوں یا کپڑے سے گھیر لینے کو احتباء کہتے ہیں) حضور ﷺ کی اکثر نشست احتباء پر ہوتی۔

(شمال ترمذی ۱۱۹، سنن ابوداؤد باب الادب ۱۵۵/۵)

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ چہار زانو بیٹھتے اور کبھی بغیر احتباء تشریف رکھتے تھے۔ (صحیح مسلم الساجد ۱۱/۴۶۳-۴۶۴، نسائی ۸۰/۳، ابوداؤد ۱۵۸/۵)

یہ قیلہ کی حدیث میں ہے۔ (شمال ترمذی ۱۱۸)

اور آپ ﷺ خاموش طبیعت تھے کہ بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے۔ جو اچھی بات نہ کہے اس سے پہلو تہی فرماتے تھے اور آپ ﷺ کا صُحک (ہنسنا) صرف مسکراتا ہوتا۔ آپ ﷺ کی مجلس علم و حیاء اور خیر و امانت کی مجلس ہوتی۔ اس میں زور زور سے بولنا نہ ہوتا اور بے پردہ عورتیں نہ بیٹھتیں۔ جب آپ ﷺ کلام فرماتے تو آپ ﷺ کے صحابہ سر جھکا دیتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور آپ ﷺ کی تعریف میں ہے کہ آپ ﷺ آگے کو جھک کر اور نرمی سے چلتے تھے۔ گویا کہ اوپر سے نیچے کی طرف چل رہے ہیں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جب آپ ﷺ چلتے تو اپنے تمام اعضاء کو سمیٹ کر چلتے۔ اس شان کے ساتھ کہ نہ اس میں گھبراہٹ ہوتی اور نہ سستی۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ حضور ﷺ کا طریقہ ہے۔

(صحیح بخاری باب الادب ۲۴۱/۸)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کلام میں ترتیل و ترسیل تھی

یعنی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ (ابوداؤد کتاب الادب ۲/۲۹۳)

ابن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی چار صفتوں پر مبنی تھی۔ علم، قوت، تقدیر، تفکر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باتیں کرتے کہ اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہے تو کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر اور عمدہ خوشبو کو پسند فرماتے اور ان دونوں کو اکثر استعمال فرماتے اور دوسروں کو ان کی تلقین کرتے تھے۔ (صحیح مسلم ۴/۲۲۹۸)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے عطر اور بیوی محبوب ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ (صحیح مسلم ۴/۲۲۹۸)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت میں سے یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع فرمایا (مسند امام احمد ۱/۳۰۹، طبقات ابن سعد ۳/۸۰، ابوداؤد باب الاشربة ۲/۱۳۵، ترمذی ۳/۲۰۳، ابن ماجہ ۲/۱۰۹۴۔ ۱۱۳۴) اور اپنے سامنے جو قریب ہو اس کے کھانے کا حکم دیا۔ (صحیح بخاری کتاب الاطعمۃ ۷/۵۹، مسلم شریف ۳/۱۵۹۹-۱۶۰۰) مسواک کرنے اور انگلیوں کے جوڑوں کو صاف کرنے اور خصال فطرت یعنی ختنہ کرنے، موئے زیر ناف لینے، مونچھوں کے کترنے، ناخنوں کے کاٹنے، بغلوں کے بال لینے، کلی کرنے، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ (صحیح بخاری کتاب اللباس ۷/۱۳۷، صحیح مسلم ۱/۲۲۲-۲۲۱، ابوداؤد ۲/۱۹۴)

بائیسویں فصل

آپ ﷺ کا زہد و تقویٰ

دنیا میں آپ ﷺ کے زہد و تقویٰ کا حال اخبار و احادیث سے پہلے گزر چکا ہے۔ جو آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کے بیان میں اس کتاب میں آچکی ہیں۔ وہ تمہارے لیے بہت کافی ہیں۔ اب یہاں مختصر سا بیان کافی ہے۔

آپ ﷺ دنیا میں تھوڑے پر قناعت کرتے اور اس کی نمود و نمائش سے اجتناب فرماتے تھے۔ حالانکہ تمام دنیا آپ ﷺ کی وجہ سے پیدا کی گئی اور آپ ﷺ پر فتوحات بکثرت ہوئیں۔ باوجود اس کے آپ ﷺ نے جب وصال فرمایا تو آپ ﷺ کی ایک زرہ یہودی کے یہاں گھریلو اخراجات کے سلسلہ میں گروی پڑی ہوئی تھی اور آپ ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے: **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْنًا**۔ اے اللہ تعالیٰ رزق کو اولاد محمد (ﷺ) کیلئے توشہ بنا۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق ۸۲/۸، صحیح مسلم ۲۲۸۱/۳)

حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بالا سند مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی بھی تین دن متواتر شکم سیر ہو کر گھریلو کی روٹی نہ کھائی یہاں تک کہ آپ ﷺ نے وصال فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو کی روٹی دو دن متواتر شکم سیر ہو کر نہ کھائی اگر چاہتے تو یقیناً اتنا ملتا کہ کسی کے دل میں خطرہ ہی نہ رہتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے وصال فرمایا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ترکہ میں نہ دینار تھے نہ درہم اور نہ بکری تھی نہ اونٹ۔ (صحیح مسلم ۱۲۵۶/۳)

عمر و بن حارث رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے ترکہ میں کچھ نہ چھوڑا، سوائے ہتھیاروں اور ایک خچر اور تھوڑی زمین کے وہ بھی صدقہ کر دی گئی تھی۔ (صحیح بخاری کتاب الجہاد ۲۶۱/۴)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے میرے گھر میں اس حال میں انتقال فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہ تھی جو کوئی جگر والا کھاتا صرف ایک طاقچہ میں کچھ جو تھے۔ حالانکہ حضور ﷺ نے فوراً مجھ سے فرمایا تھا کہ مجھ پر یہ پیش کش کی گئی تھی کہ مکہ کے میدان کو میرے لئے سونا کر دیا جائے۔

میں نے عرض کیا: نہیں اے میرے اللہ تعالیٰ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں جس

دن میں بھوکا رہوں اس دن تیری بارگاہ میں مناجات کروں اور تجھ سے دعا مانگوں اور جس دن کھاؤں اس دن تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق ۸/۸۱، صحیح مسلم ۴/۸۳-۲۳۸۲)

دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ ﷺ کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا: اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ ﷺ پسند فرمائیں تو ان پہاڑوں کو سونا کر دوں۔ جہاں آپ ﷺ تشریف لے جائیں، آپ ﷺ کے ساتھ جائیں۔ آپ ﷺ نے تھوڑی دیر سر کو نیچا رکھا پھر فرمایا:

اے جبریل علیہ السلام! دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کا کہیں مال نہ ہو۔ اس کو وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: اے محمد! صلی اللہ علیک وسلم اللہ تعالیٰ اس قول ثابت پر آپ ﷺ کو ثابت قدم رکھے۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۳۱۵، مسند امام احمد ۷/۷۱۶)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد ﷺ کا یہ حال تھا کہ ایک ایک مہینہ گھر میں آگ تک روشن نہ ہوتی تھی صرف کھجور اور پانی پر گزارہ ہوتا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق ۸/۸۲)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے حال میں وصال فرمایا کہ آپ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے اہل خانہ نے جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہ بھرا تھا۔ (شمائل ترمذی ص ۲۸۹)

حضرت عائشہ اور ابوامامہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ ﷺ مع اہل خانہ متواتر کئی کئی راتیں یونہی گزارتے کہ کوئی چیز کھانے کی نہ پاتے تھے۔ (صحیح بخاری ۷/۶۵۱، صحیح مسلم ۴/۲۳۸۱، ترمذی ۱۰/۹۱۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی بھی نہ دسترخوان پر کھایا نہ پیالیوں میں اور نہ پتلی روٹی (چپاتی) اور نہ مسلم بکری آپ ﷺ کیلئے کبھی تیار ہوتی۔

(صحیح بخاری کتاب الرقاق ۸/۸۲)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا بستر جس پر آپ آرام فرماتے تھے، چمڑے کا ہوتا جس میں کھجور کے ریثہ (جھلڑ) بھرے ہوتے۔

(صحیح بخاری ۸/۸۲، شمائل ترمذی ۲۶۱/۱، صحیح مسلم ۴/۱۶۵۰، ابوداؤد کتاب اللباس)

ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا بستر اپنے گھر میں کبل کا ہوتا جس کو دوہرا کر دیا جاتا تھا۔ آپ ﷺ اس پر آرام فرماتے۔ ایک رات میں نے اس کی چارتہ کر دی۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا: تم نے رات میرے لئے کیا بستر بچھایا تھا؟

میں نے اس کو بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو کیونکہ اس پر نیند نے مجھے رات کی نماز سے روک دیا (شمائل ترمذی ۲۶۱۱) اور آپ ﷺ کبھی کھجور کے چھلکوں سے بنی ہوئی چار پائی پر بھی آرام فرماتے جس سے آپ کے پہلو میں نشان پڑ جاتے۔

(صحیح بخاری کتاب المغازی ۱۲۸/۵، سنن ابن ماجہ ۱۳۹۰/۲، صحیح مسلم ۱۹۴۳/۳)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا شکم مبارک کبھی بھی نہ بھرا اور نہ کبھی کسی سے اس کا شکوہ کیا۔ آپ ﷺ کو شکم سیر ہونے سے فاقہ زیادہ پسند تھا۔ بلاشبہ آپ ﷺ ساری ساری رات بھوکے رہتے مگر یہ بھوک اگلے دن کے روزہ کو نہ روکتی۔ اگر آپ ﷺ چاہتے تو روئے زمین کے خزانے، پھل، میوے اور فراخ زندگی اپنے رب سے مانگ لیتے اور جب میں آپ ﷺ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی تو آپ ﷺ کی اس حالت اور بھوک کو دیکھ کر رحم آتا اور رو پڑتی تھی۔ اور میں عرض کرتی: میں آپ ﷺ پر قربان اگر آپ ﷺ دنیا میں سے اتنی غذا لے لیا کریں جو آپ ﷺ کی بھوک کیلئے کافی ہو (تو کیا مضائقہ) آپ ﷺ فرماتے: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! مجھے دنیا سے کیا سروکار! میرے بھائی اولوالعزم رسولوں نے اس سے زیادہ شدائد و مصائب پر صبر کیا ہے۔ وہ اسی حال میں گزر گئے اور اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو عمدہ ٹھکانہ دیا اور بہترین جزا عطا فرمائی اور میں حیا کرتا ہوں کہ اگر یہاں خوشحالی میں رہوں تو کل ان سے کم درجہ میں رہوں۔ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں کہ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں (رسولوں) کے ساتھ جاملوں۔ فرماتی ہیں: اس کے بعد ایک مہینہ بھی قیام نہ فرمایا کہ آپ ﷺ نے اپنی حیات ظاہری پوری کر لی۔

(منہل الصفا للسیوطی ۸۳/۲)

تیسویں فصل

آپ ﷺ کی خشیت و طاعت اور مشقت و ریاضت

حضور ﷺ کا خوف و طاعت الہی کرنا اور اس کیلئے عبادت میں مشقت برداشت کرنا یہ اپنے رب کے علم و معرفت کے موافق تھا۔ اسی لئے آپ ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے۔ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا علم و عرفان حاصل ہے۔ اگر تم جانتے تو یقیناً تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ (بخاری فی الکسوف ۳۱۱/۲ مسلم ۶۱۸/۲)

ہماری روایت میں ابو یعلیٰ ترمذی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ زیادہ کیا ہے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چلتا ہے اس کو چلانا ہی چاہئے اس میں چار انگلی کی بھی ایسی جگہ نہیں جس میں کوئی فرشتہ اللہ کیلئے سجدہ نہ کرتا ہو۔ خدا کی قسم اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم ہنستے کم اور روتے زیادہ اور بستر پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کرتے اور جنگل میں نکل جاتے اور اللہ سے پناہ مانگتے اور کہتے کہ کاش میں درخت ہوتا جو کاٹا جاتا۔ یہ کلام ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ ہی صحیح ہے۔ (سنن ترمذی کتاب الزہد ۳۸۱/۲ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد ۱۴۰۲/۲)

مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک پھول گئے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ ﷺ کے قدم متورم ہو جاتے تھے۔ آپ ﷺ سے کہا گیا: آپ ﷺ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے سب اگلے پچھلوں کے تمام گناہ معاف فرمادیئے ہیں۔ فرمایا: کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

(صحیح بخاری کتاب الرقاق ۸۳۱/۸ صحیح مسلم کتاب المناقب ۲۱۷۲/۳)

اسی کے مثل حضرت ابوسلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ہر عمل بیچنگی کا ہوتا تھا۔ تم میں سے کون ہے کہ وہ طاقت رکھے جو حضور ﷺ رکھتے تھے۔ فرماتی ہیں: روزہ رکھتے تھے تو ہم کہتے اب کبھی افطار نہ کریں گے اور افطار کرتے تھے تو ہم کہتے اب روزہ نہیں رکھیں گے۔

(صحیح بخاری کتاب الصوم ۲۷۱/۳ صحیح مسلم صلوۃ السافرین ۵۴۱/۱)

اسی کے مثل ابن عباس، ام سلمہ اور انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ چاہو کہ حضور ﷺ کو رات میں نماز پڑھتا دیکھو تو نماز پڑھتے ملتے۔ اگر تم چاہو کہ حالت خواب میں نحو استراحت دیکھو تو آپ ﷺ سوتے ملتے۔

(صحیح بخاری کتاب الصوم ۳/۳۲، صحیح مسلم کتاب الصوم ۸۱۱/۲، شامی ترمذی ۲۳۵/۱)

عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات رسول ﷺ کے ساتھ رہا۔ آپ نے مسواک کی پھر وضو کیا، کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ میں آپ ﷺ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ ﷺ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ جب آپ ﷺ کسی آیت رحمت کی تلاوت فرماتے تو کچھ وقفہ کرتے اور دعا مانگتے اور جب کسی آیت عذاب کو پڑھتے تو آپ ﷺ وقفہ کرتے اور اس سے پناہ مانگتے۔ پھر آپ ﷺ نے قیام کی برابر طویل رکوع کیا۔ اس میں پڑھا: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعِظَمَةِ پاک ہے وہ ذات جو صاحب شوکت و ملک اور عظمت والی ہے۔ پھر سجدہ کیا اور یہی پڑھا۔ دوسری رکعت میں آل عمران پڑھی پھر سورت پھر سورت پڑھی۔ اسی طرح آپ ﷺ کرتے رہے۔

(ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۱۳۹/۱۵، شامی ترمذی ۲۵۰/۱، نسائی باب الدعاء فی السجود ۲۲۲/۲)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی مثل مروی ہے اور کہا کہ پھر سجدہ کیا قیام کے برابر اور اسی کے برابر دو سجدوں کے درمیان جلسہ کیا اور کہا کہ آپ ﷺ نے سورہ بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ پڑھی۔ (صحیح مسلم باب الاختیار تطویل القراء فی صلوٰۃ الیل ۵۳۶/۱)

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور ایک ہی آیت قرآن کو پڑھتے پڑھتے رات تمام کر دی۔ (شامی ترمذی ۲۳۲/۱)

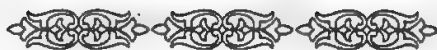
عبداللہ بن صفیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ ﷺ کے شکم پاک سے ایسی آواز آرہی تھی جیسے ہانڈی پکتی ہے۔

(شامی ترمذی ۲۵۵/۱، ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۲۲۳/۱۵، سنن نسائی باب البكاء فی الصلوٰۃ ۱۳/۳)

ابن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ غمگین و متفکر رہتے تھے۔ کسی آن آپ ﷺ کو راحت نہ تھی اور حضور ﷺ نے فرمایا: میں ہر روز بنو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ ایک روایت میں ستر مرتبہ آیا ہے۔ (سنن ابوداؤد باب الوتر ۲۳۷/۱، مسند احمد ۲/۲۵۰)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ کی

سنت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: معرفت (الہی) میری اصل پونجی ہے اور عقل میرے دین کی جڑ ہے اور محبت میری بنیاد ہے اور شوق میری سواری ہے اور ذکر الہی میرا غنوار ہے اور پاکبازی میرا خزانہ ہے اور غم میرا ساتھی ہے اور علم میرا ہتھیار ہے اور صبر میری چادر ہے اور رضا میری غنیمت ہے اور فقر میرا فخر ہے اور زہد میری حرفت ہے اور یقین میری طاقت ہے اور صدق میرا مددگار ہے اور طاعت میرا حسب ہے اور جہاد میرا خلق ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میرے دل کا پھل اس کے ذکر میں ہے اور میرا غم اپنی امت کیلئے ہے اور میرا شوق میرے رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ (منال الصفا للسنیعی ۸۵)

چوبیسویں فصل

انبیاء علیہم السلام کے کمال خلق اور مہاسن جمیلہ

آگاہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں توفیق خیر مرحمت فرمائے کہ بلاشبہ تمام نبی و رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام صفات کے علی وجہ الکمال، ولادت، حسن صورت، نسبی شرافت، پاکیزہ اخلاق اور تمام خوبیوں کے حامل تھے۔ ان صفتوں میں تمام خوبیاں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ ہی کمال کی صفات ہیں اور انسانی کمال و اکمال اور تمام فضیلتوں کے وہی جامع تھے۔ اس لئے کہ ان کا رتبہ تمام مرتبوں میں بزرگ اور ان کا درجہ تمام درجات میں اعلیٰ و ارفع ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ فرماتا ہے۔

قُلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ (البقرہ ۲۵۳)

ترجمہ یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے (ان میں سے) بعض کو بعض پر۔
اور فرماتا ہے:

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاَهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلِيٍّ الْعَلَمِينَ O (الدخان ۳۲)

ترجمہ اور ہم نے چنا تھا نبی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہاں والوں پر۔
حضور ﷺ فرماتے ہیں:

سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہو گا وہ چودھویں رات کے چاند کی صورت والے ہوں گے۔ پھر آخر حدیث میں فرمایا:

(وہ گروہ) ایک ہی آدمی کی خلقت پر جو ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی صورت ہوں گے۔ ان کا طول ستر ہاتھ آسمان میں ہے۔ (صحیح بخاری باب بدء الخلق ۹۳/۴، صحیح مسلم ۲۱۷۹/۴، ۲۱۷۸) حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو (شب معراج) دیکھا۔ پس وہ ایک ایسے مرد تھے جن کی ناک اونچی باریک اور درمیان میں انہی ہوئی تھی۔ گویا کہ وہ قبیلہ عذۃ میں سے تھے۔

میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ معتدل جوان اور ان کے چہرہ پر جھریاں، سرخ رنگ تھے گویا کہ وہ حمام میں سے نکلے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام لاغر بدن مثل تلوار کے تھے اور فرمایا: میں اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ان (ابراہیم علیہ السلام) سے زیادہ مشابہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا: گندم گوں مردوں میں جن کو تم دیکھتے ہو وہ

سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۱۵۳، صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۴/۱۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد نبیوں کو ان کی قوم کی شریف نسلوں میں سے بھیجتا رہا ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ وہ صاحب ثروت یعنی مال و منال میں زیادہ ہوتے تھے۔ (مسند رک ۵۶۱/۲)

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے اور دارقطنی نے قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت اور خوش آواز پیدا فرمایا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز ہیں۔ (شمائل ترمذی ۱/۲۵۴)

حدیث ہرقل (بادشاہ روم) میں ہے۔ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں صاحب نسب (شریف) ہیں اور یونہی ہر رسول علیہ السلام ان کی شریف نسلوں میں تشریف لاتے ہیں۔ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۴/۱۲۵)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا:

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص ۴۴)

ترجمہ بیشک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا بندہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (الی قولہ) وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا (مریم ۱۵۲-۱۵۳)

ترجمہ اے یحییٰ پکڑ اس کتاب کو مضبوطی سے..... جس روز انہیں اٹھایا جائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ يَشِيرُ لَكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔

(ال عمران ۳۹)

بیشک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ایک فرمان کی اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے۔

اور فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (ال عمران ۳۳)

ترجمہ بیشک اللہ تعالیٰ نے جن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ (نبی اسرائیل ۳)

بیشک نوح ایک شکرگزار بندہ تھا۔

اور فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ (ال عمران ۴۶-۴۵)

ترجمہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی اپنے پاس سے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا
معزز ہوگا دینا اور آخرت میں اور اللہ کے مقربین سے ہوگا اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہوارے
میں بھی اور پکی عمر میں بھی اور نیکو کاروں میں سے ہوگا۔

اور فرماتا ہے:

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ (مریم ۳۱-۳۰)

ترجمہ وہ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی
بنایا ہے اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا
کرنے اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں۔

اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ۔ (الاحزاب ۶۹)

ترجمہ اے ایمان والو! نہ بن جانا ان (بد بختوں) کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو ستایا۔

حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد باحیا اور انتہائی ستر پوش تھے کہ وہ
کسی کو اپنے جسم کا کوئی حصہ حیا کی وجہ سے نہ دکھاتے تھے۔

اللہ فرماتا ہے:

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا۔ (اشعراء ۲۱)

پس بخش دیا مجھے میرے رب نے حکم۔

اور ان میں سے ایک جماعت کی تعریف میں فرمایا:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ (اشعراء ۱۳۳)

میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔

اور فرمایا:

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَزْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ (اقصص ۲۶)

ترجمہ بیشک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ ہے جو طاقتور بھی ہو۔ دیا نڈار بھی ہو۔

اور فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ - (الاحقاف ۳۵)

ترجمہ پس (اے محبوب) آپ صبر کیجئے جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا۔

اور فرمایا:

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا (البي) فِيهِدَاهُمْ أَقْتِدَهُ - (الانعام ۹۰۳۸۳)

ترجمہ اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق، اور یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ انہیں کے طریقہ کی پیروی کرو۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی اصلاح، ہدایت، اجتباء (پسندیدگی) حکم اور نبوت

کے اوصاف کی بڑی تعریف فرمائی۔ فرمایا:

وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ - (۱۹ع)

اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی۔

فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ - (الصفت ۱۰۱)

پس ہم نے مژدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا۔

اور فرمایا:

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ

رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ (الدخان ۱۸-۱۷)

ترجمہ اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو اور آیا تھا ان کے پاس معزز رسول (اس نے فرمایا تھا) کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں۔

اور فرمایا:

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ (الصفت ۱۰۲)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔

اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا۔ (مریم ۵۱)

بیشک وہ (اللہ کے چنے ہوئے) تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے فرمایا:

نَعَمْ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ (ص ۳۰)

بڑی خوبیوں والا بندہ بہت رجوع کرنے والا۔

وَإِذْ كُنَّا عِبَادًا لِّإِبْرَاهِيمَ وَاسْمٰحَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۝ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝ وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ (ص ۲۸۵-۲۸۴)

ترجمہ اور یاد فرماؤ ہمارے (مقبول) بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو بڑی قوتوں والے روشن دل تھے ہم نے مختص کیا تھا انہیں ایک خاص چیز سے اور وہ دار آخرت کی یاد تھی اور یہ (حضرات) ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہت بہترین لوگ ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ (ص ۳۰)

بہت رجوع کرنے والا۔

وَسَدَدْنَا مَلَكُوتَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۝ (ص ۲۰)

ترجمہ سب ان کے فرمانبردار تھے اور ہم نے مستحکم کر دیا ان کی حکومت کو اور ہم نے بخشی انہیں دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝ (یوسف ۵۵)

ترجمہ آپ نے فرمایا مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر بیشک میں (ان کی) حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا:

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا۔ (الصف ۳۷)

ترجمہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (القصص ۲۷)

ترجمہ تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا نیک لوگوں سے (جو وعدہ ایفا کرتے ہیں)

اور فرمایا:

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِلَّا أُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ۔ (طہور ۸۸)

ترجمہ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں (نیز) نہیں چاہتا ہوں مگر تمہاری اصلاح (اور درستی) جہاں تک میرا بس ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

وَلَوْ طَأَّتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ (الانبیاء ۷۴)

اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا۔

اور فرمایا:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ (الانبیاء ۹۰)

ترجمہ بیشک وہ بہت سبک رو تھے نیکیاں کرنے میں۔

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دائمی علم تھا جن کا ذکر بہت سی آیتوں میں ان کی عادتوں اور خصلتوں اور اخلاق کی نسبت کیا گیا۔ جن سے ان کا کمال معلوم ہوتا ہے اور بہت سی احادیث میں ان کا تذکرہ آچکا ہے۔ جیسا کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ بلا شک وتر دو میں کریم ابن کریم امین کریم ہوں۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں جو نبی ابن نبی ابن نبی ہیں۔

(صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۱۱۹/۴، مستدرک ۵۷۱/۲-۵۷۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام ہیں جن کی آنکھیں تو سوتی

ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے۔ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۱۵۲/۴)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجودیکہ ان کو بڑا ملک و سلطنت عطا فرمائی ہوئی تھی مگر اللہ کی جناب میں ان کے خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ وہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھاتے تھے اور لوگوں کو تو قسم قسم کے لذیذ کھانے کھلاتے اور خود جو کی روٹی کھاتے تھے۔

(الرحمہ دامام احمد بن حنبل ۹۱۱)

آپ کی طرف وحی کی گئی کہ اے عابدوں کے سردار! اے زاہدوں کے پیشوا کے فرزند! آپ کا حال یہ تھا کہ ایک بڑھیا اس حالت میں آپ کو روک لیتی تھی کہ آپ ہوا کے دوش پر اپنے لشکر کے ہمراہ پرواز کر رہے ہوں۔ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو ہوا ٹھہر جاتی۔ پھر اس کی ضرورت پر غور

فرماتے پھر روانہ ہو جاتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کا کیا حال ہے کہ زمین کے خزانوں کے مالک ہوتے ہوئے پھر بھوکے رہتے ہیں۔ فرمایا: مجھے یہ خوف دامن گیر ہے کہ میں اگر شکم سیر ہو گیا تو کہیں کسی بھوکے کو بھول نہ جاؤں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی قرأت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ حکم دیتے کہ سواری پر زین کسی جائے۔ قبل زین کسے کے آپ زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السُّرِّ (سبا۱۰۱)

ترجمہ نیز ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا (اور حکم دیا) کہ کشادہ ذر ہیں بناؤ اور (ان کے) حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو۔

آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا اتنا رزق دے کہ وہ بیت المال سے مستغنی کر دے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ وہ آدھی رات کو سوتے اور تہائی رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ سوتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، صوف کا لباس پہنتے اور بالوں کا بستر ہوتا اور جو کی روٹی نمک وریہ ملی ہوئی کھاتے تھے۔ اپنے پانی کو آنسوؤں سے ملا تے۔ بعد لغزش کسی نے ان کو ہنستا ہوا نہ دیکھا۔ اپنے رب کے حیا کی وجہ سے کسی نے آسمان کی طرف نظر اٹھاتا نہ دیکھا۔ اپنی ساری عمر روتے ہوئے ہی گزاری۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام اتنا روئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے گھاس اگ آئی تھی۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے رخساروں پر انہوں نے لکیریں ڈال دی تھیں۔

(صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۱۲۸/۴، صحیح مسلم ۸۱۶/۲، کتاب الزہد ۷۱)

بعض نے کہا کہ آپ علیہ السلام چھپ کر گھر سے نکلتے اور اپنی عادت و خصلت کی معلومات حاصل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی تعریف سنتے تو تواضع و اعسار اور زیادہ کرتے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا: اگر آپ گدھا رکھتے تو اچھا تھا۔

آپ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے برتر ہوں کہ میں گدھے کے ساتھ وقت گزاروں۔
(مصنف ابی شیبہ کانی مناقب الصفا للسیوطی ۸۷/۱)

آپ ﷺ اون کا لباس پہنتے، درختوں کے پتے کھاتے اور آپ کوئی مکان نہ رکھتے تھے۔ جہاں بھی نیند آ جاتی وہیں سو جاتے۔ آپ کے نزدیک سب سے پیارا نام یہ تھا کہ کوئی مسکین کہہ کر یاد کرے۔ (کتاب الزہد ۵۵/۱)

بعض کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنوئیں پر پہنچے تو کمزوری کی وجہ سے آپ ﷺ کے پیٹ سے سبزی کے دانے نظر آتے تھے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے تمام نبیوں کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ کسی کو فقر سے، کسی کو جوؤں سے اور یہ ان کیلئے تمہارے تحفے سے زیادہ محبوب تھا۔ (متدرک کتاب الرقاق ۳۰۷/۲)
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خنزیر (سور) سے کہا جب وہ آپ کو ملا۔ ”سلامتی کے ساتھ جا“ اس بارے میں آپ سے کہا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں مکروہ جانتا ہوں کہ اپنی زبان کو بری بات سے آلودہ کروں۔

مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کھانا ترگھاس تھی اور خشیت الہی سے اتنے روتے تھے کہ آنسوؤں سے ان کے رخساروں پر گڑھے پڑ گئے تھے اور آپ ﷺ وحشی جانوروں کے ساتھ کھاتے تاکہ آپ ﷺ لوگوں سے نہ ملیں۔ (الہدایہ والنہایہ ۱۳۹/۱)

طبری رحمہ اللہ نے وہب رحمہ اللہ سے روایت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تختوں سے سایہ لیتے اور پتھر کے گڑھے میں کھاتے اور جب پینے کی خواہش ہوتی تو پتھر کے گڑھے سے پانی اس طرح پیتے جس طرح دابہ (چوپایہ) پیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں تواضع تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے شرف ہم کلامی سے نوازا۔

انبیاء علیہم السلام کی یہ سب خبریں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے اوصاف کمالیہ، اخلاق جمیلہ، عادات و شائل حسنہ مشہور و معروف ہیں۔ ہم ان کے بیان سے کلام کو طویل نہیں کرتے اور ان کی طرف توجہ نہ کرو جو بعض جاہل مورخین و مفسرین کی کتابوں میں پایا جاتا ہے اور وہ ان کی شان کے مخالف ہے۔

پچیسویں فصل

آپ ﷺ کی مختلف امور میں عادت مبارکہ

اللہ تعالیٰ تم کو عزت دے ہم نے حضور ﷺ کے چند اخلاق حمیدہ، فضائل جلیلہ اور خصائل جلیلہ بتا دیئے ہیں اور ان سب کی صحت و تطابق بھی دکھا دی ہے۔ یہ سب کچھ آثار و احادیث سے ہم نے بیان کیا ہے۔ بروجہ قناعت و کفایت ورنہ حضور ﷺ کا مقام بڑا وسیع ہے۔

حضور ﷺ کے حقوق کا باب تو اتنا دراز ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی دلائل منقطع ہو جاتے ہیں اور آپ ﷺ کی خصوصیات کے علم کا سمندر اتنا وافر ہے کہ کوئی ڈول اسے نکل کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے ان میں سے صرف وہ چیزیں بیان کی ہیں جو معروف ہیں اور اکثر صحاح اور مشہور کتابوں میں مروی ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کل میں سے قلیل اور بہت میں سے تھوڑے پر اکتفا کیا ہے۔ اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان فضلوں کو ابن ابی حاتمہؒ کے حدیث حسن ختم کر دیں کیونکہ وہ حدیث حضور ﷺ کے شائل و اوصاف کا وافر مجموعہ ہے اور آپ ﷺ کی سیرت و فضائل پر پورا پورا ذخیرہ ہے۔ ہم اس کے ساتھ آخر میں ایک ایسی تنبیہ بھی جو الفاظ و معانی کے لطیف نکاتوں پر مشتمل ہوگی، ملائیں گے۔

حدیث: بروایات متعددہ بالا سناد حضرت حسن ابن علیؓ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حاتمہؓ سے حضور ﷺ کے حلیہ مبارک کے بارے سوال کیا۔

(شائل ترمذی ۲۶۵، دلائل النبوة للبیہقی ۲۸۶/۱)

کیونکہ وہ آپ ﷺ کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ میں نے خواہش کی کہ مجھے بھی وہ کچھ بیان کر دیں تاکہ میں اس کو حفظ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ۔

رسول اللہ ﷺ کا جسم اطہر خوب بھرا ہوا تھا۔ آپ ﷺ کا چہرہ انور چودھویں رات کے چاند کی مانند جگمگاتا تھا۔ آپ ﷺ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، آپ ﷺ کا سر مبارک بڑا، آپ ﷺ کے بال متوسط تھے کہ نہ بالکل سیدھے اور نہ خم دار، اگر بالوں کو دو طرفہ نہ کرتے تو تا نگ نکل آتی ورنہ نہیں، آپ ﷺ کے بال کانوں کی لو سے بڑھے ہوتے اگر آپ ﷺ ان کو چھوڑتے آپ ﷺ کا رنگ گورا، پیشانی کشادہ، ابرو باریک اور لمبے باہم ملے ہوئے نہ تھے، دونوں ابروؤں کے درمیان

ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت بھر جاتی، آپ ﷺ کی ناک باریک اور اونچی، اس میں نور تھا جو بلند تھا، جو شخص بلاتامل دیکھتا وہ گمان کرتا کہ درمیان میں حصہ اونچا ہے، آپ ﷺ کی داڑھی گھنی، آپ ﷺ کی آنکھیں سیاہ، رخسار پتلے، فراخ دہن، چمکتے ہوئے کھلے دانت، آپ ﷺ کی گردن شفاف گویا صاف چاندی کی خوبصورت صراحی، آپ ﷺ کے اعضاء معتدل بھرے ہوئے گوشت والے باہم ملے ہوئے، پیٹ اور سینہ ہموار، چوڑا، سینہ دونوں کندھوں کے مابین فاصلہ، فرہ جوڑوں والے، برہنہ بدن (برہنہ سے مراد جب ستر کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے کپڑا ہٹا ہوتا) کی حالت میں بدن چمکتا۔ گلے سے ناف تک بالوں کی الیکر مثل ایک خط کے نظر آتی، پستان بالوں سے خالی، اس کے سوا کلائی، مونڈھے اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے، بازو لمبے، ہتھیلی جوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی، دونوں قدم بھی بھرے ہوئے، انگلیاں لمبی، اعصاب لمبے، آپ ﷺ کے دونوں قدم درمیان سے قدرے بلند صاف وزم کہ ان دونوں پر سے پانی فوراً بہ جائے جب ان پر پانی ڈالا جائے۔

چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم لمبا رکھتے، جب آپ ﷺ چلتے تو گویا آپ ﷺ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، جب آپ ﷺ کسی طرف متوجہ ہوتے تو پورے انہماک سے متوجہ ہوتے، نگاہ نیچی رکھتے، زمین پر آپ ﷺ کی نظر بہ نسبت آسمان کی طرف نظر کرنے سے زیادہ تھی، آپ ﷺ کی نظر اکثر گوشہ چشم سے ہوتی، اپنے صحابہ کے پیچھے چلتے، جو ملاقات کرتا اس کو اس سے پہلے آپ ﷺ سلام کرتے۔

میں نے کہا: حضور ﷺ کے گفتار کی صفت بیان کیجئے۔

کہا: رسول اللہ ﷺ ہمیشہ غمگین و متفکر رہتے، آپ ﷺ کیلئے کوئی لمحہ چین و راحت کا نہ تھا، بلا ضرورت کلام نہ کرتے، خاموشی طویل ہوتی۔ گفتگو کی ابتداء و اختتام جڑوں کے ساتھ ہوتی۔ آپ ﷺ جوامع الکلم تھے جس میں وضاحت ہوتی نہ فضول ہوتا نہ کمی، نرمی ہوتی سختی نہ ہوتی، نہ کسی کی تذلیل ہوتی۔ نعمت کو بڑی سمجھتے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ کسی چیز کی برائی نہ کرتے، کسی ذائقہ کی مذمت نہ کرتے اور نہ خواہ مخواہ اس کی تعریف کرتے، آپ ﷺ کے غضب کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جبکہ کسی حق کیلئے کوئی مانع ہوتا یہاں تک کہ اس حق کی مدد کرتے اور اپنے نفس کیلئے کبھی آپ ﷺ غضب نہ کرتے اور نہ اس کی حمایت کرتے۔

جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے اور جب تعجب کرتے تو اس کو پلٹتے اور جب

بات کرتے تو اس کو تھیلی سے ملا لیتے اور اپنے داہنے انگوٹھے کو بائیں ہتھیلی پر مارتے اور جب آپ ﷺ غما ہوتے تو منہ پھیر لیتے اور الگ ہو جاتے جب خوش ہوتے تو نگاہیں نیچی کرتے آپ ﷺ کا ہنسنا مسکرانا ہوتا۔ اس حالت میں آپ ﷺ کے دندان مبارک مثل اولے کے شفاف نظر آتے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے (اپنے بھائی) حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے ایک عرصہ تک اس حدیث کو بیان نہیں کیا۔ پھر جب میں نے ان کو یہ بیان کی تو وہ مجھ سے پہلے ہی سبقت لئے ہوئے تھے اور ان کو یاد تھی۔ پھر اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضور ﷺ کے حالات معلوم کئے کہ کس طرح آپ ﷺ کا شانہ اقدس میں داخل ہوتے، کس طرح اس سے نکلتے، کس طرح بیٹھتے اور کیا حالت تھی؟ تو بیان میں سب کچھ بتلا دیا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے (اپنے والد) علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے حضور ﷺ کے مکان میں داخل ہونے کی کیفیت دریافت کی۔ تو فرمایا:

آپ ﷺ اپنے کا شانہ میں دخول کے مجاز و مآوزن تھے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ مکان میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو دخول کے تین حصے کرتے۔ ایک حصہ اللہ کیلئے اور ایک حصہ اپنے اہل کیلئے اور ایک حصہ اپنے لئے پھر اپنے حصہ کو اپنے اور دوسرے عام لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ پس اس کو عام پر خواص کے ذریعہ لوٹا دیتے۔ غرضیکہ کوئی بات عوام سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ آپ ﷺ کی یہ عادت تھی کہ امت کے حصہ میں اپنی مرضی سے اہل فضل کو ترجیح دیتے اور ان کا حصہ دین میں ان کے مرتبہ کے مطابق ملتا۔ ان میں کوئی ایک ضرورت والا کوئی دوسری ضرورت والے، کوئی کئی ضرورت والے ہوتے آپ ﷺ ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے اور ان کو ان کی اصلاح میں مشغول رکھتے اور امت کا حال معلوم کر کے اصلاح فرماتے اور ان کو وہ خبریں سناتے جو ان کیلئے مفید ہوتیں اور فرماتے:

تم میں ہر ایک موجود و حاضر کو چاہئے کہ وہ تم میں جو غائب ہے اور مجھ تک اپنی حاجت پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی حاجت مجھ تک پہنچائے کیونکہ جو شخص بادشاہ تک اس شخص کی حاجت پہنچا دے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دونوں قدموں کو غائب (قائم) رکھے گا۔ آپ ﷺ کی خدمت میں اس قسم کی باتیں ہوتیں اور نہ آپ ﷺ اس کے سوا کچھ کسی سے قبول فرماتے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سفیان بن وکیع رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا: صحابہ آپ ﷺ کی مجلس میں حاجت مند ہوتے اور شکم سیر ہو کر جدا ہوتے اور فقیہ بن کر نکلتے۔

میں نے کہا: آپ ﷺ کے نکلنے کی مجھ کو حالت بیان فرمائیے آپ ﷺ اور کیا کرتے تھے۔
 فرمایا: رسول اللہ ﷺ اپنی زبان مبارک کو قبضہ میں رکھتے۔ وہی فرماتے جو امت کیلئے نفع
 بخش ہوتا۔ ان سے محبت کرتے ان کو جدا نہ کرتے، ہر قوم کے کریم کی عزت فرماتے اور اس کو ان پر
 حاکم مقرر کرتے (برے) لوگوں سے حذر (خوف) کرتے اور ان سے بچتے نہ یہ کہ ان سے منہ پھیر
 لیتے یا بد خلقی کرتے۔ اپنے صحابہ کی خبر گیری کرتے اور لوگوں سے لوگوں کے حال پوچھتے، اچھی چیز کی
 تعریف و خوبی بیان کرتے اور بری چیز کی برائی اور اس کی رسوائی بیان کرتے۔ آپ ﷺ کا حکم
 متوسط ہوتا نہ کہ مختلف یعنی زیادہ نرم و سخت نہ ہوتا۔ آپ ﷺ اس خوف سے غافل نہ رہتے کہ لوگ
 کہیں غافل نہ ہو جائیں یا ست نہ پڑ جائیں۔ آپ ﷺ ہر حالت کیلئے تیار تھے۔ آپ ﷺ حق
 میں کمی نہ کرتے اور غیر حق کی طرف تجاوز نہ کرتے۔ جو لوگ آپ ﷺ کے قریب ہوتے وہ بہتر
 لوگوں میں سے ہوتے۔ آپ ﷺ کے نزدیک ان میں وہ افضل تھا جو خیر خواہی کی باتیں زیادہ کرتا
 اور آپ ﷺ کے نزدیک وہ بڑے مرتبہ والا ہوتا جو لوگوں کیلئے نفع رساں اور موجب تقویت ہوتا۔

اس کے بعد میں نے مجلسی کیفیت معلوم کی کہ آپ ﷺ اس میں کیا کرتے تھے؟

فرمایا: رسول اللہ ﷺ کی نشست و برخاست اللہ کے ذکر کیلئے ہی ہوتی اور کسی جگہ کو اپنے لئے
 وطن نہ بناتے اور دوسروں کو وطن بنانے سے منع فرماتے۔ جب کسی قوم کی مجلس میں تشریف لے
 جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے اور اس کا حکم بھی دیتے۔ ہر مصاحب کو اس کا حصہ دیتے یہاں تک
 کہ کوئی مصاحب یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی بھی اس سے بڑھ کر آپ ﷺ کے نزدیک مکرم ہے۔ جو
 شخص بھی کسی ضرورت سے آپ ﷺ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ ﷺ اُڑ کے رہتے۔ یہاں
 تک کہ وہ خود ہی چلا جاتا۔ جو شخص بھی آپ سے اپنی حاجت کیلئے سوال کرتا، آپ ﷺ یا تو اسے
 کچھ دیتے یا نرم بات کچھ فرما دیتے۔ آپ ﷺ کا دست مبارک اور آپ ﷺ کا خلق کریم لوگوں
 کیلئے وسیع تھا گویا آپ ﷺ ان کیلئے بمنزلہ باپ کے تھے۔ آپ ﷺ کے نزدیک حق میں سب برابر
 تھے۔ البتہ تقویٰ ان (لوگوں) کو زیادہ قریب اور بڑھانے والا تھا۔

دوسری روایت میں صرف یہ ہے کہ آپ ﷺ کے نزدیک وہ سب حق میں برابر تھے۔ آپ
 ﷺ کی مجلس حلم و حیاء اور صبر و امانت کی مجلس تھی۔ کوئی شخص اس میں آواز اونچی نہ کرتا اور اس میں
 عورتیں بے پردہ نہ ہوتیں اور نہ اس میں کوئی یا وہ گویا ہوتی اور یہ فقرہ ان دونوں روایتوں کے علاوہ

ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم باہم تقویٰ کے بنا پر مہربانی اور انکساری کرتے۔ بڑوں کی عزت کی جاتی اور چھوٹوں پر لطف و کرم، حاجت مندوں کی مدد کرتے اور مسافروں پر مہربانی۔

پھر میں نے مصاحبوں، ہم نشینوں پر حضور ﷺ کے ساتھ سلوک کا حال دریافت کیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ خندہ رو، خوش خلق اور متواضع رہتے۔ آپ ﷺ نہ بدخلق، نہ سخت طبیعت، نہ چلانے والے، نہ یادہ گوار نہ عیب لگانے والے تھے اور نہ خواہ مخواہ کسی کی تعریف کرنے والے، جس کی حاجت نہ ہوتی اسی سے تغافل کرتے اور آپ ﷺ سے کوئی مایوس نہ رہتا۔ آپ ﷺ نے اپنے پر تین چیزیں ترک کر دی تھیں: (۱) ریا (۲) ذخیرہ اندوزی اور (۳) فضول باتیں۔ لوگوں پر تین باتیں ترک کر رکھی تھیں: (۱) کسی کی برائی نہ کرتے (۲) کسی کو عار نہ دلاتے (۳) اس کے عیوب تلاش نہ کرتے۔

آپ ﷺ وہی بات کہتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ ﷺ کلام فرما رہے ہوتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سر جھکا دیتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں اور جب حضور ﷺ خاموش ہو جاتے تب بات کرتے اور حضور ﷺ کی مجلس میں کبھی جھگڑا نہ کرتے۔ جب آپ ﷺ سے کوئی بات کرتا تو سب خاموش ہو جاتے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا۔ ان کی باتیں ایسی تھیں گویا وہ پہلا ہی شخص ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی انہی پر آپ ﷺ بھی مسکرا دیتے اور ان کے تعجب پر آپ بھی متعجب ہو جاتے۔ کسی مسافر کی سخت کلامی پر آپ ﷺ صبر فرماتے، اور فرماتے:

جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو کہ وہ طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کرو اور کسی کی تعریف پسند نہ فرماتے۔ مگر یہ کہ وہ گرویدہ ہو۔ کسی کی بات نہ کاٹنے اگر وہ بات لمبی کر دیتا تو یا تو اشارہ سے روک دیتے یا کھڑے ہو جانے سے قطع فرما دیتے۔ یہاں سفیان بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ختم ہو گئی۔

دوسری حدیث میں اتنا اور ہے کہ میں نے پوچھا کہ حضور ﷺ کے سکوت کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا: آپ کا سکوت چار باتوں پر تھا: (۱) حلم (۲) حذر یعنی خوف (۳) تقدیر (۴) تفکر۔

لیکن تقدیر کے یہ معنی ہیں کہ آپ ﷺ لوگوں پر نظر کرتے اور ان کے احوال سننے میں برابری کرتے اور تفکر کا یہ مطلب ہے کہ آپ ﷺ ان چیزوں پر غور فرماتے جو باقی رہیں اور فنا ہو جائیں۔ حضور ﷺ کیلئے آپ کے صبر میں حلم جمع کر دیا گیا تھا۔ آپ ﷺ کو کوئی چیز اتنی غضب میں نہ لاتی کہ آپ ﷺ کو ہلکا کر دے۔ آپ ﷺ کیلئے حذر میں چار باتیں جمع کر دی گئیں:

- ۱- اچھی بات کو آپ لیتے تاکہ لوگ آپ ﷺ کی پیروی کریں۔
- ۲- بری بات ترک فرما دیتے تاکہ لوگ اس سے باز رہیں۔
- ۳- اصلاح امت کیلئے رائے میں کوشش فرماتے اور آپ ﷺ اس پر قائم رہتے۔
- ۴- جو امت کیلئے دنیا و آخرت میں مفید و کارآمد ہو۔ اُنْ تَهَى الْوَصْفُ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَعَوْنِهِ۔

چھبیسویں فصل

احادیث کے مشکل الفاظ کے معنی میں

اس باب کی آخری فصل میں احادیث کے غریب اور مشکل الفاظ کا ترجمہ صاحب کتاب الشفاء نے کیا ہے۔ چونکہ ترجمہ میں وہ گزر چکی ہیں، اس لئے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ (مترجم)

تیسرا باب

آپ ﷺ کی قدر و منزلت احادیث کی روشنی میں

یہ باب ان احادیث صحیحہ مشہورہ کے بیان میں ہے جن میں حضور ﷺ کی خدا کی بارگاہ میں عظیم قدر و منزلت ہے اور آپ ﷺ کی ان مکرم خصوصیات کا ذکر ہے جو دونوں جہان میں آپ ﷺ کو حاصل ہیں۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور ﷺ نوع بشر میں سب سے زیادہ بزرگ، اولاد آدم علیہ السلام کے سردار اور اللہ کے نزدیک مرتبہ میں تمام لوگوں سے افضل اور آپ ﷺ کا درجہ سب سے اعلیٰ اور قرب میں سب سے بلند ہے۔

اس امر کو ملحوظ رکھنا کہ احادیث کریمہ جو آپ ﷺ کے مرتبہ و مقام کے اظہار میں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے صرف ان میں سے صحیح و مشہور پر اکتفا کیا ہے اور ہم نے ان کے معانی و مفہوم کو بارہ فصلوں پر منحصر کر دیا ہے۔

پہلی فصل

آپ ﷺ کے ذکر کی رفعت اور اسم مبارک کی برکت کے بیان میں

اس بارے میں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو آپ ﷺ کی منزلت و برگزیدگی اور آپ ﷺ کے ذکر کی رفعت و بزرگی اور اولاد آدم میں آپ ﷺ کی سرداری ہے اور ان خصوصیات کے ذکر میں جو دنیا میں آپ ﷺ کے مرتبہ کی زیادتی اور آپ ﷺ کے اسم مبارک کی برکت ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما (دلائل النبوة للبیہقی ۱۷۰/۱) سے بالا سناد مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم کر کے ان میں سے مجھے بہتر قسم میں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے کہ

أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۝ أَصْحَابُ الشِّمَالِ - (الواقعة ۴۱-۴۲)

یعنی داہنے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے پس میں اصحاب یمن میں سے ہوں اور میں ان میں سب سے بہتر۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو قسموں کو تین کیا اور مجھ تینوں میں سب سے بہتر میں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ

کے اس فرمان میں ہے:

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ (الواقہ ۱۰۲۸)

ترجمہ پس (ایک گروہ) دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی اور (دوسرا گروہ) بائیں ہاتھ والوں کا کیا (خستہ) حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا اور (تیسرا گروہ ہر کار خیر میں) اگے رہنے والوں کا وہ (اس روز بھی) اگے اگے ہوں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں کے قبائل بنائے۔ پس مجھے ان میں سے بہتر قبیلہ میں کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ (الحجرات ۱۳)

ترجمہ اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولادِ آدم علیہ السلام میں سب سے بڑھ کر متقی و مکرم ہوں یہ فخر نہیں اظہارِ حال ہے۔ پھر ان قبیلوں کے گھر بنائے تو مجھے ان میں سے بہتر گھر میں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ (الاحزاب ۳۳)

ترجمہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو اے نبی کے گھر والو! حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ کیلئے نبوت کب ضروری قرار دی گئی؟ فرمایا: اس حالت میں کہ آدم علیہ السلام ابھی روح و جسد کے مابین تھے۔

(سنن ترمذی، کتاب الناقب ۲۳۵/۵)

واللہ بن اسحق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا۔ (کتاب الناقب مسلم شریف ۱۷۸۲/۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں اولادِ آدم علیہ السلام میں سب سے زیادہ مکرم ہوں اور یہ فخر نہیں۔

حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں نے زمین کے تمام مشارق و مغرب روند ڈالے، میں نے محمد ﷺ سے بڑھ کر کسی مرد کو افضل نہیں پایا اور کسی باپ کے بیٹوں کو بنی ہاشم سے افضل نہ دیکھا۔

(دلائل النبوة لابن نعیم، طبرانی اوسط کمانی مناقب الصفاء للسیوطی ۹۰/۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شب معراج حضور ﷺ کی خدمت میں براق لایا گیا۔ تو اس نے شوقی کی۔ جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا حضور ﷺ کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ حالانکہ تجھ پر آپ ﷺ سے زیادہ خدا کا کبرم کوئی سوار نہ ہوا۔ تو وہ شرم سے پینہ پینہ ہو گیا۔

(ترمذی تفسیر سورۃ بنی اسرائیل ۴/۳۶۳، صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۱۳۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کے صلب میں رکھ کر زمین پر اتارا اور مجھ کو حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں رکھ کر کشتی کو پار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب میں مجھ کو رکھ کر آگ میں اتارا۔ پھر ہمیشہ یونہی اصلاب مکرمہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھ کو اپنے والدین سے پیدا فرمایا جو کبھی برائی (زنا) کے قریب تک نہ گئے۔

(الحديث ابن ابی عمر العدنی منہ کمانی مناقب الصفاء للسیوطی ۹۰/۱)

اسی طرح حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

مِنْ قَلِيلٍ طُبْتُ فِي الظَّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدِعٍ حَيْثُ يُخَصَفُ الْوَرَقُ
حضور ﷺ ولادت سے پہلے (صلب آدم میں) سائیوں میں تھے اور استحقاق (آدم و حوا علیہ السلام) میں تھے۔ جہاں ورق بدن پر لپیٹے جاتے ہیں۔ (یعنی جنت میں)

ثُمَّ هَبَطْتُ الْبِلَادَ لَا بَشَرًا أَنْتَ وَلَا مُضْعَةً وَلَا عَلَقًا
پھر آپ شہروں کی طرف اترے درانحالیکہ نہ آپ بشر تھے، نہ مضغہ (گوشت کا لوتھڑا) اور نہ خون بستہ تھے۔

بَلْ نُطْفَةٌ تَوَكَّبُ السَّيْفَيْنِ وَقَدْ أَلْجَمَ نَسْرًا وَأَهْلُهُ الْغَرَى
بلکہ ایک نطفہ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے اور نسر کو لگام دی درانحالیکہ کشتی کے باہر قوم نوح علیہ السلام غرق تھی۔

تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمٍ إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقٌ
آپ اصلاب (پشت پدر) رحم (مادر) کی طرف منتقل ہوئے۔ جب ایک زمانہ گزر گیا اور دوسرا زمانہ آیا۔

بعض نسخوں میں ان شعروں کا بھی اضافہ ہے۔

ثُمَّ اَحْتَوَىٰ بَيْتُكَ الْمُهِمِّمُ مِنْ يَخْدَفُ عَلِيَاءَ تَحْتَهَا النُّطْقُ
پھر آپ کے گھر کو شاہد نب خندف (ابن مفرکی ہیوی کا نام ہے) نے بلندی کو گھیر لیا جس کے پکے تھے۔

وَاَنْتَ لَمَّا وَلَدْتَ اُشْرَقَتِ الْاَرْضُ وَضَاءً ثَبَٰثُ بِنُورِكَ الْاَفُقُ
اور آپ جب پیدا ہوئے تو تمام زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آفاق جگمگائے۔
نَحْنُ فِي ذٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسَبِيلُ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ
اب ہم اس روشنی اور نور و ہدایت کے راستہ میں داخل ہو گئے ہیں۔
يَا بَرْدَنَارَ الْخَلِيلِ يَا سَبَبًا لِّعَصْمَةِ النَّارِ وَهِيَ تَحْتَرِقُ
اے حضرت خلیل علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی کرنے والے اور آگ سے بچنے کا سبب بحال یہ کہ وہ آگ جل رہی تھی۔

حضور ﷺ سے حضرت ابوذر اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ کو پانچ اور ایک روایت میں چھ چیزیں دی گئیں۔ جو کسی نبی علیہ السلام کو مجھ سے پہلے نہیں ملیں۔

- 1- ایک مہینہ کی مسافت تک رعب و دبدبہ کے ساتھ میری مدد کی گئی۔
- 2- میرے لئے تمام روئے زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی۔ اب میری امت کا ہر شخص جہاں بھی ہو نماز کا وقت آجائے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔
- 3- مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر حلال نہ تھا۔
- 4- مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔
- 5- مجھے منصب شفاعت مرحمت فرمایا گیا۔

اور ایک روایت میں اس عبارت کی جگہ یہ ہے کہ مجھ سے کہا گیا سوال کیجئے دیا جائے گا۔
(صحیح بخاری باب التیم ۶۲/۱، معلم باب المساجد ۳۷۰/۱)

اور دوسری روایت میں ہے کہ میری امت مجھ پر پیش کی گئی اب مجھ پر تابع و متبوع کوئی مخفی نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے احمد و اسود (عرب و عجم) کی طرف بھیجا گیا۔

(صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث جابر ۳۷۱/۱)

بعض کہتے ہیں کہ ”اسود“ سے مراد عرب ہے اس لئے کہ ان کے رنگوں پر گندم گوئی رنگ

غالب ہوتا تھا جو سیاہی کی قسم کا ہے اور احمر سے مراد عجم ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے امتوں کی سفیدی و سیاہی مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ احمر سے مراد انسان اور اسود سے مراد جن ہے۔

دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رعب کے ساتھ میری نصرت کی گئی اور جوامع الکلم مجھے دیا گیا اور میں سو رہا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں اور ایک روایت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر نبوت ختم کی گئی۔ (صحیح مسلم کتاب الساجد ۱/۳۷۲-۳۷۱)

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے آگے جانے والا (فرط) ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں اور بیشک میں خدا کی قسم یقیناً اس وقت اپنے خوش کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی اور بیشک مجھے خدا کی قسم تم سے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن تم سے اس کا خوف ہے کہ کہیں تم دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔

(صحیح بخاری کتاب الرقاق ۱۰/۱۱۸ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ ۲/۲۱۸، سنن نسائی کتاب الطہارۃ ۱/۹۳، مسند امام احمد ۱/۲۵۷) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد نبی امی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مجھ کو جوامع الکلم اور اس کی مہریں دی گئیں اور مجھ کو دوزخ کے خزانچی اور حالمین عرش بتائے گئے۔ (مسند احمد ۲/۱۷۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت کے سامنے بھیجا گیا۔ (مسند احمد ۲/۹۲-۵۰)

ابن وہب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سوال کیجئے اے محمد صلی اللہ علیک وسلم میں نے عرض کی:

اے رب تعالیٰ میں کیا سوال کروں۔ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے نوازا، حضرت نوح علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ملک عطا فرمایا جو ان کے بعد کسی کو لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو چیز اے محبوب تم کو دی ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کوثر عطا فرمائی۔ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا کہ اس کے ساتھ آسمان کے درمیان پکارا جاتا ہے اور آپ کیلئے اور آپ کی امت کیلئے زمین کو پاک بنایا اور آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کئے۔ آپ تو لوگوں میں مغفور چلتے ہیں۔

یہ باتیں میں نے آپ سے پہلوں کیلئے نہیں کی ہیں۔ آپ کی امت کے دلوں کو مصاحف بنایا (کہ وہ قرآن کو حفظ کرتے ہیں) اور آپ کیلئے آپ کی شفاعت کو پردہ میں رکھا ہے آپ کے سوا کسی نبی علیہ السلام کیلئے میں نے نہیں چھپایا۔ (دلائل النبوة للشیخ ۲/۲۰۲)

دوسری حدیث میں ہے جس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ مجھ کو رب العزت نے بشارت دی ہے کہ میرے ساتھ جنت میں میری امت میں سے سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ ستر ہزار ہیں اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے جن کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا اور مجھے یہ عنایت کیا کہ میری امت نہ بھوکی رہے گی اور نہ مغلوب ہوگی اور مجھ کو عطا فرمائی نصرت، عزت، رعب جو کہ میری امت کے سامنے ایک مہینہ کی مسافت تک جاری ہے۔ میرے لئے اور میری امت کیلئے مال غنیمت حلال کیا۔ ہم پر بہت سی وہ چیزیں حلال کیں جو ہم سے پہلوں کیلئے حلال نہ تھیں اور ہم پر دین میں تنگی نہ رکھی گئی۔ (تاریخ ابن عساکر کثانی منابہل الصفاء للسیوطی ۹۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں جس کو ایسی نشانیاں نہ دی گئی ہوں جن کو دیکھ کر ایمان لائے۔ لیکن مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ وحی قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ پس میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری اتباع کرنے والے ان سے زیادہ ہوں گے۔

(صحیح بخاری باب الاعتصام ۵/۹، صحیح مسلم فی کتاب الایمان ۱۳۳/۱، مسند احمد ۲/۴۵۱، ۳۳۱)

محققین اس حدیث کے معنی میں کہتے ہیں۔ جب تک دنیا باقی ہے آپ ﷺ کے معجزات باقی رہیں گے اور انبیاء سابقین علیہم السلام کے تمام معجزات اسی وقت جاتے رہے۔ حاضرین کے سوا کسی نے ان کو نہ دیکھا اور قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اس پر قیامت تک زمانہ کے بعد زمانہ گزرتا جائے، لوگ کھلے طوز پر واقف رہیں گے نہ کہ خبر کے طور پر۔ اس سلسلہ میں بہت طویل بحث ہے۔ یہ صرف خلاصہ ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں آخر میں کتاب کے باب المعجزات میں کچھ مزید بیان کریں گے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر نبی کو سات نخباء یعنی صاحب شرافت و وزیر دیئے گئے لیکن تمہارے نبی ﷺ کو چودہ نخب (وزیر) دیئے گئے۔ ان میں سے ابوبکر، عمر، ابن مسعود اور عمار

رضی اللہ عنہ ہیں۔ (سنن ترمذی کتاب المناقب ۳۳۹/۵)

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو تو روک لیا مگر اہل مکہ پر اپنے رسول ﷺ اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور یہ بات میرے بعد کسی کیلئے حلال نہیں اور میرے لئے بھی

صرف دن کی ایک گھڑی کیلئے حلال کیا گیا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب العلم ۲۸/۱ صحیح مسلم کتاب الحج ۲ صحیح ۹۸۸)
 عریاض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ فرماتے ہیں کہ
 میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور نبیوں کا آخر (خاتم) اس وقت سے ہوں جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں
 تھے۔ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ ہوں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت۔
 (مسند احمد ۴/۱۲۷، ابن حبان ۱۰۶/۸، مستدرک ۴/۲۸۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان
 والوں اور انبیاء علیہم السلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: آسمان والوں پر کیا فضیلت
 ہے؟ فرمایا: یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان والوں سے فرماتا ہے:

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَيْسَ بِنَبِيِّهِ جَهَنَّمَ۔ (الانبیاء ۲۹)

ترجمہ اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا تو اسے ہم سزا دیں گے جہنم کی۔
 اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (فتح ۱)

یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا: انبیاء علیہم السلام پر کیسے فضیلت ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ۔ (ابراہیم ۴)

ترجمہ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ۔

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَاقًّا لِّلنَّاسِ۔ (سہا ۲۸)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف۔

حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت
 نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اب آپ اپنے بارے میں خبر دیجئے۔
 اسی کے مثل ابو ذر اور شداد بن اوس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

(دارمی، الاصحاح کمالی مناقب الصفاء للسیوطی ۹۳/۱)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: ہاں میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کہ انہوں نے
 کہا ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ۔ (البقرہ: ۱۲۹)

ترجمہ اے ہمارے رب! بھیج ان میں سے ایک بزرگزیہ رسول انہیں میں سے۔

اور میری بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ میری پیدائش کے وقت میری والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس کی روشنی سے بصرہ کے محل اور شام کی زمین روشن ہو گئی اور سعد بن بکر کی اولاد میں مجھے دودھ پلایا گیا۔

انہی ایام میں، میں اپنے (رضاعی) بھائی کے ساتھ اپنے گھروں کے پیچھے بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک دو مرد سفید لباس میں میرے قریب آئے۔ دوسری حدیث میں ہے تین مرد آئے۔ ایک سونے کا طشت برف سے بھرا ہوا لائے اور مجھ کو پکڑ کر میرے پیٹ کو چاک کیا۔ اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیث میں ہے کہ گردن سے لے کر پیٹ کے نرم حصہ تک چاک کیا۔ پھر میرا دل نکال کر اس کو چیرا اور اس سے سیاہ خون جما ہوا (علقہ) نکال کر دور کیا۔ اس کے بعد میرے دل اور میرے پیٹ کو اسی سرد پانی (برف) سے دھویا اور صاف کیا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ پھر ان دونوں مردوں نے کوئی چیز لی دیکھا تو وہ نور کی انگلی ان کے ہاتھ میں تھی کہ دیکھنے والا حیرت زدہ ہو جائے۔ انہوں نے اس سے میرے دل پر مہر لگائی اور اسے ایمان و حکمت سے پر کیا۔ اس کے بعد اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ دوسرے مرد نے شق شدہ جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرا پس وہ درست ہو گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دل سخت ہے۔ اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ (سنن داری ۲۹۱۱) پھر ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا:

امت کے دس مردوں کے ساتھ وزن کرو۔ اس نے مجھے وزن کیا تو میں ان سے بڑھ گیا پھر کہا کہ امت کے سو مردوں کے ساتھ وزن کرو۔ اس نے مجھے وزن کیا تو میں ان سے بھی وزنی تھا۔ پھر کہا کہ امت کے ہزار مردوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھے وزن کیا تو میں ان سے بھی وزنی تھا۔ پھر کہا کہ آپ کو چھوڑ دو اگر تم ان کو ساری امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے تب بھی بھاری ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ پھر انہوں نے مجھے سینہ سے لگا کر میرے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور کہا: اے حبیب اللہ آپ ڈریے نہیں۔ اگر آپ ﷺ کو معلوم ہوتا کہ آپ ﷺ کے ساتھ کیسی بھلائی کی گئی تو آپ ﷺ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں۔

اس حدیث کے بقیہ میں ہے کہ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ﷺ کا بڑا اعزاز و اکرام ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ ﷺ کے ساتھ ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب میں اس امر کو بخوبی دیکھ رہا ہوں۔

ابو محمد مکی اور فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمہما اللہ اور دیگر علماء رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے وقت بارگاہ الہی میں عرض کیا:

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَغْفِرْ لِيْ خَطِيئَتِيْ وَيُرْوِيْ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ۔

(طبرانی صغير ۳۵۵/۲، دلائل النبوة للبيهقي ۳۸۹/۵)

ترجمہ اے خدا حضور ﷺ کے طفیل مجھ کو خطا سے معاف فرما۔

اور ایک روایت میں ہے کہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کہاں سے محمد ﷺ کو جانا؟

عرض کیا: میں نے جنت کے ہر مقام پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ لکھا ہوا دیکھا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ محمد ﷺ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ اسی سے میں نے جانا کہ تیرے نزدیک تیری تمام مخلوق میں آپ ﷺ ہی سب سے برتر عزت والے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ اسی قائل کے نزدیک یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے:

فَلْتَقِیْ اٰدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ (البقرہ ۳۷)

ترجمہ پھر یکے لئے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا: جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے اپنے سر کو تیرے عرش کی طرف اٹھایا۔ تب میں نے اس میں لکھا دیکھا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اسی وقت میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک آپ کے سوا (ان جیسا) کوئی عظیم المرتبت نہیں ہے جیسی تو تو نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا اسم مبارک ملایا۔

پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی بیشک آپ ﷺ تمہاری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں وَلَوْ لَا مَا خَلَقْتُكُمْ اِغْرَاكُمْ اَنْ تَكْفُرُوْا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اے آدم علیہ السلام میں تم کو پیدا نہ فرماتا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ﷺ تھی اور ایک روایت میں

ابوالبشر تھی۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲۸۹/۵)

سرتاج بن یونس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ کے چند فرشتے گشت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت یہ ہے کہ جس گھر میں احمد یا محمد نام کا کوئی مرد ہو تو اس سے اسی مناسبت کی بناء پر (اس کا) اعزاز و اکرام کریں۔

ابن قانع رحمۃ اللہ علیہ قاضی، ابی الحمراء رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شب معراج جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو عرش پر لکھا دیکھا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اس مرتبہ کے ساتھ میری رفعت سے تائید فرمائی گئی۔ (معجم الصحابہ وطبرانی کانی منابیل الصفاء للسيوطی)

تفسیر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیہ کریمہ

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمْ (الکہف ۸۲) (شعب الایمان للبیہقی کانی منابیل الصفاء للسيوطی ۹۳)

ترجمہ اور اس کے نیچے ان کا خزانہ (ذخیرہ) تھا۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ سونے کی تختیاں تھیں جس پر لکھا تھا:

اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے وہ کیونکر رنج اٹھاتا ہے اور اس شخص پر جو جہنم کا یقین رکھتا ہے وہ کیونکر ہنستا ہے۔ اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا اور اہل دنیا کے انقلابات کو دیکھتا ہے وہ کیونکر دنیا میں مطمئن ہے۔

اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدِي میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر مکتوب ہے اِنِّیْ اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ”میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں اس کو عذاب نہ دوں گا جو اس کا قائل ہو۔

منقول ہے کہ ایک پرانے پتھر پر یہ مکتوب پایا گیا مُحَمَّدٌ تَقِیْ مُصْلِحٌ وَسَیِّدٌ اٰمِیْنٌ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیزگار اصلاح کرنے والے اور سردار و امین ہیں۔

سِیْمَنطَارِیْ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ خراسان کے ایک شہر میں ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے ایک پہلو میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرے پہلو میں مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لکھا تھا۔

مؤرخین نے ذکر کیا ہے۔ ہندوستان کے کسی شہر میں ایک سرخ گلاب کا پھول ہے۔ اس پر سفید خط سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لکھا ہے۔

جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا کہے گا جسکا نام ”محمد“ ہے وہ کھڑا ہو جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے۔ ابن قاسم رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”سماع“ میں اور ابن وہب رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”جامع“ میں مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے اہل مکہ کو یہ کہتا سنا ہے کہ جس گھر میں ”محمد“ نام کا کوئی شخص ہو وہ ضرور بڑھے گا اور ان کو رزق (دافر) دیا جائے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ”محمد“ نام کے ایک یا دو یا تین شخص ہوں، ان کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں۔ (مناہل السقاء للسیوطی ۹۵)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو ان میں سے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ (مجمع الزوائد ۸-۲۵۳)

نفاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا آيَاتِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا۔

(الاحزاب ۵۳)

ترجمہ اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد۔

تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا۔ فرمایا: اے گروہ مومنین! بیشک اللہ نے مجھ کو تم پر بہت فضیلت دی اور میری بیویوں کو تمہاری بیویوں پر بہت فضیلت دی ہے۔

(صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۱/۱۳۵)

دوسری فصل

آپ ﷺ کے وہ فضائل جو شب معراج عطا فرمائے گئے

حضور ﷺ کے ان فضائل میں جو شب معراج بزرگیاں عطا فرمائی گئیں اور مناجات، رویت الہی امامت انبیاء ﷺ سدرۃ المنتہیٰ تک عروج اور اپنے رب کی بڑی نشانیوں کے ملاحظہ فرمانے میں مرتبہ دیا گیا۔

حضور ﷺ کی خصوصیات میں سے واقعہ معراج ہے۔ جس میں آپ کی رفعت درجات اور ترقی منازل مضمر ہیں۔ جن کی قرآن کریم نے خبر دی اور احادیث صحیحہ نے ان کی تشریح کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔ (بنی اسرائیل)

ترجمہ (ہر عیب سے) پاک ہے وہ ذات جس نے میرا کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور فرمایا:

وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ (الہی) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ (النجم ۸۱ تا ۸۲)

ترجمہ قسم ہے اس (تابندہ) ستارے کی جب وہ نیچے اترے۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

صحت واقعہ معراج ﷺ میں مسلمانوں میں اصلاً اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جو حضور ﷺ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے اور اس کے عجائبات اور ہمارے نبی ﷺ کی خصوصیات کی تشریح احادیث کثیرہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔

ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان میں جو کامل تر ہیں ان کو پہلے بیان کریں۔ اسی ضمن میں اشارتاً ان احادیث کا بھی ذکر کر جائیں جن کا ذکر کرنا محلاً ضروری ہو۔

حدیث: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا گیا۔ جو ایک چوپایہ، سفید رنگ، نسبتاً گدھے سے اونچا خنجر سے پست تھا۔ وہ اپنے قدم وہاں رکھتا جہاں نظر کی انہاء ہے فرمایا: میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اس کو اس حلقہ سے

باندھ دیا جہاں انبیاء علیہم السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہو کر اس میں دو رکعت نماز پڑھی۔ جب باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام نے ایک پیالہ میں شراب اور دوسرے میں دودھ پیش کیا۔ میں نے دودھ کو پسند فرمایا۔

جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو اختیار فرمایا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔

پوچھا گیا: تم کون ہو؟ جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام۔

پھر پوچھا گیا: کون تمہارے ساتھ ہے؟ کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کو حکم ہوا ہے؟ کہا: انہیں حکم ہوا ہے تو ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی۔

پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں بھی جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سوال ہوا کہ کون؟ کہا: جبریل علیہ السلام۔ سوال ہوا: کون تمہارے ساتھ ہے؟ جواب دیا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا: ان کو حکم ملا ہے؟ جواب دیا: انہیں حکم دیا گیا ہے۔ پس دروازہ کھل گیا۔

اس وقت کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔

پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں بھی جبریل علیہ السلام سے اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ جن کو ساری دنیا کا نصف حسن دیا گیا ہے۔ انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔

پھر چوتھے آسمان پر بھی یونہی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلوا یا۔ دیکھا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ انہی کی نسبت اللہ نے فرمایا:

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ (مریم ۵۷)

اور ہم نے بلند کیا تھا انہیں بڑے اونچے مقام تک۔

پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا اور وہی سوال و جواب ہوئے۔ دروازہ کھلا تو دیکھا وہاں ہارون علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔

پھر چھٹے آسمان پر بھی یہی ہوا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔

پھر ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے ہیں۔ اس جگہ کا حال یہ ہے کہ ستر ہزار ایسے فرشتے روزانہ آتے ہیں جن کی دوبارہ آنے کی باری نہیں آتی۔

پھر مجھے سدرة المنتہی پر لے جایا گیا۔ سدرة المنتہی (ایک پیری کا درخت اس) کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور اس کے پھل (پیر) منکوں کے برابر۔

آپ ﷺ نے فرمایا: جب اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ لیا تو وہ بدل گیا۔ تو مخلوق میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے حسن و خوبی کی تعریف کر سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور دن رات میں پچاس نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد جب میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترتا تو انہوں نے پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟

فرمایا: پچاس نمازیں۔ عرض کیا: آپ اپنے رب کی طرف واپس ہو کر تخفیف (کمی) کی درخواست کیجئے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس لئے کہ میں نے اپنی امت بنی اسرائیل کو آزمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف واپس آیا اور عرض کیا: اے رب میری امت پر کمی کیجئے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے پانچ کم کر دیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور ان سے کہا کہ پانچ کی کمی ہوگئی۔ تو عرض کیا: آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر واپس جا کر کمی کی درخواست کیجئے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین آنا جانا ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے محمد (ﷺ) دن رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر ایک نماز دس کے برابر ہے۔ گویا وہ پچاس نمازیں ہی محسوب ہوں گی اور جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر عمل کرے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو کچھ نہ لکھا جائے گا اور اگر وہ اس کا مرتکب ہو ہی گیا تو صرف ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ فرمایا: جب میں نے اتر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی۔ تو انہوں نے کہا: اپنے رب کی طرف جائیے اور کمی کی درخواست پھر کیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام میں رب کی طرف بار بار جاتا رہا ہوں اب حیا معلوم ہوتی ہے۔

قاضی ابو الفضل (عیاض) رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق خیر دے، فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نہایت عمدہ صحیح بیان کیا ہے اور کوئی دوسرا اس سے بہتر

بیان نہیں کر سکا۔ دوسروں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں بہت کچھ خلط ملط کیا ہے۔ خصوصاً شریک ابن نمیر کی روایت ہے کہ انہوں نے اس کے شروع میں حضور ﷺ کی خدمت میں فرشتے کا آنا اور آپ ﷺ کے بطن مبارک کا شق کرنا اور آب زم زم سے اس کا دھونا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ توحی سے قبل آپ ﷺ کے عہد طفولیت کا ہے۔ بلاشبہ شریک ابن نمیر نے اپنی حدیث میں اس کو مانا ہے کہ یہ واقعہ نزول وحی سے پہلے کا ہے اور واقعہ معراج کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ نزول وحی کا واقعہ ہے اور بہت سوں نے کہا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے ایک سال پہلے کا ہے۔ بعض نے کہا کہ نزول وحی سے پہلے کا ہے۔

ثابت نے ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، بیان کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ دائی حلیہ سعدیہ کے یہاں ایام رضاء میں بچوں کے ساتھ تھے تو انہوں نے آپ ﷺ کے قلب مبارک کو شق کیا۔

یہ واقعہ معراج کی حدیث سے بالکل علیحدہ ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے روایت کیا ہے اور دونوں قصوں کی تصحیح کی ہے اور واقعہ معراج میں بیت المقدس تک اور سدرۃ المنتہیٰ تک جانا یہ علیحدہ واقعہ بیان کیا ہے۔ بلاشبہ آپ ﷺ بیت المقدس تک گئے اور وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ تک چڑھے ہیں۔ اس نے ان تمام اشکال کو دور کر دیا جن کا اوروں نے وہم ڈالا تھا۔

(صحیح بخاری المصاب ۱۵۲/۳، کتاب توحید ۱۲۰/۹، صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۲۸/۱)

یونس عسکری نے ابن شہاب اور شریک بن انس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے گھر کی چھت پھاڑی گئی۔ جبریل علیہ السلام اترے، میرے سینے کو چاک کیا۔ پھر آب زم زم سے اس کو دھویا پھر ایمان و حکمت سے پر ایک سونے کا طشت لائے۔ اس سے میرے سینے کو بھرا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف لے گئے۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان کیا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ۲۶/۱، صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۲۸/۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی ہے، اس میں تقدیم و تاخیر ہے اور کچھ زیادتی و کمی ہے اور آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام کی ترتیب میں اختلاف ہے۔

(سنن نسائی کتاب الصلوٰۃ ۱۸-۲۱۷)

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ زیادہ عمدہ اور صحیح ہے۔

واقعات معراج کی احادیث میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے مفید نکتے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنے مقاصد و مطالب میں بیان کریں گے۔

مُجملہ ان میں سے حدیث ابن شہاب رضی اللہ عنہ ہے کہ ان میں ہر نبی کا یہ قول ہے کہ مَوْحِبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ۔ یعنی مرجا ہوا ہے نبی صالح اور صالح بھائی سوائے آدم و ابراہیم علیہ السلام کے کہ انہوں نے کہا: وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ یعنی اے صالح فرزند!

اور اس میں طریق ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ پھر مجھے اوپر لے گئے۔ یہاں تک کہ میں ایک کشادہ ہموار مقام پر پہنچا کہ اس میں قلموں کے چرچانے کے آواز سنتا تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ لے جایا گیا۔ اس کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں۔ فرمایا: پھر جنت میں داخل کیا گیا۔

مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ندا کی گئی: کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ اے میرے رب یہ وہ شخص ہے جس کو میرے بعد تو نے بھیجا اور ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔

(صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۱۳۸، صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ۱/۶۶، صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۱۰/۱۰۱ مسند امام احمد ۵/۱۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جماعت انبیاء میں دیکھا کہ نماز کی تیاری کی جارہی ہے۔۔۔ تو میں نے ان کی امامت کی۔ ایک کہنے والے نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ داروغہ دوزخ مالک علیہ السلام ہیں۔ ان کو سلام سے نوازیئے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے سلام پیش کیا۔ (دلائل النبوة للبیہقی بحوالہ درمنثور ۵/۱۹۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر چلے کہ یہاں تک کہ بیت المقدس آئے۔ براق سے اتر کر اس کو ایک پتھر سے باندھ دیا۔ فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہو چکی تو کہنے لگے: اے جبریل علیہ السلام یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین ہیں۔

انہوں نے کہا: کیا تم ان کی طرف بھیجے گئے ہو؟

کہا: ہاں۔ سب نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو حیات دے یہ بھائی اور خلیفہ ہیں۔ کتنے اچھے بھائی اور کتنے اچھے خلیفہ ہیں۔ پھر انہوں نے ارواح انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی اور اپنے رب کی حمد بجا لائے۔ ان میں سے ہر ایک کی گفتگو کا ذکر کیا۔ وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت

داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔

پھر نبی کریم ﷺ کے کلام کا ذکر کیا کہ بلاشبہ محمد ﷺ اپنے رب کی حمد بجالائے۔

فرمایا: تم سب نے اپنے رب اللہ کی تعریف کی اور میں اپنے رب کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ پاکی ہے اس اللہ کی جس نے مجھے رحمۃ اللعالمین اور تمام لوگوں کی طرف بشیر و نذیر کر کے بھیجا اور اس نے مجھ پر وہ قرآن نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور میری امت کو بہتر امت کیا اور میری امت کو درمیانی امت بنایا اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہی اول اور آخر ہے اور میرے سینہ کو کھول دیا اور ہر برائی کو مجھ سے دور کیا اور میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا۔

تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اسی وجہ سے تم پر محمد ﷺ فضیلت پا گئے۔ پھر ذکر کیا کہ حضور ﷺ کو آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جیسا کہ گزرا۔ (صحیح مسلم سنائی، ترمذی، بحوالہ تفسیر درمنثور ۲۲۱/۵)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مجھ کو سدرۃ المنتہیٰ تک لے گئے۔ وہ چھٹے آسمان پر ہے۔ جو کچھ زمین سے اوپر چڑھتا ہے۔ وہاں اس کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہاں روک لئے جاتے ہیں اور جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی وہیں منتهی ہوتی ہے، وہاں سے قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذْ يُغَشِّى السِّدْرَةَ مَا يُغَشِّى ۝ (النجم ۱۶)

جب سدرہ پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا۔

فرمایا کہ وہ سونے کے پتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو کہ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے، مروی ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ یہی سدرۃ المنتہیٰ ہے۔ جہاں آپ ﷺ کی امت کے ہر ایک عمل جو آپ ﷺ کے راستہ پر فوت ہوتا ہے پہنچتے ہیں۔

یہ سدرۃ المنتہیٰ ہے جس کی جڑ میں سے چار نہریں جاری ہیں۔ ایک نہر صاف پانی کی، دوسری نہر دودھ کی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، تیسری نہر شراب کی جو پینے والوں کیلئے لذیذ ہے، چوتھی نہر صاف شہد کی۔

سدرۃ المنتہیٰ ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سو استر سال تک چل سکتا ہے۔ اس کا ایک پتہ مخلوق کو ڈھانکنے والا ہے۔ اس کو نور اور فرشتوں نے ڈھانک لیا ہے۔ خدا کے فرمانِ إِذْ يُغَشِّی

السِّدْرَةُ مَابَعْثَنِي۔ (بخم ۱۶) کا یہی مفہوم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے فرمایا: مانگئے؟ آپ ﷺ نے عرض کیا۔

تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا کر ان کو بڑا ملک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو نے کلام فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا ملک دیا، لوہے کو ان کیلئے نرم کیا اور پہاڑوں کو ان کیلئے تابع فرمان بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم دے کر جن و انس، شیاطین اور ہوا کو ان کا تابع فرمان بنایا اور ان کو ایسا ملک دیا جو ان کے بعد کسی کو لائق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توریت و انجیل سکھائی اور ان کو مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو تندرست بنانے والا کیا۔ ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان مردود سے پناہ دی اور وہ مردودان دونوں پر کوئی راہ نہیں پاتا۔

تب اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے فرمایا: میں نے تم کو خلیل اور حبیب بنایا اور یہ توریت میں مکتوب ہے کہ محمد ﷺ رحمن کے حبیب ہیں۔ اور میں نے تم کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور تمہاری امت کو ایسا کیا کہ وہی اول اور وہی آخر ہیں اور میں نے تمہاری امت کو ایسا کیا کہ ان کیلئے خطبہ جائز نہیں۔ جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو اور اے محبوب میں نے تم کو خلقت کے اعتبار سے تو پہلے اور بعثت کے لحاظ سے آخر بنایا اور میں نے تم کو وسیع مثانی دیا جو کہ میں نے کسی نبی کو تم سے پہلے نہیں دیا اور میں نے تم کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں (خاص طور پر) دیں۔ وہ میرے عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ جو تم سے پہلے کسی نبی کو نہ دیا اور میں نے تم کو شروع کرنے والا اور ختم کرنے والا بنایا۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین چیزیں (خاص طور پر) دی گئیں۔ یعنی پانچ نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور آپ ﷺ کی امت کے ان لوگوں کو ہلاک کرانے والے گناہ کبیرہ سے بخشش جنہوں نے کبھی خدا کا شریک نہ ٹھہرایا اور فرمایا:

(مسلم شریف کتاب ایمان ۱۵۷/۲ مسند امام احمد ۱/۳۸۷)

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى۔ (انجم ۱۱)

نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا (چشم مصطفیٰ نے)۔

جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت میں دیکھا کہ ان کے چہ سوہن ہیں۔

شریک بنی ہنظلہ کی حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتویں آسمان میں دیکھا فرمایا۔ ان کو یہ

مرتبہ ان کے کلیم ہونے کی وجہ سے ملا۔

فرمایا: پھر مجھے اس سے اوپر لے گئے۔ اس مقام کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میرا یہ گمان تھا کہ کوئی مجھ سے بڑھ کر ہوگا۔ (یہ راوی کا تصرف معلوم ہوتا ہے حالانکہ توریت میں اس کی فضیلت مذکور ہے۔) (تیم الریاض کما فی مناہل الصفا للسیوطی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بیت المقدس میں نماز پڑھی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور میرے دونوں کندھوں کو ہلایا بس میں کھڑا ہوا اور اس درخت کی طرف جو وہاں تھا بڑھا اور اس میں پرندوں کے دو گھونسلے کی مانند ایک میں میں بیٹھا اور دوسرے میں وہ (جبرائیل علیہ السلام) پھروہ بڑھ گیا۔ حتیٰ کہ اس نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیا اور اگر میں چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گویا ایک باریک کپڑا ہے جو زمین سے ملا ہوا ہے۔ میں نے ان کے مرتبہ علم کو جان لیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دیا ہے۔ (یہ ان کی جزوی فضیلت ہے ورنہ کلی فضیلت حضور ﷺ ہی کو حاصل ہے۔ مترجم) میرے لئے آسمان کے دروازے کھلوائے گئے اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور میرے پیچھے پردہ ڈالا گیا کہ اس کی دراڑیں موتی اور یاقوت کی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھے وحی فرمائی۔ (جمع الزوائد ۱/۵۱۱)

بزار رحمہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اپنے رسول ﷺ کو اذان سکھائے تو جبریل علیہ السلام ایک جانور لائے۔ جس کو براق کہا جاتا ہے۔ آپ ﷺ اس پر سوار ہونے لگے تو اس نے شوفی کی۔

جبریل علیہ السلام نے کہا: ٹھہر جا۔ خدا کی قسم تیرے اوپر حضور ﷺ سے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں کوئی مکرم بندہ سوار نہیں ہوا۔

پھر آپ ﷺ اس پر سوار ہوئے یہاں تک کہ اس پردے کے قریب تک لے گیا جو اللہ کے قریب تھا۔ آپ ﷺ اس حالت میں تھے کہ پردے یعنی حجاب کے پیچھے سے ایک فرشتہ نکلا۔

رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: اے جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟

کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ خدا کی بارگاہ میں بہت مقرب ہوں لیکن اس فرشتہ کو جب سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے نہ دیکھا۔

فرشتے نے کہا: اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو پردے کے پیچھے سے کہا گیا کہ میرے بندے نے

سچ کہا۔ میں اکبر ہوں، میں اکبر ہوں۔ پھر فرشتے نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ اس سے پردے کے پیچھے سے کہا گیا: میرے بندے نے سچ کہا۔ میں خدا ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بقیہ کلمات اذان کو اسی طرح ذکر کیا گیا مگر حَتَّى عَلٰی الصَّلٰوۃۃ حَتَّى عَلٰی الْفَلَاح کے جواب کا ذکر نہیں کیا اور کہا پھر فرشتے نے حضور ﷺ کا دست مبارک پکڑا اور آپ ﷺ کو آگے لے گیا تب آپ ﷺ نے آسمان والوں کی امامت فرمائی جس میں آدم و نوح علیہ السلام بھی تھے۔

(مجمع الزوائد ۱/۳۲۹، تفسیر درمنثور ۵/۲۱۹)

ابو جعفر محمد بن حسین رضی اللہ عنہ اس کے راوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی شرافت کو تمام آسمان وزمین والوں پر کامل کر دیا۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ ان کو توفیق خیر دے۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حجاب (پردے) کا جو ذکر ہے وہ پردہ مخلوق کے حق میں ہے نہ کہ خالق کے حق میں۔ وہ لوگ محبوب ہیں اور اللہ جل اسمہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کو چھپائے۔ اس لئے کہ پردہ میں وہ چیز ہو سکتی ہے جو اندازہ میں آئے اور وہ ہمارے حواس خمسہ میں آنے والی ہو لیکن اس کے پردے مخلوق کی آنکھوں، عقلوں اور فہموں پر ہیں۔ جس کے ساتھ وہ چاہے، جیسا چاہے اور جب چاہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے:

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُوجُوْبُوْنَ۔ (المطففين ۱۵)

ترجمہ یقیناً انہیں اپنے رب (کے دیدار) سے اس دن روک دیا جائے گا۔

اس پردہ والی حدیث کے، کہ فرشتہ پردے میں سے نکلا واجب ہے کہ یہ معنی کئے جائیں کہ وہ ایک پردہ تھا کہ دوسرے فرشتے اس فرشتہ کے سوا اللہ تعالیٰ کی عظمت و سلطنت، عجائب ملکوت و جبروت پر آگاہ نہ تھے۔ حدیث کے اس معنی پر جبریل علیہ السلام کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ یہ فرشتہ جو پردے کے پیچھے سے نکلا ہے۔ وہ ہے جس کو اپنی خلقت سے لے کر اس وقت تک اس سے پہلے نہ دیکھا۔ یہ قول دلالت کرتا ہے کہ یہ پردہ ذات الہی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

اس پر کعب احبار رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی دلیل لائی جاسکتی ہے۔ جو انہوں نے سدرۃ المنتہی کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ کہا کہ اس کی طرف فرشتوں کا علم منتہی ہوتا ہے اور اس کے نزدیک سے خدا کا حکم پاتے ہیں۔ اس سے آگے ان کا علم بڑھتا نہیں۔

لیکن اس حدیث میں یہ قول کہ رَحْمٰن (اللہ) سے متصل ہے تو یہ حذف مضاف اللہ تعالیٰ پر

محمول کیا جائے گا یعنی عرشِ رحمن سے متصل ہے یا اس کی بڑی آیات کے کسی امر سے یا اس کے معارف کے حقائق کے مبادی سے جس کو وہی زیادہ جانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَسَنَلِّ الْقُرْبَىَّ (یوسف ۸۲)

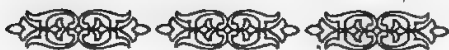
دریافت کیجئے بستی والوں سے۔

اور حدیث میں یہ قول کہ پردے کے پیچھے سے کہا گیا کہ میرے بندے نے سچ کہا میں اکبر ہوں۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ اس جگہ سے حضور ﷺ نے کلام الہی کو سنا لیکن پردے کے پیچھے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ۔ (الشوریٰ ۵۱)

ترجمہ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ (براہ راست) مگر وحی کے طور پر یا پس پردہ۔

یعنی وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی رویت سے بشر کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات بالکل درست ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو (بے حجاب) دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس مقام کے علاوہ کسی اور وقت میں دیکھا ہو یا اس سے پہلے دیکھا ہو اور آپ ﷺ کی آنکھوں سے پردے اٹھادیئے گئے ہوں۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے رویت الہی کی۔ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ۔

تیسری فصل

آپ ﷺ کی معراج جسمانی تھی یا روحانی؟

علماء سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور ﷺ کی معراج روحانی تھی یا جسمانی۔ اس میں تین قسم کی روایتیں ہیں۔

ایک گروہ اس طرف ہے کہ یہ معراج روحانی تھی اور یہ نیند میں دیکھنا ہے۔ باوجود یہ کہ اس بات میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی خواب حق اور وہ وحی ہے۔ اس طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے حکایت کی ہے اور انہیں سے اس کے خلاف بھی مشہور ہے۔ اس کی طرف محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ (بنی اسرائیل ۶۰)

ترجمہ اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو مگر آزمائش لوگوں کیلئے۔

اور وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے جسم اقدس کو گم نہیں کیا اور حضور ﷺ کا ارشاد کہ ایک دن میں سو رہا تھا اور حضرت انس کی روایت کے بموجب کہ حضور ﷺ مسجد حرام میں سو رہے تھے اور قصہ معراج بیان کیا۔ پھر اس کے آخر میں کہا جب بیدار ہوا تو میں مسجد حرام میں تھا۔ (یہ دلائل معراج منامی کے قائلین کے ہیں)

اکابر علماء سلف اور تمام مسلمان اس طرف گئے ہیں کہ حضور ﷺ کی معراج بیداری میں جسمانی تھی اور یہی قول حق ہے اور حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عمر، حضرت ابی ہریرہ، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت ابوجہ بدری، حضرت ابن مسعود، حضرت ضحاک، حضرت سعید بن جبیر، قتادہ، ابن میتب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم، مسروق، مجاہد، عکرمہ، ابن جریج رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے اور یہی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول پر حجت ہے اور یہی مذہب طبری، امام ابن حنبل رحمہما اللہ اور مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت کا ہے اور یہی مذہب اکثر فقہائے متاخرین، محدثین، متکلمین اور مفسرین رحمہم اللہ کا ہے۔

اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور ﷺ کو بیداری کی حالت میں جسمانی معراج بیت المقدس تک ہوئی اور آسمانوں تک روحانی ہوئی۔ وہ اللہ کے اس قول سے حجت پکڑتے ہیں۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔

(بنی اسرائیل ۱۰)

ترجمہ (ہر عیب سے) پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔

پس وہ مسجد اقصیٰ تک اس معراج کی انتہا کو مانتے ہیں جس میں تعجب و حیرت واقع ہے اور اس میں آپ ﷺ کی بڑی قدر و مدح، دہاں تک تشریف لے جانے اور معراج ہونے کی کرامت نکلتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر معراج جسمانی مسجد اقصیٰ سے آگے تک بھی ہوتی تو اس کو اللہ ذکر فرماتا۔ اس کا ذکر حضور ﷺ کی مدح میں اور اضافہ کرتا ہے۔ پھر یہ دونوں گروہ اس میں مختلف ہیں کہ کیا حضور ﷺ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی یا نہیں۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان کے سوا دوسروں کی حدیث پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ ﷺ اور جبریل علیہ السلام براق کی پشت پر سوار تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ اور وہ واپس آ گئے۔ (تفسیر درمنثور ۵/۲۱۶ سورۃ الاسری)

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہتے ہیں کہ حق و صحیح بات انشاء اللہ اس میں یہی ہے کہ حضور ﷺ کو معراج جسم و روح دونوں کے ساتھ شب معراج میں ہوئی اور اسی پر آیہ کریمہ اور معتبر اخبار صحیحہ دلالت کرتی ہیں ظاہر اور حقیقت سے تاویل کی طرف عدول نہیں کرنا چاہئے۔ سوائے امر محال کے اور حضور ﷺ کی معراج جسمانی اور حالت بیداری میں کوئی استحالہ نہیں اس لئے کہ اگر منامی (خواب میں) ہوتی تو اللہ ”رَوْحٌ عَبْدُہ“ فرماتا ”بِعَبْدِہ“ نہ فرماتا اور یہ کہ اللہ نے فرمایا:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ (النجم ۴)

نہ در ماندہ ہوئی چشم (مصطفیٰ) اور نہ (حدادب سے) آگے بڑھی۔

اگر خواب میں ہوتی تو یہ نہ نشانی ہے اور نہ معجزہ اور نہ کفار اس سے تعجب کرتے اور نہ اس کو جھٹلاتے اور نہ ضعیف الاعتقاد مسلمان مرتد ہوتے اور نہ فتنے میں پڑتے۔ اس لئے کہ ایسی خوابوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ بلکہ یہ انکار اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ آپ ﷺ نے اپنے جسم و بیداری کی حالت میں معراج کی خبر دی ہے۔ کیونکہ بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا حدیث میں ذکر ہے۔ بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دوسروں کی روایت کے بموجب آسمانوں میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔

پھر جبریل ؑ کا براق لانا، معراج کی خوشخبری دینا، آسمانوں کے دروازے کھلوانا اور یہ کہا جانا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اور یہ کہنا کہ محمد ﷺ اور انبیاء ؑ سے ملاقات کرنا ان کی ساری باتیں، ان کا مرجبا کہنا، نمازوں کا فرض ہونا اور اس میں موسیٰ ؑ کے پاس آنا جانا اور بعض حدیثوں کے مطابق جبریل ؑ کا میرا ہاتھ پکڑنا، آسمان پر لے جانا، پھر اتنا اونچا لے جانا کہ ہموار میدان آ جائے وہاں قلموں کے چرچرانے کی آواز سنا، سدرة الستیٰ تک پہنچنا اور جنت میں داخل ہونا، وہاں کی سیر کرنا۔ یہ سب احادیث میں مذکور ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج آنکھوں دیکھا حال ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے آنکھوں سے دیکھا خواب نہ تھا۔ (صحیح بخاری ۷/۶۱۶ مسند امام احمد ۳۷۴/۱)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا کہ جبریل ؑ آئے اور پیچھے سے مجھے بلایا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نظر نہ آیا پھر لیٹ گیا۔ تین دفعہ یوں ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ میرے کندھوں کو پکڑ کر اس نے بلایا اور مجھے مسجد کے دروازے تک لے گیا تو وہاں ایک جانور تھا اور براق کی خبر دی۔ (تفسیر درمنثور ۲۲۶/۵)

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو میرے گھر سے ہی معراج کرائی گئی۔ اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر ہمارے درمیان حضور ﷺ سو گئے۔ جب صبح فجر سے کچھ قبل حضور ﷺ نے ہم کو جگایا۔ جب آپ ﷺ اور ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو فرمایا:

اے ام ہانی! میں نے تمہارے ساتھ عشاء کی نماز جیسا کہ تم نے دیکھا اس وادی میں پڑھی۔ پھر بیت المقدس میں جا کر اس میں نماز پڑھی۔ پھر صبح کی نماز اب تمہارے ساتھ جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو پڑھی ہے۔ یہ حجت ہے اس بات پر کہ آپ ﷺ کی معراج جسمانی تھی۔ (مجمع زوائد ۷۷۱)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شداد بن اوس ایک روایت میں ان سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شب معراج کی صبح حضور ﷺ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے رات کو کاشانہ اقدس میں تلاش کیا۔ آپ کو نہ پایا؟ ان کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل ؑ اٹھا کر بیت المقدس لے گئے تھے۔ (تفسیر درمنثور ۱۹۰/۵)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے شب معراج مسجد اقصیٰ کے سامنے نماز پڑھی۔ پھر میں صحرہ میں داخل ہوا تو ایک فرشتے کو تین برتن لئے کھڑا پایا۔ (ذی الخلدیث) (تفسیر درمنثور ۲۰۶/۵)

یہ تصریحات بالکل ظاہر ہیں۔ ان میں کوئی استحالہ نہیں اور اپنے ظاہری معنی میں ہی محمول ہیں۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا:

میرے مکان کی چھت پھاڑی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پس جبریل علیہ السلام اترے اور
میرا شرح صدر کیا۔ پھر آب زم زم سے غسل دیا۔ آخر قصہ تک۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر لے
گئے۔ (معراج کرائی)۔ (صحیح بخاری ۱۰۸۱/۴، صحیح مسلم ۱۴۸/۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے پاس (آنے والے) آئے اور مجھ کو زم زم تک
لے گئے اور میرا شرح صدر کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رکاوٹ محسوس کی جب قریش مجھ سے معراج
کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ مجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتے تھے جن کو میں نے محفوظ نہ کیا
تھا۔ تو میں نے سخت ہچکچاہٹ محسوس کی جو کہ اس سے پہلے کبھی مجھے محسوس نہ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے
اس کو اٹھا کر میرے پیش نظر کر دیا۔ اسی کے مثل حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(صحیح بخاری ۴۴/۱۵، صحیح مسلم ۱۵۷/۱، ۱۵۹/۱)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث معراج میں روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں
پھر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف واپس آیا، بحالیکہ انہوں نے اپنا پہلو بھی بدلا نہ تھا۔

چوتھی فصل

معراج روحانی کے دلائل کا رد

یہ فصل ان دلائل کے ابطال میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج (نومی) خواب میں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو حجت میں لاتے ہیں۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ۝ (بنی اسرائیل ۶۰)

ترجمہ اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے رؤیا قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (بنی اسرائیل ۱) اس کو رد کرتا ہے۔ اس لئے کہ اسری حالت نوم کیلئے بولا ہی نہیں جاتا اور فِتْنَةً لِلنَّاسِ اس کی تائید کرتا ہے کہ وہ رؤیا معنی مشاہدہ تھا۔

اور معراج جسمانی (شخصی) تھی۔ اس لئے کہ خواب میں دیکھنا تو فتنہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنے خواب میں اس کی مثل کائنات میں ایک گھڑی کے اندر مختلف اطراف میں چلا جاتا ہے۔ علاوہ بریں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت قصہ حدیبیہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی اور جو کچھ لوگوں کے دلوں میں اس سے واقع ہوا، اس کو بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔

لیکن ان کی یہ دلیل کہ حضور ﷺ نے حدیث میں مناماً (خواب) کہا ہے اور دوسری حدیث میں بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقَظَانِ (میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا) آیا ہے اور یہ قول کہ وَهُوَ نَائِمٌ (درآئیکہ سو رہا تھا) اور یہ قول کہ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ (پھر میں بیدار ہوا) اس کو حجت میں نہیں لایا جاسکتا۔ اس لئے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں سب سے پہلے فرشتے اس حالت میں پہنچے ہوں کہ آپ ﷺ سوتے ہوں یا شروع اٹھانے کے وقت آپ ﷺ سوتے ہوں۔ حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ معراج کے سارے واقعات میں آپ سوتے رہے ہوں۔ البتہ آپ کا یہ فرمانا کہ پھر میں بیدار ہوا تو مسجد حرام میں تھا۔ شاید کہ اسْتَيْقَظْتُ بمعنی أَصْبَحْتُ (یعنی صبح کی میں نے) مراد ہو یا واپسی کے بعد آکر سو گیا۔ پھر جاگا تو مسجد حرام میں تھا۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ معراج لمبی رات تک نہ تھی۔ بلکہ وہ تو رات کے کچھ حصے میں تھی اور

کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ میں بیدار ہوا، تو مسجد حرام میں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت کے عجائبات کے مطالعہ نے ڈھانپ لیا تھا اور آپ کے باطن کو ملاء اعلیٰ کے مشاہدہ نے اور اپنے رب کی بڑی نشانیوں کے ملاحظہ نے وارفتہ کر دیا تھا۔ آپ بشری حالت میں اسی وقت لوٹے جب مسجد حرام میں واپس آ گئے۔

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی نیند اور بیداری حقیقی معنی میں ہو جو الفاظ کا ظاہری اقتضاء ہے لیکن معراج جسمانی ہوئی اس حال میں کہ آپ کا قلب حاضر تھا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی نیند (خواب) حق ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کے قلوب بیدار ہوتے ہیں۔

بعض اصحاب کے اشارات اس طرف مائل ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کہتے ہیں۔ آپ کا آنکھوں کو بند کرنا اس لئے تھا کہ کوئی محسوس چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے نہ روک سکے۔ یہ بات انبیاء علیہم السلام کیلئے نماز کے وقت صحیح نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے کہ اس معراج میں آپ کی یہ حالت ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ نیند سے مطلب یہ ہو کہ سونے والوں کی طرح سیدھے لیٹے ہوں اور اس تاویل کو آپ کا یہ فرمان قوی بناتا ہے جو عبد بن حمید رحمہ اللہ کی روایت میں ہمام رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں سوتا تھا اور بعض دفعہ فرمایا کہ لیٹا تھا۔

حدیث محمد بن عبد اللہ کی روایت میں آپ سے منقول ہے کہ میں حطیم میں سو رہا تھا اور بعض دفعہ فرمایا: حجر اسود کے پاس لیٹا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا۔ پس اس حالت کو نیند کہہ دیا کیونکہ سونے والی حالت غالب تھی۔

بعض اس طرف گئے ہیں کہ یہ اضافات یعنی سونا، شکم کا چاک کرنا، اللہ سے قریب و بعید ہونا صرف شریک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ جو صرف انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ لیکن یہ روایت منکر ہے۔ اس لئے کہ شکم کا چاک ہونا احادیث صحیحہ میں اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ عہد طفولیت میں تھے جو نبوت سے پہلے کے وقت کا ہے اور اس لئے بھی کہ حدیث میں قبل بعثت کا ذکر ہے اور معراج باتفاق بعثت کے بعد ہوئی ہے۔ پس یہ سب دلائل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو کمزور کرتے ہیں۔ باوجودیکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے متعدد طریقوں سے بیان کیا ہے کہ یہ روایت دوسروں سے منقول ہے۔ حضور ﷺ سے اس کو نہیں سنا ہے۔

چنانچہ ایک مرتبہ تو مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور کتاب مسلم میں کہا کہ شاید یہ مالک ابن صعصعہ سے ہے۔ یعنی شک کے لفظ روایت کیا اور ایک دفعہ کہا کہ ابوذر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے۔ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو گم نہیں کیا۔

اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے مشاہدہ سے نہیں بیان کرتی ہیں۔ اس لئے کہ وہ اس وقت تک آپ کی بیوی نہیں ہوئی تھیں اور نہ آپ کی ایسی عمر تھی کہ اس میں کوئی یاد رہ سکے اور شاید کہ وہ اس وقت تک پیدا بھی نہ ہوئی تھیں کیونکہ وقوع معراج کے تعین میں اختلاف ہے۔ پس جبکہ وقوع معراج اگر اول اسلام میں ہو جیسا کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور جو اس کی موافق کرتے ہیں کہ بعثت کے ڈیڑھ سال بعد ہوئی۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہجرت کے وقت آٹھ سال کی بچی تھیں۔

بعض کہتے ہیں کہ وقوع معراج ہجرت سے پانچ سال قبل اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے ایک سال قبل ہوئی۔ قرین صحت پانچ سال ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی دلیل طویل ہے جو ہماری غرض سے متعلق نہیں۔ پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود مشاہدہ نہیں کیا تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ انہوں نے دوسروں سے سن کر بیان کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ دوسروں کی خبر پر ان کی روایت کو ترجیح دی جائے۔ حالانکہ ان کے سوا دوسرے اس کے خلاف کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ام ہانی رضی اللہ عنہا میں صاف طور پر بیان ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ اوروں نے بھی روایت کیا ہے۔

اب نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ثابت نہیں اور دوسری احادیث زیادہ ثابت اور صحیح ہیں۔ ہماری اس سے مراد ام ہانی رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے اور نہ وہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ”میں نے جسم اقدس کو گم نہیں کیا“ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدینہ میں ملے ہیں۔ یہ تمام دلیلیں ان کی روایت کو کمزور کر رہی ہیں۔ بلکہ آپ کا جسم کے ساتھ تشریف لے جانے پر انہیں کا صحیح قول دلالت کرتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی آنکھ سے دیدار الہی کی روایت کا انکار کرتی ہے۔ اگر ان کے نزدیک یہ خواب میں ہوتا ہے تو اس کا انکار نہ کرتیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى۔ (النجم ۱۱)

نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا (چشم مصطفیٰ نے)۔

اس سے دل کا دیکھنا مراد ہے اور یہ اس پر دلیل ہے کہ یہ خواب کا دیکھنا اور وحی تھی نہ کہ آنکھ اور حواس سے مشاہدہ کرنا۔ تو ہم اس کے جواب اور مقابلہ میں یہ آیت پیش کریں گے:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ - (النجم ۷۱)

نہ در ماندہ ہوئی چشم (مصطفیٰ) اور نہ (حدادب سے) آگے بڑھی۔

اس میں دیکھنے کی نسبت آنکھ کی طرف کی ہے اور مفسرین آیت کریمہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ دل نے آنکھ کو حقیقت کے سوا وہم میں ڈالا بلکہ اس رویت کی دل نے تصدیق کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کے دل نے انکار نہ کیا جو آپ ﷺ کی آنکھ نے دیکھا۔

یا نچویں فصل

آپ ﷺ کا اللہ کو دیکھنا

علماء سلف نے حضور ﷺ کا رب تبارک وتعالیٰ کی رویت (دیکھنے) میں اختلاف کیا ہے۔ اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا۔

حدیث: حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا: یا ام المومنین! کیا حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا؟

تو فرمایا: تمہارے اس سوال سے میرے بال کھڑے ہو گئے۔ تین باتیں ایسی ہیں جو تم سے کہے وہ جھوٹا ہے۔ ایک یہ کہ جو تم سے کہے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ - (الانعام ۱۰۳)

نہیں گھیر سکتیں اسے نظریں۔ (آخر حدیث تک بیان کیا۔)

(صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۶۰/۱ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق ۹۱/۴)

اور ایک جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کی قائل ہے اور یہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے

مشہور ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۶۱/۱ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق ۹۱/۴)

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت جبریل

علیہ السلام کو دیکھا۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۵۸/۱)

اور اس کے خلاف بھی ان سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کے انکار کے ساتھ دنیا میں رویت

الہی ناممکن فرمایا ہے۔ اس کی محدثین، فقہاء اور متکلمین کی ایک جماعت قائل ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی آنکھ سے رویت الہی کی۔ انہیں

سے عطاء جبرئیل نے روایت کی کہ آپ ﷺ نے اپنے دل سے دو مرتبہ دیکھا۔ ابو العالیہ رضی اللہ عنہ نے

ان سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے اپنے دل سے دو مرتبہ دیکھا۔

ابن اسحاق جبرئیل نے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف

ایک شخص کو بھیجا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ کیا حضور ﷺ نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ فرمایا: ہاں۔

اور ان سے یہی زیادہ مشہور ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یہ ان سے متعدد

طریقوں سے مروی ہے۔ (تفسیر درمنثور ۷/۶۳۸، سورۃ النجم)

اور فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلعت سے اور حضور ﷺ کو رویت سے خاص فرمایا۔ ان کی دلیل یہ فرمان الہی ہے۔

(سنن نسائی مستدرک بحوالہ تفسیر درمنثور ۷/۶۳۷)

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۖ اَفَتُمَارُونَهُ عَلٰی مَا يَرٰی ۚ وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً اٰخَرٰی ۝

(النجم ۱۲-۱۱)

ترجمہ نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا (چشم مصطفیٰ نے) کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا۔

ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنی رویت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور ﷺ کے مابین تقسیم فرمایا ہے۔ پس حضور ﷺ نے دو مرتبہ اپنے رب کو دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو مرتبہ اپنے رب سے کلام فرمایا۔

ابوالفتح رازی اور ابواللیث سمرقندی رحمہما اللہ کعب احبار رضی اللہ عنہما سے حکایت نقل کرتے ہیں جو عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس اور کعب رضی اللہ عنہما ایک دفعہ جمع ہوئے۔ تب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم بنو ہاشم کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دو مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا۔

کعب رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، یہاں تک کہ پہاڑوں نے اس کا جواب دیا اور کہا: بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت اور اپنے کلام کو حضور ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین تقسیم کر دیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اور حضور ﷺ کو آپ ﷺ کے قلب کے ساتھ دیدار کرا دیا۔ (تفسیر درمنثور ۷/۶۳۷)

شریک رحمہ اللہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے آئیہ کریمہ کی تفسیر میں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا۔

فقیر ابواللیث سمرقندی رحمہ اللہ محمد بن کعب قرظی اور ربیع بن انس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا: کیا آپ ﷺ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ فرمایا: میں نے اس کو دل سے دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔

(جامع البیان ۲۷/۲۷۷ تفسیر درمنثور ۷/۶۳۸)

مالک بن یحیٰی رحمہ اللہ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضور ﷺ سے روایت کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب کو دیکھا اور رب نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیک وسلم ملا، اعلیٰ کے فرشتے

کسی بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ (مسند امام احمد ۱/۲۹۰-۲۸۵)

عبدالرزاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ اللہ کی قسم کھاتے تھے کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔

ابو عمر طحطاکی رحمہ اللہ نے عکرمہ رحمہ اللہ سے اس کو روایت کیا اور بعض متکلمین نے اس مذہب کو ابن مسعود رحمہ اللہ سے منسوب کیا ہے۔

ابن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مروان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے پوچھا: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا: ہاں۔ (مناہل الصفا ۱۰۰)

نقاش رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کا قائل ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا، دیکھا، آپ رحمہ اللہ فرماتے گئے یہاں تک کہ آپ کا سانس ختم ہو گیا۔ یعنی امام احمد رحمہ اللہ کا۔

ابو عمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا اور دنیا میں آنکھوں سے دیکھنے کی روایت کو ضعیف کہا ہے۔

سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہ تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھا اور نہ یہ کہتا ہوں کہ نہ دیکھا۔ حضرت ابن عباس اور عکرمہ حسن اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا آیت کی تاویل میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور عکرمہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ کو اپنے دل سے دیکھا اور حضرت حسن اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور عبد اللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کیا۔

ابن عطا سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (الم نشرح ۱)

کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا۔

کی تفسیر میں مردی ہے کہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر رویت الہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

کا شرح صدر کلام ہے۔

ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری رحمہ اللہ کے اصحاب کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے سر کی دونوں آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا: ہر نشانی جو انبیاء سابقین علیہم السلام میں سے کسی نبی کو دی گئی۔ بلاشبہ اس کی مثل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور انہیں رویت الہی سے

فضیلت دے کر خاص کیا۔

اور بعض ہمارے مشائخ نے اس میں توقف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے لیکن جائز ہے کہ یہ ہوا ہو۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق خیر دے، فرماتے ہیں کہ حق الامر جس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی رویت عقلاً جائز ہے اور عقلاً اس میں کوئی استحالہ نہیں۔ دنیا میں دیدار الہی جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دیدار الہی کی خواہش و طلب کی اور امر محال سے بے خبری نبی کی شان سے بعید ہے اور اس کا سوال و طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کیلئے جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام اسی کا سوال کرتا ہے جو جائز و غیر مستحیل ہو لیکن اس کا وقوع و مشاہدہ ان امور غیبیہ میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: لَنْ تَوَافِي۔ (الاعراف ۱۴۳) (تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے) یعنی تم میں اتنی طاقت نہیں ہے اور نہ اتنا تحمل کہ میری رویت برداشت کر سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کیلئے ان کا مثل، جو ان سے زیادہ قوی و ثابت ہو کر دیا، وہ کوہ طور ہے۔

ان تمام باتوں میں ایسی کوئی بات نہیں کہ دنیا میں اس کی رویت کو محال بنائے۔ بلکہ فی الجملہ اس کا جواز ہی نکلتا ہے اور شریعت میں بھی کوئی دلیل قاطع ایسی نہیں جو رویت الہی کے محال و ممتنع پر ہو۔ اس لئے ہر موجود کی رویت جائز ہے، مستحیل و مستحذر نہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَذَرُّهُ الْاَبْصَارُ۔ (الانعام ۱۰۳)

نہیں گھیر سکتیں اسے نظریں۔

کیونکہ اس آیت کریمہ کی مختلف تاویلیں ہیں اور یہ بھی کہ جو اس کی رویت کو دنیا میں ممتنع کہتا ہے۔ مطلقاً محال کا مقتضی نہیں (بلکہ دنیا کی تخصیص ہی اس کا پتہ دے رہی ہے کہ آخرت میں انشاء اللہ تعالیٰ ضرور رویت ہوگی۔ شرح شفاء)

بلاشبہ اسی آیت سے بعض علماء رویت الہی کے جواز و عدم محال پر فی الجملہ استدلال کرتے

ہیں۔

بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کفار کی آنکھیں نہیں پاسکتیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا احاطہ (گھیر) نہیں کر سکتیں۔ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ بعض نے کہا کہ آنکھیں تو اس کا ادراک نہیں کر سکتیں

مگر دیکھنے والے اس کو پا سکتے ہیں۔ (تفسیر ابن جریر سورۃ الانعام ۱۹۹/۷)

یہ تمام تاویلیں نہ تو منع روایت کی مقتضی ہیں اور نہ عدم محال کی۔

اسی طرح ان کی دلیل یہ بھی نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَنْ تَوَائِي۔ (الاعراف ۱۴۳) (تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے) اور نہ یہ کہ تَبْتُ إِلَيْكَ (میں تو بہ کرتا ہوں تیری جناب میں) جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ یہ عموم پر دلالت نہیں کرتی اور یہ کہ جو اس کے معنی یہ بتاتا ہے کہ ”تم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے“۔ یہ بھی تو ایک تاویل ہے۔ نیز اس میں ممانعت کی کوئی صراحت نہیں اور یہ کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں وارد ہے۔

جب کسی کلام میں بہت سی تاویلیں اور بکثرت احتمالات پیدا ہو جائیں تو اس سے کوئی قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں ہوتا۔ (خواہ وہ جواز کا ہو یا امتناع کا)

اور انکی دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ تَبْتُ إِلَيْكَ (میں تو بہ کرتا ہوں تیری جناب میں) کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنے سوال سے رجوع کرتا ہوں۔ جب تک تو اس کی قدرت و طاقت نہ دے۔

ابوبکر ہذلی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان ”لَنْ تَوَائِي“ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کسی بشر کو یہ طاقت نہیں کہ دنیا میں میری طرف نظر کر سکے اور جو بھی میری طرف نظر کرے گا مر جائے گا۔

میں نے بعض علمائے سلف اور متاخرین کو اس کے یہ معنی بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت دنیا میں اس لئے متمنع ہے کہ دنیا والوں کی ترکیب اور ان کے قوامی (اعضاء) کمزور ہیں۔ آفتوں اور فتنہ کے عوارض سے وہ متغیر ہوتے رہتے ہیں پس وہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہی نہیں لیکن آخرت، تو ان کی وہاں ترکیب دوسری طرح پر ہوگی اور ان کو ایسا رزق دیا جائے گا جو قوی، ثابت اور باقی رکھنے والا ہوگا۔ ان کی آنکھوں اور دلوں کے نور پورے ہوں گے تو ان کو رویت کی طاقت دے دی جائے گی۔

اس طرح میں نے مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھا ہے۔ کہا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جاسکتا۔ اسلئے کہ وہ باقی ہے اور باقی کو فانی کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا اور جب آخرت ہوگی اور آنکھیں باقی رہنے والی دی جائیں گی تو باقی کو باقی کے ساتھ دیکھ لیں گے۔

یہ کلام عمدہ اور نفیس ہے۔ اس میں کوئی دلیل استحالہ پر نہیں البتہ ضعف قدرت کی وجہ سے اس کا دیدار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کو چاہے قوی کر دے گا اور رویت الہی کو برداشت کرنے کی جب وہ طاقت دے گا تو اس کے حق میں وہ محال نہ رہے گا۔

یہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم ﷺ کے بصر کی قوت و طاقت کتنی تھی اور قوت الہیہ سے ان دونوں کی کیسی قوت درا کہ تھی جس کو انہوں نے جانا اس طرح جانا اور جو دیکھا کیسے دیکھا۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ۔

قاضی ابوبکر رحمہ اللہ نے ان دونوں آیتوں کے جواب اور اس کے معنی بیان کرنے کے دوران فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اسی وجہ سے وہ تو بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے اور پہاڑ نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے ادراک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے انہوں نے احتیاط کیا ہے کہ

وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰہِیْ۔ (الاعراف ۱۴۳)

ترجمہ البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ: پھر فرمایا:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّہُ لِلْجَبَلِ جَعَلْہُ دُکَّاً وَخَرَّ مُوسٰی صَعِقًا (الاعراف ۱۴۳)

ترجمہ پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش پاش اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر

پہاڑ پر چلی کے یہ معنی ہیں کہ اس پر اس کا ظہور ہوا حتیٰ کہ اس کو دیکھا۔ یہ اس قول (ابوبکر رحمہ اللہ) کے موافق ہے۔

جعفر بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کی طرف متوجہ کر کے تجلی فرمائی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً وہ فوت ہو کر زمین پر آ جاتے، پھر ہوش میں نہ آتے۔ یہ قول بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیشک پہاڑ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے اور پہاڑ کے دیکھنے سے قائل استدلال کرتا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا کیونکہ اس نے اس کو جواز کی دلیل ٹھہرایا ہے اور جواز میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس لئے کہ آیات میں منع پر کوئی نص نہیں۔

لیکن ہمارے نبی ﷺ کے لیے دیدار الہی کا واجب ہونا اور یہ کہنا کہ آپ ﷺ نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو اس میں بھی کوئی دلیل قطعی اور نص نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں معتبر تو سورۃ النجم کی دو آیتیں ہیں اور ان دونوں میں اختلاف منقول ہے اور دونوں کا احتمال ممکن ہے اور نہ کوئی قطعی، متواتر حدیث حضور ﷺ سے اس بارے میں مروی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث وہ ان کے اعتقاد کی خبر ہے۔ انہوں نے اس کی اسناد نبی کریم ﷺ کی طرف نہیں کی تاکہ ان کے ضمنی اعتقاد پر (عمل) واجب ہے۔ اسی طرح آیت کی تفسیر میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور حدیث معاذ رضی اللہ عنہ محتمل تاویل ہے اور اس کی سند اور متن دونوں مضطرب ہیں اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث بھی مختلف، محتمل اور مشکل ہے۔ کیونکہ مروی ہے کہ وہ نور ہے میں اس کو کیونکر دیکھ سکتا ہوں۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۶۱/۱)

اور ہمارے بعض بزرگوں نے کہا کہ وہ نورانی ہے جو مجھے دکھائی دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے آپ ﷺ سے پوچھا تو فرمایا: میں نے نور دیکھا۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۶۱/۱)

لہذا صحت روایت الہی پر ان میں سے کسی ایک سے بھی حجت پکڑنا ممکن نہیں۔ کیونکہ اگر یہ صحیح ہو کہ میں نے نور دیکھا تو بلاشبہ آپ ﷺ نے اس کی خبر دی کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا۔ آپ ﷺ نے تو نور دیکھا اس نے اس سے روک دیا اور رویت الہی میں حجاب بن گیا۔

(صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۶۲/۱)

اور اسی طرف یہ قول بھی لوٹتا ہے کہ وہ نور ہے کیونکہ دیکھ سکتا ہوں یعنی میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ آنکھوں کے سامنے تو نور کے پردے ڈھکے ہوئے تھے، اسی کی مثل وہ دوسری حدیث بھی ہے کہ ”اس کا حجاب نور ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھا۔ لیکن اپنے دل سے دو مرتبہ دیکھا ہے۔ اور یہ آیہ کریمہ پڑھی:

ثُمَّ دَنَىٰ فَقَدَلْتَنِي۔ (النجم ۸)

پھر وہ قریب ہوا، اور قریب ہوا۔

اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جو ادراک آنکھ میں ہے وہ دل میں پیدا فرما دے یا وہ جیسا چاہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ (تفسیر ابن جریر ۲۷/۲۷)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی صریح حدیث اس بارے میں وارد ہو تو اس پر اعتقاد رکھا جائے گا اور اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں کوئی امر محال نہیں ہے اور نہ کوئی مانع قطعی ہے جو کہ اس کو رد کیا جائے۔ وَاللَّهُ الْمُؤَقِّقُ لِلْبَصَوَابِ۔

چھٹی فصل

واقعہ معراج میں حضور ﷺ کا اللہ تعالیٰ

سے مناجات کرنا اور کلام کرنا

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ - (انجم ۱۰)

ترجمہ پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی۔

اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو وحی فرماتا اور وہ حضور ﷺ کی خدمت میں لاتے، سوائے شاذ حالتوں کے۔ اس کے ساتھ جو احادیث شامل ہیں۔

حضرت جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی طرف بلا واسطہ وحی فرمائی اور یہی واسطی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے اور اسی طرف بعض متکلمین کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے رب سے شب معراج کلام کیا۔ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے۔

اور حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے نقل کیا ہے اور دوسرے اس کا انکار کرتے ہیں۔ نقاش رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے واقعہ شب معراج میں حضور ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول ذَلَّيْ قَدْ لَقِيَ (قریب ہوئے اور قریب ہوئے) کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ مجھ کو جبریل علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ تب مجھے تمام آوازیں (آنا) ختم ہو گئیں۔ اس وقت اپنے رب کا کلام سنا وہ فرماتا تھا۔ اے محمد ﷺ تمہارا خوف جاتا رہے قریب آؤ قریب آؤ! اسی کے مثل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اس میں انہوں نے اس آیت سے دلیل لی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا كَانْ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْغِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ - (الشوری ۵۱)

ترجمہ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ (براہ راست) مگر وحی کے طور پر یا پس پردہ۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس کی یہی تین قسمیں ہیں۔ یا تو پردے کے پیچھے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا یا فرشتہ کو بھیج کر ہو، جیسے تمام انبیاء علیہم السلام پر ہوا اور اکثر حالتوں میں ہمارے نبی ﷺ پر ہوتا

رہا۔ اب رہی تیسری قسم، وحی کے طور پر باتیں کرنا۔ سو کلام کی تقسیم میں اس کے سوا کوئی صورت نہیں باقی رہی کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ بالمشافہ کلام ہو اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وحی یہاں پر یہ ہے کہ نبی کے دل میں کلام کا القا کر دیا جائے بغیر کسی واسطہ اور ذریعہ کے۔

ابوبکر بزار رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے واقعہ شب معراج میں ذکر کیا ہے جو کہ کلام الہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں آیت سے زیادہ واضح ہے۔ اس میں ذکر کیا ہے کہ فرشتے نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، پردے کے پیچھے سے مجھ سے کہا گیا: میرے بندے نے صحیح کہا میں اکبر ہوں، میں اکبر ہوں اور اذان کے تمام کلمات کا اسی طرح ذکر کیا۔ ان دونوں حدیثوں کے مشکلات، بعد کی فصل میں اور جو اس کے مشابہ ہیں اگلے باب کی فصل اول میں کلام آئے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا اور ان مخصوص نبیوں سے کلام کرنا جس کو وہ خاص کرے جائز ہے۔ عقلاً محال و متمنع نہیں اور نہ شریعت میں مخالفت پر کوئی دلیل ہے۔ پھر اگر اس میں کوئی حدیث صحیح ثابت ہے تو اس پر اعتماد کیا جائے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا یقیناً حق ہے اور کتاب مجید میں اس کی صراحت کی گئی ہے اور اس کو مصدر سے ذکر کیا ہے تاکہ حقیقت پر دلالت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھایا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر بسبب کلام الہی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب میں اوپر لے جایا گیا۔ یہاں تک کہ مقام استویٰ تک پہنچے اور قلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ یہ کیونکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں محال ہو گا یا کلام الہی کا سننا بعید ہو گا۔ پس پاکی ہے جس کو بھی جیسا چاہے نوازے اور اس نے ایک کو ایک پر درجات دیئے۔

ساتویں فصل

شب معراج آپ ﷺ کا قرب

لیکن وہ جو حدیث معراج اور ظاہر آیت میں قرب و نزدیکی کا ذکر اللہ تعالیٰ کے فرمانِ تَمَّ ذُنًی فَتَدَلَّتْیَا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ (انجم ۸-۹) میں ہے۔

اس میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ قرب و نزدیکی منقسم ہے حضور ﷺ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے مابین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص ہے یا سدرۃ المنتہیٰ مراد ہے۔ اس کو رازی رحمہ اللہ نے کہا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے حضور ﷺ کا اللہ تعالیٰ سے قرب و نزدیکی مراد ہے۔ اس کے معنی یہ بھی بیان کئے گئے ہیں کہ ذُنًی یعنی قریب ہوئے اور تَدَلَّتْیَا بہت قریب ہوئے۔ اور روایت ہے کہ قرب کے معنی میں دونوں لفظ واحد ہیں۔ اس کو کئی رحمہ اللہ نے نقل کیا۔

ماوردی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو حضور ﷺ سے قریب ہوا فَتَدَلَّتْیَا اور حضور ﷺ اس سے قریب ہوئے یعنی اس کے امر (حکم) سے قریب ہوئے۔

نقاش نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ذُنًی قریب ہوا اپنے بندہ محمد ﷺ سے فَتَدَلَّتْیَا پس حضور ﷺ اس سے قریب ہوئے تو دیکھا جو چاہا اور اپنی قدرت و عظمت حضور ﷺ کو دکھائی۔ (تفسیر ابن جریر ۲/۲۷۱)

حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ شب معراج حضور ﷺ کے قریب رف رف ہوا۔ اس پر آپ نے تشریف رکھی پھر وہ بلند ہوا پس حضور ﷺ اپنے رب ﷻ کے قریب ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب جبریل علیہ السلام جدا ہو گئے اور آوازیں منقطع ہو گئیں۔ تب اپنے رب کے کلام کو میں نے سنا۔

صحیح حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہیٰ تک لے گئے اور اللہ رب العزت قریب ہوا اور بہت قریب ہوا۔ یہاں تک کہ دوکان کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ آپ ﷺ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وحی فرمائی۔ منجملہ ان کے پچاس نمازوں کی وحی ہے اور حدیث امراء کا ذکر کیا۔

محمد بن کعب بن لؤی سے مروی ہے کہ وہ حضور ﷺ ہیں جو اپنے رب سے قریب ہوئے کہ دو

کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔

جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کی کوئی حد نہیں اور بندوں کے قریب کی حد ہوتی ہے۔

اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرب سے ”کیفیت“ منقطع ہو گئی تھی۔ (یعنی وہاں کیف و کم کا گذر ہی نہیں) کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کس طرح جبریل علیہ السلام قریب سے حجاب میں رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معرفت و ایمان سے کتنے قریب ہوئے۔ پھر سکون قلب کے ساتھ وہاں تک اترے جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے تمام شک و شبہات دور ہو گئے۔

قاضی ابو الفضل (عیاض) رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق خیر دے، فرماتے ہیں کہ جانو! وہ جو قریب و نزدیک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ قرب مکانی نہیں اور نہ قرب اس کی انتہا ہے بلکہ جیسا کہ ہم نے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا ہے کہ ”قرب کی کوئی حد نہیں“ اس سے یہی مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے قرب ہونا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی منزلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کی شرافت، انوار معرفت کی نورانیت، اسرار غیبیہ کا مشاہدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نیکی، محبت، خوشی اور اکرام ہے اور اس میں وہ تاویل کی جاتی ہے جو اس فرمان نبوی میں تاویل کی جاتی ہے کہ

يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔

ہمارا رب آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے۔

(اس کی) وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اترنا فضیلت و خوبصورتی اور قبول و احسان کیلئے ہے۔

واسطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ وہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنفسہ قریب ہوا تو وہ مسافت کو مانتا ہے۔ (حالانکہ بعد و قرب مسافت کے لحاظ سے ممتنع ہے) بلکہ جو چیز بنفسہ خدا سے قریب ہوگی، اتنا ہی وہ بعد کے قریب ہوگی۔ یعنی اس کی حقیقت کے ادراک سے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کیلئے نہ قرب ہے اور نہ بعد۔

اور اللہ کا یہ فرمان قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (النجم ۹) اس میں جو شخص ضمیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتا ہے اور جبریل علیہ السلام کی طرف نہیں کرتا۔ تو اس وقت اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ حضور

ﷺ سے نہایت قرب، مہربانی کا مقام، ظہور معرفت اور حقیقی شرافت کے ساتھ ہے اور یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ وہ قرب آپ ﷺ کی رغبت و مطلب کو پورا کرنا، اظہار نیکی اور رفعت منزلت و مرتبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر ہو۔

اس میں بھی وہی تاویل ہے جو حضور ﷺ کے اس فرمان میں ہے جو شخص مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا میں اس سے ایک گز قریب ہوں گا اور جو میرے پاس چل کر آئے گا تو میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ سو یہ قرب، اجابت قبول دعا، احسان اور مقصد کا پورا کرنا ہے۔

(صحیح بخاری کتاب التوحید ۱۲۶/۹)

آٹھویں فصل

حضور ﷺ بروز قیامت خصوصی فضیلت سے مکرم ہوں گے

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بالا سناد مروی کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے باہر آؤں گا اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب وہ جمع ہو کر آئیں گے اور میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا۔ جب وہ مایوس ہو جائیں گے، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور تمام اولاد آدم علیہ السلام میں سب سے زیادہ مکرم ہوں گا اور یہ فخر نہیں۔ (اظہار واقعہ ہے) (سنن ترمذی ۲۲۵/۵ کتاب المناقب)

ابن زفر رحمہ اللہ کی روایت میں جو ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اس کے الفاظ حدیث یہ ہیں کہ میں لوگوں سے سب سے پہلے باہر آؤں گا جب وہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا سردار ہوں گا۔ جب وہ آئیں گے اور میں ان کا خطیب بنوں گا جب وہ خاموش ہو جائیں گے اور میں ان کا شفیع ہوں گا جب وہ روک لئے جائیں گے اور میں ان کا خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ حیران ہوں گے، بزرگی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اولاد آدم میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور مکرم ہوں اور یہ فخر نہیں میرے گردا گرد ایک ہزار خدمتی ہوں گے گویا وہ چمکتے موتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنتی لباس میں سے مجھے ایک جوڑا پہنایا جائے گا پھر عرش کے دہنی جانب کھڑا ہوں گا۔ میرے سوا کوئی مخلوق میں سے اس جگہ کبھی کھڑا نہ ہوا۔

(سنن ترمذی کتاب المناقب ۲۳۶/۵ سنن ابن ماجہ)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں قیامت کے دن اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا۔ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور یہ فخر نہیں اور آدم علیہ السلام اور ان کے سوا تمام نبی علیہم السلام میرے جھنڈے ہی کے نیچے ہوں گے۔ میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو زمین سے باہر آئے گا اور یہ فخر نہیں۔ (سنن ترمذی کتاب المناقب ۲۳۶/۵، سنن ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: بروز قیامت میں اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا۔ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو قبر سے نکلے گا اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت ہوں گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں ہی بروز قیامت لواء الحمد کا اٹھانے والا ہوں

گا۔ اس میں فخر نہیں اور میں ہی پہلا شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت ہوں گا۔

(سنن ترمذی کتاب النقاہ ۲۳۸/۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ فخر نہیں اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت میں شفاعت کرے گا اور میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۸۸/۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں بروز قیامت سید الناس ہوں گا تم جانتے ہو یہ کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور حدیث شفاعت کا ذکر کیا۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۸۳/۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں خواہش رکھتا ہوں کہ بروز قیامت میرا ہر تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ہو۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۲۰۱/۱)

دوسری حدیث میں ہے کہ کیا تم اس سے راضی نہیں کہ بروز قیامت تم میں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر فرمایا: یہ دونوں بروز قیامت میری امت میں ہوں گے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہوں گے آپ تو میری دعا میری اولاد ہیں مجھ کو اپنی امت میں شمار فرمائیے اور عیسیٰ علیہ السلام اس لئے امتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام باہم علاقائی بھائی ہیں کہ ان کی مائیں تو مختلف ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں کہ ان کے اور میرے مابین کوئی نبی نہیں ہے اور میں لوگوں کی نسبت ان کے ساتھ زیادہ حقدار ہوں۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۸۸/۱)

اور آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ میں بروز قیامت لوگوں کا سردار ہوں گا۔ آپ ﷺ دنیا میں بھی ان کے سردار ہیں اور قیامت میں بھی۔ لیکن (قیامت کے ساتھ) آپ ﷺ کا ارشاد فرمانا اس لئے ہے کہ آپ ﷺ کی طرف التجائیں کریں گے اور آپ ﷺ کے سوا کسی کو نہ پائیں گے اور آپ ﷺ کی سیادت و شفاعت منفرد ہے۔ کوئی اس میں دوسرا مزاحم نہیں۔ جب لوگ آپ ﷺ کی طرف التجائیں کریں گے اور آپ ﷺ کے سوا کسی کو نہ پائیں گے اور آپ ﷺ ایسے سردار ہوں گے کہ آپ ﷺ کی طرف لوگ اپنی ضروریات میں پناہ لیں گے۔ تو آپ ﷺ اس وقت لوگوں میں تنہا سردار ہوں گے۔ اس میں کوئی آپ ﷺ کا دعویدار اور مزاحم نہ ہوگا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَيَمُنَّ الْمَلِكُ الْيَوْمَ۔ (المومن ۱۶)

کس کی بادشاہی ہے آج (کسی کی نہیں)۔

(پھر خود ہی فرمائے گا):

لِّلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ (المومن ۱۶)

صرف اللہ کی جو واحد (اور) قہار ہے۔

حالانکہ دنیا اور آخرت اسی کا ملک ہے لیکن آخرت میں چونکہ دنیا میں جو دعوے کرتے تھے ان کے دعوے ختم ہو جائیں گے۔ (اس لئے اس نے یہ فرمایا)

اسی طرح تمام لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی التجا کریں گے تو آخرت میں بغیر کسی دعویدار کے ان کے سردار ہوں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بروز قیامت جنت کے دروازہ پر آ کر دروازہ کھلاؤں گا۔ خازن جنت (داروغہ) کہے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا: محمد ﷺ کہے گا مجھے آپ ﷺ ہی کیلئے حکم دیا گیا کہ آپ ﷺ سے پہلے کسی کیلئے دروازہ نہ کھولوں۔

(ماہل الصفاح ص ۱۰۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا حوض ایک مہینہ کی مسافت کا (لمبا) ہے اور اس کے کونے برابر کے ہیں۔ اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے۔ اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ پیاری۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں جو اس کو پئے گا کبھی وہ پیا سناہ ہوگا۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق ۱۰۱/۸ صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۷۳/۴)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل مروی ہے۔ اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی عمان سے ایلہ تک ہے۔ اس میں جتن سے دو پرنا لے گرتے ہیں۔ (صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۷۸/۴)

ثوبان رضی اللہ عنہ سے اس کے مثل مروی ہے ان میں سے ایک نے کہا: سونے کا۔ دوسرے نے کہا: چاندی کا۔

اور حارث بن رہب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس کی مائین مدینہ اور صنعا کے برابر ہے اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا: مریلہ اور صنعا کے برابر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کوفہ اور حجر اسود کے مائین لمبائی ہے اور حوض کی حدیث کو حضرت انس، جابر، سمرہ، ابن عمر، عقبہ ابن ارقم، ابن مسعود، عبداللہ بن زید، سہل بن سعد، سوید بن جبلة، ابوبکر، عمر بن خطاب، ابن بربدہ، ابوسعید خدری، عبداللہ ضاحی، ابوہریرہ، براء بن خندب عائشہ اسماء ابوبکر کی صاحبزادیاں، ابوبکرہ، خولہ بن قیس، وغیرہم رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا ہے۔

(صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۷۸/۴۔ سنن ابوداؤد ۲۷۹/۲ صحیح بخاری کتاب الرقاق ۱۰۱/۸)

نویں فصل

آپ ﷺ کی محبت و خلعت کا بیان

ان احادیث صحیحہ کا ذکر جن میں محبت و خلعت کی وجہ سے حضور ﷺ کو فضیلت حاصل ہے اور مسلمانوں کی زبان پر آپ ”حبیب اللہ ﷺ“ کے ساتھ مخصوص ہیں۔

حدیث حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے بالا سناد مروی ہے اور حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا اور دوسری حدیث میں ہے کہ تمہارا صاحب اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقہ سے ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے صاحب کو خلیل بنالیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی آپ ﷺ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ ﷺ نکلے یہاں تک کہ جب ان کے نزدیک ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کی باتیں سنیں جو وہ کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے سنا کہ ایک ان میں کہہ رہا تھا۔

تعب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنالیا۔ دوسرے نے کہا: کیا یہ زیادہ عجیب بات نہیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ ان میں سے دوسرے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ اور اسکی روح ہیں۔ ایک نے کہا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صفی اور برگزیدہ ہیں۔

تب حضور ﷺ ان کے سامنے آئے اور سلام کیا اور فرمایا: میں نے تمہاری باتیں اور کلمات تعب سنے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنالیا وہ اسی کے لائق تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ کیا وہ اسی کے لائق تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنالیا وہ اسی کے لائق تھے اور آدم علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ نبی بنالیا وہ اسی کے لائق تھے۔ خبردار! میں حبیب اللہ ہوں۔ یہ فخر سے نہیں کہتا اور میں ہی بروز قیامت حامل لواء الحمد ہوں میں فخر سے نہیں کہتا۔

میں پہلا شفاعت کرنے والا اور قبول شفاعت ہوں اس میں فخر نہیں اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لئے کھولے گا پھر وہ مجھے داخل کرے گا دراصل ایک میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے۔ یہ فخر نہیں، میں اکرم الاولین والاخرین ہوں، یہ فخر نہیں۔

(سنن دارمی فی المقدمہ ۲۶/۱، ترمذی کتاب المناقب ۲۶۷/۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا: میں نے آپ کو خلیل بنایا پس آپ کا اسم مبارک توریت میں حبیب الرحمن مکتوب ہے۔ (وہی حدیث الاسرار مرہ)
قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ ان کو توفیق خیر دے، فرماتے ہیں کہ غلت کی تفسیر و اشتقاق میں اختلاف ہے۔

بعض کہتے ہیں خلیل وہ ہے جو یکسو ہو کر ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے کہ اس کے انتقاد و محبت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں خلیل وہ جو خاص ہو جائے۔ اس قول کو بہت سوں نے اختیار کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ غلت کی اصل استصفا، یعنی پاکیزگی محبت میں اختیار کرنا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اللہ اس لئے رکھا گیا کہ وہ اس کی راہ میں دوستی کرتے اور اس کی ہی راہ میں دشمنی کرتے تھے۔ ان کیلئے اللہ تعالیٰ کی غلت ان کی مدد و نصرت ہے اور بعد والوں کیلئے ان کو امام بنایا۔

بعض کہتے ہیں کہ دراصل خلیل وہ ہے جو فقیر محتاج اور یکسو ہو۔ یہ غلت سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی حاجت و ضرورت کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ یوں م رکھا گیا کہ انہوں نے اپنی تمام حاجتیں اللہ پر موقوف رکھی ہوئی تھیں اور اسی کی طرف اپنے تمام ارادے کئے ہوئے تھے اس کے غیر سے ان کا علاقہ تھا ہی نہیں۔ جس وقت آپ علیہ السلام منجنیق (گوپھن) میں تھے کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا: مَا لَكَ حَاجَةٌ (کیا کوئی حاجت ہے) فرمایا: اَمَّا اِلَيْكَ فَلَا (بندہ سراپا حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں) (الحلیہ لا بی نعیم ۲۰/۱)

ابوبکر بن خورک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غلت یہ ہے۔ محبت میں ایسی پاکیزگی ہو کہ اسرار کے درمیان اختصاص کو واجب کر دے۔ بعض کہتے ہیں کہ دراصل غلت محبت ہے اور اس کے معنی ہمدردی، مہربانی، رفع درجات اور شفاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب مجید میں بیان فرما دیا ہے:
قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ اَحْبَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ۔

(المائدہ ۱۸)

ترجمہ اور کہا یہود و نصاریٰ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں آپ فرمائیے (اگر تم سچے ہو) تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے۔ تمہیں تمہارے گناہوں پر۔
لہذا محبوب کیلئے یہ واجب و ضروری ہے کہ اس کے گناہوں سے مواخذہ نہ کیا جائے۔

کہا کہ اس کو یاد رکھا غلت بنوت سے اتوئی ہے کیونکہ بنوت میں کبھی عداوت بھی ہوتی ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔ (التباہ ۱۳)

ترجمہ تمہاری کچھ بیبیاں اور تمہارے کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں۔ پس ہوشیار رہو ان سے۔
اور یہ صحیح نہیں کہ غلت کے ساتھ عداوت ہو۔ پس اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور ﷺ کو غلت کے ساتھ نام رکھنا یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف پورے پورے یکسو ہو جائے اور اپنی حاجتوں کو اسی کی طرف موقوف رکھتے اور اس کے غیر سے علیحدگی اختیار کر لینے اور وسائل و اسباب سے اعراض کر لینے کی وجہ سے ہے یا یہ اختصاص میں زیادتی ہے۔ ان دونوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور پوشیدہ مہربانیاں ہیں ان دونوں پر اور ان دونوں کے دلوں پر اسرار الہیہ اور مخفی غیوبات ربانیہ اور معرفت حقانیہ کے سوا کسی اور کی آمیزش نہ کی۔ یا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنا برگزیدہ کر لیا یا ان کے دلوں کو اپنے غیر سے ایسا پاک و صاف کر دیا کہ اس میں کسی غیر کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

اسی وجہ سے بعضوں نے کہا ہے کہ خلیل وہ ہے کہ اس کا دل ماسوا اللہ تعالیٰ کیلئے گنجائش نہ رکھے۔
ان کے نزدیک اس فرمان نبوی ﷺ کے بھی معنی یہ ہیں کہ فرمایا: اگر میں کسی کو خلیل بنانا تو یقیناً ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ لیکن وہ میرے اسلامی بھائی ہیں۔

(صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ۱۱/۸۴، صحیح مسلم فضائل صحابہ ۱۳/۱۸۵۴)

علماء کرام اور ارباب قلوب صوفیائے کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کس کا درجہ بڑا ہے؟ آیا غلت کا درجہ یا محبت کا درجہ؟

پس بعضوں نے تو ان دونوں کو برابر کہا۔ ان کے نزدیک حبیب ہی خلیل ہے اور خلیل ہی حبیب ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلت کے ساتھ اور حضور ﷺ کو محبت کے ساتھ خاص کیا اور بعضوں نے کہا کہ غلت کا درجہ اور ہے اور انہوں نے اس فرمان نبوی ﷺ سے دلیل پکڑی ”اگر میں کسی کو خلیل بنانا، اپنے رب کے سوا“ پس آپ نے نہیں بتایا۔ آپ نے محبت کا اطلاق (اپنی صاحبزادی) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور انکے دونوں صاحبزادے (حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما) اور اسامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ ہم پر کیا ہے۔

(سنن ترمذی کتاب النبا ۵/۳۶۲، سنن ترمذی کتاب النبا ۵/۳۲۲، صحیح بخاری کتاب الفضائل الصحابہ ۱۵/۶۱ صحیح مسلم فضائل صحابہ ۱۳/۱۸۸۶)

اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ غلت سے بڑھ کر محبت کا درجہ ہے۔ اس لئے کہ ہمارے نبی ﷺ کا

درجہ حبیب حضرت خلیل علیہ السلام کے درجہ خلیل سے بلند ہے۔

محبت دراصل ایک ایسا میدان ہے جو محبت کرنے والا کسی کی طرف موافقت کرے لیکن اس کا اطلاق اس کے حق میں ہے کہ اس سے میلان صحیح ہو سکے اور موافقت سے نفع حاصل ہو۔ یہ درجہ مخلوق کا ہے لیکن خالق تعالیٰ ان اغراض سے منزہ ہے۔

اس کا اپنے بندے سے محبت کرنا یہ ہے کہ اس کو سعادت، عصمت، توفیق، اسباب قرب مہیا کرنا اور ان پر اپنی رحمت کے فیضان سے عزت دینا ہے۔ اس کی غایت یہ ہے کہ اس کے قلب سے حجابات کھول دے یہاں تک کہ وہ اپنے قلب کو دیکھ لے اور اپنی بصیرت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرے۔ پس وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا۔

جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنے اور اس سے سوا اس کے اور کچھ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کیلئے مجرد ہو جاتا ہے اور اسکی طرف یکسو ہو کر ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ ہے اس کو اغراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے دل مصفیٰ ہو جاتا ہے اور تمام حرکات خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہو جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق ۸۹/۳)

جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ حضور ﷺ کا خلق قرآن تھا۔ اس کی رضا پر راضی، اس کی ناراضگی پر ناراض۔ اسی وجہ سے بعضوں نے غلت کی یہ تعبیر کی ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الرقاق ۸۹/۳)

قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبَدَا سُبْحَى الْخَلِيلِ الْخَلِيلِ
بیشک تم مجھ میں اس طرح سرایت کر گئے ہو جیسے روح نے سرایت کی ہے۔ اسی لئے خلیل کو خلیل کہتے ہیں۔

فَإِذَا مَا نَلَقْتُ كُنْتُ حَبِيبِي وَإِذَا مَا سَأَلْتُ كُنْتُ الْغَلِيلِ
پس جب میں بات کرتا ہوں تو تم میری بات ہوتے ہو اور جب میں خاموش ہوتا ہوں تو تم دل میں ہوتے ہو۔

پس اب غلت کی زیادتی اور محبت کی خصوصیت ہمارے نبی ﷺ کیلئے حاصل ہے۔ جس پر آثارِ صوحہ مشہور مقبول امت دلالت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

ترجمہ (اے محبوب) آپ پر فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے کہا تھا کہ (محمد) حضور ﷺ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو معبود بنالیں جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بنالیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اظہار غضب اور ان کی بکواس کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ (ال عمران ۳۲)

ترجمہ آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور (اس کے) رسول کی۔

پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی شرافت کو زیادہ فرمایا ان کو یہ حکم دے کر کہ آپ ﷺ کی اطاعت کریں اور یہ کہ آپ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ پیوستہ کیا۔ پھر ان کو آپ ﷺ کی نافرمانی پر ڈرایا۔ فرمایا:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ (ال عمران ۳۲)

ترجمہ اور اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔

بیشک امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ نے ایسا کلام بعض متکلمین سے نقل کیا ہے کہ محبت اور غلت میں فرق ہے۔ ان کے تمام ارشادات غلت پر مقام محبت کی زبان میں طویل ہیں۔ لیکن ہم ان میں سے صرف اتنا بیان کریں گے جو مابعد کی طرف ہدایت کرے۔ مجملہ ان کے اقوال میں سے یہ ہے کہ غلیل بالواسطہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل لی ہے کہ:

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ۔ (الانعام ۷۷)

ترجمہ اور اسی طرح دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

اور حبیب اس کی طرف بلا واسطہ راہ راست پہنچتا ہے ان کا ماخذ یہ ہے کہ

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰی۔ (النجم ۹)

ترجمہ یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ غلیل وہ ہے کہ اس کی مغفرت حد طمع میں رہتی ہے۔ ان کا ماخذ یہ

ہے:

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي۔ (الشعراء ۸۲)

ترجمہ اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے میرے لیے میری خطا روز جزا کو۔

اور حبیب وہ ہے کہ اس کی مغفرت حد یقین میں ہوتی ہے۔ ان کا ماخذ یہ ہے کہ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ (الفتح ۲)

اور خلیل نے کہا کہ

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ (اشعراء ۸۷)

ترجمہ اور نہ شرمسار کرنا مجھے جس روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ۔ (التحریم ۸)

اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ (اپنے) نبی کو۔

آپ کو سوال سے پہلے ہی بشارت دے دی گئی اور خلیل نے امتحان کے وقت کہا۔

حَسْبِيَ اللَّهُ۔ (التوبہ ۱۶۸)

مجھے اللہ کافی ہے۔

اور حبیب کیلئے کہا گیا:

حَسْبُكَ اللَّهُ۔ (الانفال ۶۴)

کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ۔

خلیل نے کہا:

وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ۔ (اشعراء ۸۴)

اور بنا دے میرے لیے سچی ناموری۔

اور حبیب سے کہا گیا:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ (الم نشرح ۴)

اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔

خلیل نے کہا:

وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامَ۔ (ابراہیم ۳۵)

ترجمہ بچالے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ (الاحزاب ۳۳)

ترجمہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو اے نبی کے گھر والو!

یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اصحاب مقال کے مقصد یعنی مقامات و احوال کی فضیلت پر ایک

تنبیہ ہے اور ہر ایک اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے۔ پس تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے

راستہ پر ہے۔

دسویں فصل

حضور ﷺ کی فضیلت شفاعت اور مقام محمود کا ذکر

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

عَلَىٰ أَنْ يَتَعَنَّكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (نبی اسرائیل ۷۹)

ترجمہ یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر۔

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بالاسناد مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے۔ ہر امت اپنے نبی علیہ السلام کے تابع ہوگی اور عرض کرے گی۔

اے فلاں نبی ہماری شفاعت کیجئے۔ اے ہمارے نبی ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں تک کہ وہ سب مجتمع ہو کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت چاہیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ (صحیح بخاری تفسیر سورہ الاسراء ۷۶/۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا: یہ شفاعت ہے۔ (مسند امام احمد ۳۵۶/۳)

کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ بروز قیامت لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پس میں اور میری امت ایک ٹیلہ پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو سبز جوڑا پہنائے گا۔ پھر مجھے اذن شفاعت دے گا۔ جو خدا چاہے گا کہوں گا۔ یہی مقام محمود ہے۔ (مسند امام احمد ۳۵۶/۲، ۳۹۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے حدیث شفاعت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ حضور ﷺ چلیں گے۔ یہاں تک جنت کے دروازہ کا حلقہ (زنجیر) پکڑیں گے۔ پس اس دن اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے گا جس کا آپ ﷺ سے وعدہ کیا گیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ عرش کی داہنی جانب ایسے مقام پر کھڑے ہوں گے آپ ﷺ کے سوا کوئی وہاں کھڑا نہ ہو سکے گا۔ اس وقت آپ ﷺ پر اگلے پچھلے سب رشک کریں گے۔ اسی کی مثل کعب اور حسن رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔

(مسند امام احمد ۱/۳۹۸)

ایک روایت میں ہے کہ وہ مقام ایسا ہے جس میں میں اپنی امت کیلئے شفاعت کروں گا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں مقام محمود پر کھڑا

ہونے والا ہوں گا۔ عرض کیا گیا: وہ کیا ہے؟

فرمایا: یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی (عدالت) پر جلوہ گر ہوگا۔

(مسند احمد ۱/۳۹۸)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے زوایت کرتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو میں اپنی آدھی امت (بلا حساب و کتاب) جنت میں داخل کروالوں یا شفاعت کو قبول کروں۔ تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ عام سودمند ہے۔ کیا تم اس کو متقیوں کیلئے خیال کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ یہ گناہگاروں اور خطا کاروں کیلئے ہے۔ (ابن ماجہ ۱۳۴۱/۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ پر شفاعت کے بارے میں کیا حکم ملا؟

فرمایا: میری شفاعت ہر اس شخص کیلئے ہے جو کہ اخلاص کے ساتھ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اس کی زبان اور دل اس کی تصدیق کرے۔

(حاکم، کتاب الایمان ۷۰/۱)

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے میری امت کا حال دکھایا گیا جو میرے بعد کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی اور گزشتہ امتوں کا عذاب دکھایا گیا جو ان سے پہلے ان پر سبقت کر چکا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے ان کی شفاعت بروز قیامت دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ (حاکم، کتاب الایمان ۶۸/۱)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا جہاں ان کو منادی سنائی دے گی۔ ان کی آنکھ دیکھتی ہوگی درآں حالیکہ وہ نگے پاؤں اور نگے بدن ہوں گے۔ جیسے کہ وہ پیدا ہوئے تھے۔ خاموشی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی جان بغیر اذن بات تک نہ کر سکے گی۔

اس وقت حضور ﷺ کو ندا دی جائے گی۔ حضور ﷺ فرمائیں گے لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ۔ (حاضر ہوں نیک بختی اور بھلائی تیرے آگے ہے) اور برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ تو ہی ہدایت دینے والا ہے جو تجھ سے ہدایت چاہے اور تیزا بندہ تیرے سامنے ہے۔ ہر امر تیرا ہے اور تیری طرف سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ سوائے تیرے تو بابرکت اور بلند ہے۔ تیری پاکی ہے اے رب کعبہ۔ (سنن نسائی جلد ۱۳/۴۳)

حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اور جنتی جنت میں اور ایک گروہ جنتیوں کا اور ایک گروہ دوزخیوں کا باقی رہ جائے گا تو اس وقت دوزخی گروہ جنتی گروہ سے کہے گا۔ تمہارے ایمان نے تم کو کیا نفع دیا۔ پس وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور چلائیں گے۔ جنتی ان کی آوازیں سنیں گے۔

پس وہ آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام سے ان کی شفاعت کیلئے عرض کریں گے۔ ہر ایک عذر کرے گا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہی مقام محمود ہے۔ (مشائل الصفا ۱۰۸)

اس کے مثل حضرت ابن مسعود نیز مجاہد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اسی کا ذکر کیا علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے یزید فقیر رضی اللہ عنہ سے کہا۔

تم نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا۔ انہوں نے کہا: ہاں۔ کہا: یہ آپ کا وہ مقام محمود ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے جہنمیوں کو نکالے گا۔ جہنمیوں کے اخراج کے سلسلے میں انہوں نے حدیث شفاعت بیان کی۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۷۹/۱)

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ (مسند احمد ۱۳/۱۴۴)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان دونوں کے سوا دوسروں کی حدیث ایک دوسرے میں داخل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بروز قیامت اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا پھر وہ گھبرائیں گے یا فرمایا: انہیں الہام ہوگا۔ پس وہ کہیں گے۔ کاش ہم اپنے رب کی طرف شناخت لے جاتے۔

دوسرے طریق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ لوگ ایک دوسرے میں گھٹتے پھریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورج ان کے بہت قریب ہوگا اور ان کو ایسا غم لاحق ہوگا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ اس کو برداشت کر سکیں گے۔ پس وہ کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیوں اپنے لئے کسی شفیق کی تلاش نہیں کرتے؟

پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے۔ بعضوں نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا اور آپ کیلئے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور ہر چیز

کے نام آپ کو سکھائے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں تک کہ وہ ہم کو یہاں راحت دے۔ کیا آپ علیہ السلام ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟

حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے: بیشک میرے رب نے آج کے دن وہ غضب فرمایا ہے جو اس سے پہلے نہ کیا اور نہ آئندہ کرے گا۔ مجھ کو درخت سے منع کیا میں نے اس کی نافرمانی کی۔ نَفْسِی نَفْسِی (آج مجھے اپنی ہی فکر ہے، اپنی ہی فکر ہے) تم میرے سوا کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔

تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کہیں گے۔ آپ علیہ السلام زمین میں پہلے رسول ہیں اور آپ علیہ السلام کا نام اللہ نے عَبْدًا شَكُورًا (شکر گزار بندہ) رکھا۔ کیا آپ علیہ السلام ملاحظہ نہیں فرماتے ہم کس حال میں ہیں؟ اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا پہنچ رہا ہے؟ کیوں اپنے رب کی جناب میں ہماری شفاعت نہیں کرتے؟

تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے: بیشک میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے جو نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ ایسا بعد میں ہوگا۔ نَفْسِی نَفْسِی (آج مجھے اپنی ہی فکر ہے)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہا کہ اس وقت آپ علیہ السلام اپنی اس خطا کا ذکر فرمائیں گے جو بغیر (الہی) کے آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ (آپ فرمائیں گے) میرے لئے صرف ایک دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کیلئے مانگ لی۔ اب تم دوسرے کے پاس جاؤ۔

اب تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ پس وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اور اس کے خلیل ہیں زمین والوں کیلئے اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے؟ کیا آپ علیہ السلام ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں؟

وہ فرمائیں گے: بیشک میرے رب نے آج بڑا اظہار غضب کیا ہے اور مثل سابق فرمایا اور تین کذب کا ذکر کیا نَفْسِی نَفْسِی (مجھے اپنی ہی فکر ہے) لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ کلیم اللہ ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دی اور ان سے کلام فرمایا اور قرب بخشا۔

راوی نے کہا کہ پس وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ فرمائیں گے: میں اس قابل

نہیں اور اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے ایک نفس قتل ہوا تھا۔ نَفْسِی نَفْسِی (مجھے اپنی ہی فکر ہے)

لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ بیشک وہ اللہ تعالیٰ کے روح اور کلمہ ہیں۔ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے: میں اس قابل نہیں۔ لیکن تم حضور ﷺ کی بارگاہ میں جاؤ۔ وہی ایک ایسے بندے ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے گا۔

پس وہ میرے پاس حاضر ہوں گے۔ میں فرماؤں گا: ہاں، ہاں میں ہی اس قابل ہوں۔ پھر میں جاؤں گا اور اپنے رب سے اذن حاضری چاہوں گا۔ وہ مجھے اجازت مرحمت فرمائے گا۔ جب میں اس کو دیکھوں گا تو سجدہ میں چلا جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں عرش کے نیچے آؤں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس کی حمد کروں گا ایسے الفاظ کے ساتھ کہ اس وقت میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ مجھے الہام فرمائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفوں اور حمد و ثنا کے وہ دروازہ کھولے گا کہ مجھ سے پہلے وہ کسی پر نہ کھلا ہوگا۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کہا جائے گا۔ اے محمد ﷺ اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے وہ عطا فرمایا جائے گا۔ شفاعت کیجئے آپ ﷺ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

پس میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا: اے میرے رب میری امت، اے رب میری امت۔ وہ فرمائے گا: اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں داہنے دروازے سے داخل فرماؤ جن پر کوئی حساب نہیں ہے اور وہ اور لوگوں کے دوسرے دروازوں میں شریک ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس ٹکڑے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی جگہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ پھر میں سجدہ کروں گا۔ مجھ سے فرمایا جائے گا۔ اے محمد ﷺ اپنا سر مبارک اٹھائیے اور کہئے آپ ﷺ کی سنی جائے گی۔ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی اور سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا۔

پھر میں عرض کروں گا۔ اے میرے رب! امتی امتی۔ فرمائے گا: جائیے جس کے دل میں گندم کے دانے یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لیجئے۔ پھر میں جاؤں گا اور یہ کروں گا۔ اس کے بعد اپنے رب سے رجوع کروں گا اور اس کی ان تعریفوں سے حمد کروں گا جیسے پہلے کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم اور کم اور بہت کم ایمان ہو اس کو بھی نجات دے دیجئے۔ پس میں یہ کروں گا۔ چوتھی مرتبہ مجھ سے فرمایا جائے گا۔ اپنے سر مبارک کو

اٹھائے اور کہئے، سنا جائے گا۔ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ سوال کیجئے دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا:

اے میرے رب! مجھے ہر اس شخص کی اجازت دیجئے جس نے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے محبوب یہ بات تمہارے متعلق نہیں لیکن قسم ہے مجھے اپنی عزت اور بڑائی اور اپنی عزت و جبروت کی یقیناً میں اس کو جہنم سے نکال دوں گا۔ جس نے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

(صحیح بخاری جلد ۵/۷۰ صحیح مسلم کتاب الایمان جلد ۱/۱۶۴-۱۹۴)

قائدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پس میں نہیں جانتا، تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! وہ جو جہنم میں باقی رہ گئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے یعنی ان پر غلوط جہنم واجب ہے۔

حضرت ابو بکر (مندانام احمد جلد ۴/۴) وعقبہ بن عامر، ابوسعید و حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل مروی ہے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ ان کو اجازت دی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور رحم وہ دونوں پل صراط کے دونوں طرف کھڑے ہو جائیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ مالک رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے پھر صراط مستقیم قائم کی جائے گی۔ پس ان میں پہلی جماعت بجلی کی طرح پھر ہوا کی طرح پھر پرندوں کی طرح اور تیز رومردوں کی طرح گزر جائے گی۔

دراںحالیکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل پر موجود ہوں گے اور یہ فرماتے ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ۔ اے خدا! انہیں سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ یہاں تک کہ سب گزر جائیں گے اور آخری جماعت کے گزرنے کا حال بیان فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں سب سے پہلے گزروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کیلئے منبر رکھے جائیں گے۔ ان پر وہ تشریف رکھیں گے۔ میرا منبر باقی رہے گا۔ میں اس پر نہیں بیٹھوں گا اور اپنے رب کی جناب میں برابر کھڑا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری امت کے ساتھ کیا کروں؟ میں عرض کروں گا: اے رب ان کا حساب جلدی چکا دیا جائے۔

پس ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ پس ان میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جن کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا اور کچھ وہ ہوں گے جن کو میری شفاعت کے ذریعہ جنت

میں داخل کرے گا۔ میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی بچالوں گا جن کو جہنم میں جانے کا پروانہ مل چکا ہوگا۔ یہاں تک کہ خازن جہنم کہے گا۔

اے محمد ﷺ آپ ﷺ نے تو اپنی امت سے کسی کو بھی خدا کے غضب کا سزاوار نہیں رہنے

دیا۔ (حاکم کتاب الایمان ۶۴/۱)

زیادہ نمیری رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کا سر زمین سے نکلے گا (یعنی زمین سے اٹھوں گا) اور یہ فخر نہیں اور میں سید الناس ہوں گا بروز قیامت، یہ فخر نہیں۔ پس میں آؤں گا اور جنت کی زنجیر پکڑوں گا۔

کہا جائے گا: کون؟ میں کہوں گا: محمد (ﷺ) پس میرے لئے کھولا جائے گا اور اللہ تعالیٰ میرا استقبال فرمائے گا۔ تو اس وقت سجدہ کننا ہو جاؤں گا اور ذکر کیا جیسا گزرا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ فرماتے سنا کہ میں بروز قیامت ضرور زمین کے پتھروں اور درختوں سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۳۷۹)

باختلاف الفاظ ان احادیث صحیحہ سے یہ بات اجتماعی طریقہ پر ثابت ہو گئی کہ حضور ﷺ کی شفاعت اور آپ ﷺ کا مقام محمود اور آپ ﷺ کی اول سے آخر تک شفاعت کرنا جبکہ لوگ حشر میں جمع ہوں گے اور ان کے گلے تنگ ہوں گے اور پسینہ ان کو پہنچتا ہوگا اور سورج بہت قریب ہوگا اور عرصہ تک کھڑا رہنا ہوگا اور یہ حساب سے پہلے ہوگا اس وقت آپ ﷺ کی شفاعت عرصہ تک کھڑے رہنے کی وجہ سے راحت پہنچانے کیلئے ہوگی۔ پھر صراط قائم کی جائے گی اور لوگوں کا حساب ہوگا۔

جیسا کہ ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ذکر ہے اور یہ حدیث زیادہ یقینی ہے۔

پس آپ ﷺ کی شفاعت اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت میں جلدی لے جانے کیلئے ہوگی جو بلا حساب و کتاب جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں گزرا۔ پھر آپ ﷺ کی شفاعت ان لوگوں کیلئے ہوگی جن پر عذاب اور دخول جہنم واجب ہو چکا ہوگا جیسا کہ احادیث صحیحہ کا اقتضاء ہے۔ پھر ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ یہ آپ کے سوا کوئی نہ کرے گا اور احادیث صحیحہ مشہورہ میں ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کیلئے ایک مخصوص دعا ہوئی ہے اور میں نے (حضور ﷺ) نے اپنی دعا کو بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کیلئے محفوظ کر رکھا ہے۔

اہل علم فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی دعا ہے جس کو میں جانتا ہو کہ وہ ان کیلئے مستجاب ہے اور اس میں ان کی خواہش ملحوظ ہے ورنہ کتنی ہی وہ دعائیں ہیں جو نبی کی قبول کی گئی ہیں اور ہمارے نبی ﷺ کی تو بے شمار دعائیں ہیں۔ (جو مقبول ہوئی ہیں) لیکن بوقت دعا ان کا حال امید و بیم کے مابین ہی رہا اور چند ایسی دعائیں ہیں جن کی مقبولیت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کیلئے وہ چاہے یقیناً مقبول ہوگی۔

محمد بن زیاد اور ابو صالح رحمہما اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت میں کہتے ہیں کہ ہر نبی علیہ السلام کیلئے ایک مخصوص دعا ہوتی ہے اپنی امت کیلئے وہ دعا کرتے ہیں، اس کو قبول کیا جاتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو قیامت تک مؤخر کروں۔ اس سے اپنی امت کی شفاعت کروں۔ ابو صالح رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کیلئے ایک مستجاب دعا ہوتی ہے۔ پس ہر نبی علیہ السلام نے اپنی دعا میں جلدی کی اور اسی کے مثل ایک روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ اسے ابن زیاد رضی اللہ عنہ جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کے مثل ایک روایت میں مروی ہے کہ وہ دعائے مذکورہ امت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے جس کو قبولیت کی ضمانت دی گئی ہوتی ہے ورنہ حضور ﷺ نے اس کی خبر دی ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی امت کیلئے بہت سی دین و دنیا کی ایسی دعائیں مانگی تھیں جن میں سے بعض تو قبول کر لی گئیں اور بعض کو روک دیا گیا اور ان کو محتاجی کے دن اور سختی کے خاتمے اور بڑے سوال و رغبت کیلئے ذخیرہ کر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جزاء حضور ﷺ کو ان کی امت کیلئے عمدہ عطا فرمائے گا۔ وَصَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَثِیْرًا۔

گیارھویں فصل

حضور ﷺ کی ان بزرگیوں کے بیان میں جو

جنت میں صلہ درجہ رفیعہ اور کوثر کے ساتھ ہیں

حدیث: حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بالا سنا مروی ہے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کے کلمات اذان سنو تو اسی کے مثل اذان دہرا کر جواب دو۔ پھر مجھ پر درود پڑھو۔ درحقیقت جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا تو اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لئے وسیلہ مانگو کیونکہ یہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو کسی کو سزاوار نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کیلئے اور میں امید رکھتا ہوں وہ بندہ میں ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے جو میرے لئے وسیلہ مانگے تو اس کیلئے شفاعت حلال ہوگئی۔

(سنن ابوداؤد ۱/۳۵۹، صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ ۱/۲۸۸، ۲۸۹)

دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے۔

(جامع ترمذی کتاب المناقب ۵/۳۴۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا (شب معراج) تو میرے سامنے ایک ایسی نہر آئی جس کے کناروں پر موتیوں کے تپے تھے میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا: یہ کیا ہے؟ کہا: یہ وہ کوثر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا فرمایا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اس کی مٹی کی طرف ہاتھ مار کر لکلا تو وہ کستوری کی طرح خوشبودار تھی۔

(جامع ترمذی ۵/۱۱۹، صحیح بخاری ۲/۱۳۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل مروی ہے۔ کہا کہ اس کے پانی کی روانی موتی اور یاقوت پر ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد ہے۔ ایک روایت میں حضور ﷺ سے مروی ہے کہ نہر جاری تھی مگر زمین کو کائناتی نہ تھی۔ اس پر ایک حوض ہے کہ اس پر میری امت آئے گی اور ذکر کیا حدیث حوض کواسی کے مثل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کوثر وہ ایک ایسی بھلائی ہے جو خاص طور پر آپ ﷺ کو عطا فرمائے گا۔ (صحیح بخاری کتاب النہیر ۱۶/۱۴۷)

ابوسعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں بھلائی کی ایک ایسی نہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ آپ

میں اللہ کو عطا فرمائے گا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی عنایتوں کے تذکرہ میں فرمایا مجھ کو کوثر عنایت فرمائی جو جنت میں ایک نہر ہے اور میرے حوض میں بہتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ۔

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ (النحل: ۵)

ترجمہ اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مروی ہے کہ کہا کہ موتی کے ہزار محل ہوں گے۔ جس کی مٹی کستوری کی ہوگی۔ اور اس میں وہ وہ چیزیں ہوں گی جو اس کے لائق ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس میں وہ کچھ ہوگا جو اس کے لائق ہے یعنی بیویاں اور غلام وغیرہ۔ (تفسیر ابن جریر ۱۳/۱۳۹، درمنثور ۸/۵۳۲)

بارہویں فصل

ان احادیث کا بیان جن میں آپ ﷺ کو دوسرے

انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دینے سے منع کیا گیا

اگر تم یہ کہو جب دلائل قرآنیہ، احادیث صحیحہ اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ حضور ﷺ انسانوں میں سب سے بڑھ کر معزز و مکرم اور انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں تو ان احادیث کا کیا مطلب ہے جو فضیلت دینے کی ممانعت میں وارد ہیں۔ جیسے ان میں سے یہ حدیث ہے۔

حدیث: جو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے کہ ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے کہتے سنا کہ ہمارے نبی حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: کسی بندے کو سزاوار نہیں کہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں۔

(صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۲۷/۴، صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۸۴۶/۴)

دوسرے طریقہ سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی بندے کو سزاوار نہیں۔ آخری حدیث تک۔

(صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۲۷/۴، صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۸۴۶/۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک یہودی کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے کہا تھا۔ قسم اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسانوں پر برگزیدہ کیا۔ تو ایک انصاری مرد نے اس کے چہیت مارا تھا اور کہا تھا تو ایسا کہتا ہے حالانکہ رسول اللہ ﷺ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب اس کی خبر حضور ﷺ کو پہنچی تو فرمایا: انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت نہ دو۔

(صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۲۷/۴، صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۸۴۳/۴)

اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہ بڑھاؤ۔

پس حدیث کو بیان کیا اور حدیث میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس ابن متی سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں یونس ابن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص آیا۔ اس نے حضور ﷺ کو مخاطب کیا۔ یَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ (یعنی مخلوق میں سب سے بہتر) فرمایا: یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ (منہاج الصفا/۱۱۱)

تو آگاہ رہو کہ علماء کرام رحمہ اللہ نے ان احادیث کی چند تاویلیں کی ہیں۔

اول: یہ کہ حضور ﷺ کا فضیلت دینے سے منع فرمانا اس سے قبل تھا کہ آپ ﷺ کو معلوم ہو کہ آپ ﷺ اولاد آدم علیہ السلام کے سردار ہیں تو آپ ﷺ نے فضیلت دینے سے روک دیا۔ اس لئے کہ یہ واقعیت کی محتاج ہے اور جس نے بغیر علم کے فضیلت دی تو اس نے جھوٹ کہا۔ اسی قبیل سے حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی ان سے افضل ہے۔

یہ کلام اس کا مقتضی نہیں کہ آپ ﷺ نے ان کی خود پر فضیلت بیان کی بلکہ ظاہر حالت میں صرف فضیلت دینے سے روکنا مقصود ہے۔

دوم: یہ کہ حضور ﷺ کا یہ فرمانا بطریق تواضع و انکسار تھا اور عجب و تکبر کی نفی مقصود تھی۔ مگر یہ جواب اعتراض سے نہیں بچتا۔

سوم: یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے مابین ایسی فضیلت نہ دو جو کسی کی تنقیص کی طرف لے جائے یا ان میں کوئی عیب نکالے۔ خصوصاً حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تاکہ نہ واقع ہو کسی جاہل کے دل میں ان کی طرف سے حقارت یا ان کے بلند رتبہ میں تنقیص۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ بھری ہوئی کشتی کے پاس دوڑے اور جب وہ غصہ ہو کر گئے اور گمان یہ کیا ہم ان پر قادر نہ ہوں گے۔ اس لئے بسا اوقات اپنی جہالت سے یہ خیال کر گزرا ہے کہ (معاذ اللہ) ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی۔

چہارم: یہ کہ نبوت و رسالت کے حق میں فضیلت دینے کی ممانعت ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت و رسالت میں ایک ہی در پر ہیں اور اس لئے بھی کہ وہ ایک ہی چیز ہے جس میں باہمی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تو حالات کی زیادتی اور خصوصیات و کرامات اور مراتب و الطاف میں ہے۔ لیکن فی نفسہ نبوت میں کوئی تفاضل (فضیلت) نہیں ہے۔ درآنحالیکہ تفاضل تو نبوت کے بعد دوسرے زائد امور کی بنا پر ہے۔ اس لئے تو کوئی ان میں سے صرف رسول ہے اور کوئی رسولوں میں اولوالعزم رسول ہے اور کسی کا ان میں سے مرتبہ بلند کیا گیا اور کسی کو بچپن ہی میں حکمت سے نواز دیا گیا اور کسی کو کتاب زبور مرحمت فرمائی اور کسی کو بیانات و معجزات دیئے گئے۔

اور ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ کلام فرمایا اور کسی کے درجے بلند کئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہم

نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور فرماتا ہے: وہ رسول ہیں کہ ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی۔
(البقرہ ۲۵۳)

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تفصیل یعنی ان کو بڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان کو فضیلت دی جائے، اس کی تین حالتیں ہیں۔

۱۔ تاویہ کہ ان کی نشانیاں اور معجزات خوب روشن و مشہور ہیں یا ان کی امت پاکیزہ اور شمار میں زیادہ ہو یا باعتبار ان کی اپنی ذات کے راجع ہوگی ان خصوصیات کی طرف جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ ان کی اپنی بزرگی اور خصوصی کلام سے نوازے یا خلعت یا رویت یا جس سے اللہ تعالیٰ چاہے اپنی مہربانی سے، ولایت اور اپنی خصوصیات سے سرفراز کرے۔

پیشک نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: پیشک نبوت کی کچھ ذمہ داریاں (ثقل) ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے علیحدہ ہونا چاہا جس طرح کہ اونٹنی کا وہ بچہ جو فصل ریح میں پیدا ہو۔ (کہ وہ بوجھ سے علیحدہ رہتا ہے) (مسندک ۱۲/۵۸۴)

پس حضور ﷺ نے اس قسم کے ذہنی فتنوں سے محفوظ رکھا کہ کہیں اس کے سبب وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ان کے منصب نبوت میں جرح اور ان کی برگزیدگی میں تنقیص اور ان کے مرتبہ میں کمی اور ان کی عصمت (پارسیائی) میں اہانت نہ کرنے لگیں۔ اپنی امت پر حضور ﷺ کی یہ بڑی شفقت ہے۔

ترتیب کے اعتبار سے یہ توحج (تاویل) پانچویں بن جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ضمیر (انا) راجع ہے قائل کی اپنی ذات (یعنی نبی کریم ﷺ کی طرف) یعنی کوئی یہ گمان نہ کرے اگرچہ وہ دانائی اور عصمت (پاکیزگی) اور طہارت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا ہو کہ وہ اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام سے افضل و بہتر ہے۔

کیونکہ نبوت کا درجہ ہی (فی نفسہ) بہت بلند و بالا ہے۔ بلاشبہ یہ مراتب ان سے ایک رانی کے دانے بلکہ اسی سے بھی کم تر تک کم نہیں ہوئے (یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ خفیف سے خفیف بھی کم نہیں ہوتا)

ہم تیسری قسم میں انشاء اللہ اس سے زیادہ بیان کریں گے۔ اب تم کو اس کی غرض معلوم ہوگئی اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے معترض کا اعتراض جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے توفیق ہے، وہی مددگار ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

تیرہویں فصل

حضور ﷺ کے اسماء گرامی کے بیان میں فضائل کا بیان

حدیث: حضرت جمیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کے والد سے بالا سنا مردی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پانچ نام ہیں۔

میں ”محمد“ ہوں اور میں ”احمد“ ہوں اور میں ”ماحی“ ہوں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا اور میں ”حاشر“ ہوں کہ میرے نقش قدم پر لوگ اٹھیں گے اور میں ”عاقب“ پیچھے آنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں میرا نام محمد اور احمد رکھا۔

(صحیح بخاری کتاب النقب ۱۲/۱۳۸، صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۳/۱۸۲۸)

پس اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو یہ خصوصیت دی ہے کہ آپ ﷺ کے ناموں کو آپ ﷺ کی ثناء کے ضمن میں بیان کیا ہے اور آپ ﷺ کے ذکر کے درمیان آپ ﷺ کے شکر عظیم مضر (پوشیدہ) کیا ہے۔ آپ ﷺ کا نام الحمد بروزن افضل ہے جو آپ کی صفت حمد میں مبالغہ ہے اور محمد بروزن مفعول ہے جو آپ ﷺ کی کثرت حمد میں مبالغہ ہے۔ پس حضور ﷺ حمد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہیں اور ان سب سے افضل ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر حمد کر نیوالے ہیں۔ پس آپ ﷺ تعریف کئے ہوؤں میں سب سے بڑھ کر تعریف کئے ہوئے (محمد) ہیں اور تعریف کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں۔

اور آپ ﷺ کے ساتھ بروز قیامت لواء الحمد ہوگا تاکہ آپ ﷺ کیلئے حمد کی تکمیل ہو جائے اور میدان حشر میں آپ صفت حمد سے شہرت پائیں اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو مقام محمود میں بھیجے گا۔ جیسا کہ آپ ﷺ سے وعدہ کیا ہے۔ اس جگہ اولین و آخرین ان کی شفاعت کی وجہ سے آپ ﷺ کی تعریف کریں گے اور اس جگہ آپ ﷺ پر حمد کے الفاظ کھولے جائیں گے۔ جیسا کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ کسی کو وہ (الفاظ) نہیں دیئے گئے۔

انبیاء سابقین علیہم السلام کی کتابوں میں آپ ﷺ کی امت کا نام حمادین (بہت تعریف کرنے والے) رکھا ہے۔ حقیقتاً آپ ﷺ اسی لائق ہیں کہ آپ ﷺ کا نام محمد ﷺ اور احمد ﷺ رکھا جاتا۔ پھر آپ ﷺ کے ان دونوں ناموں میں عجیب و غریب خصوصیتوں اور نشانیوں کے علاوہ ایک دوسری خوبی بھی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے نام مبارک کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ

کسی نے آپ ﷺ کے زمانہ اقدس سے پہلے یہ دونوں نام نہیں رکھے۔ لیکن احمد علیہ السلام جو کہ کتب سابقہ میں آیا ہے اور انبیاء علیہم السلام نے اس کی بشارت دی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے منع فرما دیا کہ کوئی اور آپ ﷺ کے سوا اس نام کو رکھے اور نہ آپ ﷺ سے سوا کوئی اس نام سے پکارا جائے تاکہ کسی کمزور دل پر اس سے شک و شبہ نہ پڑے۔

اسی طرح محمد علیہ السلام بھی ہے کہ عرب و غیر عرب میں سے کسی نے بھی یہ نام کسی کا نہ رکھا۔ یہاں تک کہ یہ بات آپ ﷺ کے وجود گرامی اور آپ ﷺ کی پیدائش سے کچھ پہلے ہی مشہور ہو گئی کہ ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا نام مبارک محمد علیہ السلام ہوگا۔ پھر عرب کے تھوڑے لوگوں نے اپنے لڑکوں کا نام محمد رکھا۔ اس امید پر کہ ان میں سے شاید کوئی وہی ہو اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے جس جگہ وہ اپنی رسالت رکھے گا۔

وہ لوگ (جنہوں نے آپ کی پیدائش سے کچھ قبل اپنے فرزندوں کے نام محمد رکھے) یہ ہیں۔ محمد بن احمہ بن الجلاح الاوسی بن الجلاح الاوس۔ محمد بن مسلمہ انصاری۔ محمد بن براء البکری۔ محمد بن سفیان بن جاشع۔ محمد بن حمران الجعفی۔ محمد بن خزاعی اسلمی اور ساتویں نام کا کوئی بتائے۔ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس کا نام محمد رکھا گیا وہ محمد بن سفیان ہے اور اہل یمن کہتے ہیں کہ بلکہ محمد بن محمد (قبیلہ ازد) کا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو کوئی اس کے ساتھ پکارے یا اس پر کوئی سبب ظاہر ہو جائے جس سے کوئی آپ ﷺ کے بارے میں شک کر سکے۔ یہاں تک کہ یہ دونوں نام آپ ﷺ کیلئے خوب متحقق و ثابت ہو گئے۔ اور کوئی ان دونوں ناموں میں نزاع نہ کر سکا۔

لیکن حضور ﷺ کا یہ فرمان کہ میں وہ حاجی ہوں کہ میرے ذریعہ اللہ نے کفر کو مٹایا۔ سو اس کی تفسیر اس حدیث کے ضمن میں گزر چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کفر کو مٹانے سے یا تو مکہ سے یا عرب کے شہروں سے یا زمین کے ان حصوں سے جو آپ ﷺ کے قبضہ میں آئے مراد ہو اور وعدہ کیا گیا کہ آپ ﷺ کی امت کا ملک آپ ﷺ کو ملے گا یا مجموعی مٹنے سے مراد عام ہو۔ بایں معنی کہ ظہور و غلبہ ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ (الف ۹) تاکہ وہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر۔

اور بیشک حدیث میں اس کی تفسیر یوں وارد ہے کہ آپ وہ ہیں جن کے سبب ان لوگوں کے

گناہ جو آپ ﷺ کے متبع ہیں مٹائے جائیں گے۔ (دلائل النبوة للہیثمی ۱۵۶/۱)

اور حضور ﷺ کا ارشاد کہ میں وہ حاشر ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھیں گے۔ یعنی میرے زمانہ اور میرے عہد پر۔ یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا: وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ (نبیوں کا آخر ہوں) اور آپ ﷺ کا نام عاقب رکھا گیا۔ اس لئے کہ آپ ﷺ تمام نبیوں کے پیچھے (آخر) میں تشریف لائے ہیں اور صحیح حدیث میں ہے کہ میں ایسا پچھلا آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عَلٰی قَدَمَيْكَ کے معنی میں ایک روایت ہے کہ یعنی لوگ میرا مشاہدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے یا لوگ میرے سامنے اٹھیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی النَّاسِ وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِیْدًا۔ (البقرہ ۱۴۳)

ترجمہ تا کہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور ہمارا (رسول) تم پر گواہ ہو۔

اور ایک روایت میں ہے کہ میرے قدم پر یعنی میں ان سے پہلے نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صَدِیْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ (یونس ۲) کہ ان کیلئے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میرے قدم پر یعنی میرے سامنے اور میرے گرد اگر د یعنی میری طرف بروز قیامت سب جمع ہو کر آئیں گے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ میرے قدم پر یعنی میری سنت پر۔

آپ ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میرے پانچ نام ہیں۔ اس کے معنی میں ایک روایت یہ ہے کہ پانچوں نام سابقہ کتب سماویہ میں موجود ہیں اور سابقہ امتوں کے اہل علم کے نزدیک میرے یہ پانچ نام ہیں۔

حضور ﷺ سے مروی ہے کہ میرے دس نام ہیں۔ (دلائل النبوة للابی نعیم ۶۱۱) ان میں سے طہ اور یس کو بیان فرمایا۔ مکیؓ نے اس کی حکایت کی۔

بعض تفسیروں میں ایک روایت ہے کہ ”طہ“ یعنی اے ”ظاہر“ اے ہادی۔ ”یس“ یعنی اے سید۔ سلمیٰؓ نے اس کو واسطی اور جعفر بن محمد رحمہما اللہ سے بیان کیا۔ اوروں نے مجھ سے بیان کیا دس نام ہیں۔ پانچ تو وہی ہیں جو پہلی حدیث میں مذکور ہیں۔ فرمایا اور میں رسول رحمت اور رسول راحت اور رسول ملاحم ہوں۔ اور میں ”مقتی“ کہ نبیوں کے پیچھے آنے والا ہوں اور میں قیم ہوں، اس کے معنی جامع کامل کے ہیں۔ ایسا ہی میں نے اس کو پایا اور میں اس کو روایت نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ دوست قہم (بالاء) ہے (یعنی بانٹنے اور تقسیم فرمانے والے) جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔

(طبقات ابن سعد / ۱۰۵، حیدر لابی نعیم کمانی مناہل الصفاء للسیوطی / ۱۱۲، مسند الفردوس لدیلمی کمانی مناہل الصفاء للسیوطی / ۱۱۲) اس کو بعد میں حربی رضی اللہ عنہ سے اور یہی تفسیر کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔ نیز انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں واقع ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی: اے رب ہمارے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج جو سنت کو قائم فرمانے والے انقطاع وحی کے بعد ہیں۔ پس قیم اسی معنی میں ہے۔

نقاش رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ میرے قرآن کریم میں سات نام ہیں۔ محمد، احمد، یس، طہ، المدثر، المزمل اور عبداللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کثیرا۔ (امام ذہبی بحوالہ مناہل الصفاء للسیوطی / ۱۱۲)

جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ چھ نام ہیں: محمد، احمد، خاتم عاقب، حاشر، حاجی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کثیرا۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے نام بتلایا کرتے تھے۔ پس فرماتے ہیں:

محمد، احمد، مقفی، حاشر، نبی التوبہ نبی اللحمہ اور نبی الرحمہ ہوں۔

(صحیح مسلم کتاب الفعائل ۳/۲۸، ۱۸۹۹)

اور ایک روایت میں الرحمۃ راحت ہے۔ یہ تمام کے تمام صحیح ہیں۔ انشاء اللہ

مقفی کے وہی معنی ہیں جو عاقب کے ہیں لیکن نبی رحمت، نبی توبہ، نبی رحمہ اور نبی راحت سو اس کی دلیل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء ۱۰۷)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کیلئے۔

اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں فرمایا ہے:

يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ (ال عمران ۱۶۳)

ترجمہ اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت۔

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (ال عمران ۱۶۳) اور دکھاتا ہے انہیں راہ راست۔

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ (التوبہ ۱۲۸)

مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمائی والا اور بہت رحم فرمانی والا ہے۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رحمہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَوْحِمَةِ۔ (البلد ۱۷)

ترجمہ جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔

یعنی ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں۔ پس آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی امت کیلئے اور تمام جہان والوں کیلئے رحمت، رحیم بھیجا جو رحم کھانے والے اور ان کیلئے استغفار کرنے والے ہیں اور آپ ﷺ کی امت کو امت مرحومہ بنایا اور اس کی تعریف رحمت کے ساتھ فرمائی اور حضور ﷺ کو ایک دوسرے پر رحم فرمانے کا حکم دیا اور اس کی تعریف کی۔ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ

ترجمہ بیشک اللہ اپنے بندوں میں سے رحم کھانے والوں کو پسند کرتا ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الجنائز ۷۰/۱۲، صحیح مسلم کتاب الجنائز ۶۳۶/۲)

اور فرمایا: ایک دوسرے پر رحم کرنے والوں پر قیامت کے دن رحمن رحم فرمائے گا۔ تم زمین میں رحم کرو تا کہ وہ تم پر رحم کرے جو آسمان میں ہے۔

(سنن ترمذی کتاب البر ۲۱۷/۳، سنن ابوداؤد کتاب الادب ۳۰۶/۲)

جبکہ ”نبی المسمیہ“ کی روایت، تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حضور ﷺ جہاد اور تلوار کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اور یہی صحیح ہے۔

اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مثل روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ نبی الرحمة نبی التوبہ اور نبی الملاحمہ ﷺ ہیں۔ (شکل ترمذی ۲۹۷/۱)

حربی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی حدیث میں روایت کیا کہ آپ نے فرمایا: میرے پاس فرشتہ آیا۔ اس نے مجھ سے کہا: آپ تم دلائل النبوة الابی فیم کما فی منال الصفاء للسیوطی (۱۱۲/۱) یعنی جمع کرنے والے ہیں (مجموعہ کی مدت ہیں) حربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم کے معنی ہیں بھلائی کا جمع کرنے والا۔ اور یہ نام حضور ﷺ کے گھر والوں کو معلوم تھا۔

حضور ﷺ کے القاب وصفات قرآن کریم میں ان کے علاوہ جو ہم نے بیان کئے، بکثرت آئے ہیں۔ جیسے نور، سراج، منیر، منذر، نذیر، مبشر، بشیر، شاہد، شہید، الحق، المبین، خاتم النبیین، رؤف، رحیم، امین، قدم صدق، رحمة للعلمین، نعمة الله، عروہ وثقی، صراط مستقیم، نجم ثاقب، کریم، نبیء امی اور داعی الی اللہ یہ آپ ﷺ کے اوصاف کثیرہ اور علامات جلیلہ ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی گزشتہ کتابوں اور انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں کے اور احادیث نبوی اور امت کی بول چال میں مکمل طریقہ سے آپ ﷺ کے نام آچکے ہیں۔

جیسے مصطفیٰ، مجتبیٰ، ابوالقاسم، حبیب، رسول رب العالمین، شفیع، مشفع، متقی، مصلح، ظاہر، مہمیں، صادق، مصدوق، ہادی، سید ولد آدم، سید المرسلین، امام المتقین، قائد الفرائض، حبیب اللہ، جمیل الرحمن، صاحب الخوض المورد و شفاعت، القائم المحمود، صاحب الویلہ صاحب الفضیلہ، صاحب الدرجتہ الرفیعہ، صاحب التاج والبرج والواء والقضب (عصا) راکب البرق الناقہ، نجیب، صاحب الحجۃ، سلطان، خاتم، علامتہ برہان، صاحب البرادۃ، صاحب العلین۔ کتابوں میں آپ ﷺ کے یہ نام بھی ہیں۔ التوکل، الخیار، مقیم السنۃ، المقدس، روح القدس، روح الحق۔

اسی معنی میں انجیل میں فارقلیط ہے۔ ثعلب کہتے ہیں کہ فارقلیط اس کو کہتے ہیں جو حق و باطل میں تفریق کرے۔ گزشتہ کتابوں میں آپ ﷺ کے یہ نام بھی ہیں۔ ماز، ماذ، بھنی طیب، حطایا، خاتم، حاتم۔ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے اس کی حکایت کی۔

ثعلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خاتم وہ ہے جس سے نبیوں کے سلسلہ آمد کو روکا جائے اور حاتم کے معنی یہ ہیں کہ نبیوں میں جو پیدائش اور اخلاق میں سب سے بڑھ کر عمدہ ہو۔

سریانی زبان میں آپ ﷺ کا نام یہ ہے۔ ”مشح“ یعنی محمد، ”منحما“ یعنی روح القدس یا محمد اور توریت میں آپ ﷺ کا نام احید ہے۔ یہ ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

صاحب القضب کے معنی تلوار والے کے ہیں۔ انجیل میں اس کے یوں تفسیر آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: آپ ﷺ کے ساتھ لوہے کی تلوار ہوگی۔ جس سے آپ ﷺ جہاد کریں گے اور آپ ﷺ کی امت بھی ایسی ہی ہوگی۔

اور یہ بھی محمول کیا گیا ہے۔ قضیب آپ ﷺ کی ایک لمبی شاخ تھی جس کو آپ ﷺ ہاتھ میں لیا کرتے تھے۔ اور وہ اب خلفاء کے پاس ہے لیکن ”ہراوہ“ جس سے آپ ﷺ کی تعریف کی گئی لغت میں اس کے معنی عصا کے ہیں۔ مجھے خیال ہے واللہ اعلم کہ اس سے وہ عصا مراد ہے جو حدیث حوض میں مذکور ہے کہ اپنے اس عصا سے یمن والوں کیلئے لوگوں کو ہٹاؤں گا۔

لیکن ”تاج“ اس سے مراد عمامہ ہے اور اس وقت سوائے عرب کے اور کوئی عمامہ نہیں پہنتا تھا۔ عمامے عرب کے تاج ہیں۔ آپ ﷺ کے اوصاف القاب اور علامات کتابوں میں بہت ہیں۔

ان میں سے بقدر کفایت انشاء اللہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ آپ ﷺ کی مشہور کنیت ابوالقاسم ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے

تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا: اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَبَا اِبْرٰہِیْمَ۔ (دلائل النبوۃ ج ۱/ ۱۶۴)

چودھویں فصل

اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کیساتھ آپ ﷺ کے نام رکھے

اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنیٰ اور صفات علیا کیساتھ آپ ﷺ کا نام رکھ کر آپ ﷺ کو شرف و فضیلت مرحمت فرمائی۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، فرماتے ہیں کہ یہ فصل پہلے باب کی فصلوں کیساتھ بہت نفیس اور عمدہ ہے کیونکہ اس کو انہیں کے مضامین کی لڑی میں پرو کر اسی شیریں چشمہ میں ملا دیا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ اس کے استنباط کی ہدایت کی طرف کسی سیز کو اسی وقت کھولتا ہے اور کسی فکر کو اس کے جواہر نکالنے اور اس کے لینے کی طرف اسی وقت روشن کرتا ہے۔ جب وہ اس سے پہلی فصلوں پر غور و فکر کرے۔ لہذا میں نے یہ مناسب جانا کہ اس کو انہیں فصلوں کے ساتھ ملا دوں اور اس کی خوبیوں کو جمع کر دوں۔

اب تم سمجھو! اللہ تعالیٰ نے بہت نبیوں کو ایک بزرگی سے خاص کیا ہے اور ان کو اپنے ناموں میں سے ایک نام کی خلعت عنایت فرمائی ہے جیسے حضرت احمق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام علیم و حکیم رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم، حضرت نوح علیہ السلام کو شکور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بر (نیکی) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریم و قوی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حفیظ و علیم، حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد نام عنایت فرمائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ان کے تذکروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ہمارے نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فضیلت دی کہ آپ ﷺ کو ان ناموں کا لباس پہنایا اور آراستہ کیا جو اپنی کتاب مجید اور گزشتہ نبیوں کی بے شمار کتابوں میں مذکور ہیں اور ان کو ہمارے لئے بعد فکر و ذکر کے مجتمع کر دیا ہے۔ اس لئے کہ ہم نے ان دونوں ناموں سے بڑھ کر کسی نام کو نہ پایا کہ کسی نے جمع کئے ہوں اور نہ ایسے شخص کو پایا جس نے اس میں دو فصلیں تالیف کی ہوں۔ مگر ہم نے ان میں سے اسی فصل میں تقریباً تیس نام لکھے ہیں اور غالباً اللہ تعالیٰ نے جیسا ان اسماء کا علم الہام فرمایا اور اس کی حقیقت ظاہر فرمائی۔ اسی طرح اس کے مبین (بیان) کرنے میں اپنی اس نعمت کو پورا فرما دے جواب تک ہمیں آشکارہ نہیں ہوئی ہے اور اس کے بند دروازہ کو کھول دے۔

پس اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام حمید ہے۔ اس کے معنی محمود ہیں کیونکہ اس نے آپ اپنی تعریف کی ہے اور اس کے بندوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔

نیز اس کے معنی حامد کے بھی ہیں۔ یعنی وہ اپنی خود تعریف کرنے والا اور اپنے بندوں کے نیک اعمال کی تعریف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کا نام نامی محمد ﷺ اور احمد ﷺ رکھا ہے۔ پس محمد بمعنی محمود ہے۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زیور میں آپ ﷺ کے اس نام کا ذکر ہے اور احمد کے یہ معنی ہیں کہ آپ ﷺ احمد کرنے والوں میں سب سے بڑے ہیں اور جن کی تعریف کی گئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں۔ اسی طرح حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجَلَّ
فَلَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ
اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے آپ ﷺ کا نام نکالا تاکہ آپ ﷺ کی عزت ہو۔ پس صاحب عرش (اللہ) محمود ہے اور آپ محمد ﷺ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”اَكْرَمُ وَف، اَكْرَجِيم“ ہے۔ وہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں اور قرآن کریم میں آپ ﷺ کا نام یہی رکھا۔ فرمایا:

بِالْمُؤْمِنِينَ رَكُوفٌ رَجِيمٌ۔ (التوبہ ۱۲۸)

ترجمہ مؤمنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”الحق المبين“ ہے۔ اور حق کے معنی ”موجود“ اور ”حقیقت الامر“ کے ہیں۔ اسی طرح المبين یعنی امر روشن کے معنی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کی الوہیت روشن اور ظاہر ہے۔ بان اور ابان کے ایک ہی معنی روشن و ظاہر کے ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کیلئے ان کے دینی اور اخروی امور ظاہر فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کا نام بھی قرآن کریم میں یہی رکھا۔ چنانچہ فرمایا:

حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۝ (الزخرف ۲۹)

ترجمہ یہاں تک کہ آگیا ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول۔

اور فرماتا ہے:

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ (الحجر ۲۹)

ترجمہ اور فرمائیے کہ میں تو بلاشبہ (ایسے عذاب سے) کھلا ڈرانے والا ہوں۔

قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ (یونس ۱۰۸)

بے شک تمہارے پاس آگیا حق تمہارے رب کی طرف سے۔

اور فرمایا:

لَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ (الانعام ۵)

بیشک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس۔

ایک روایت میں ہے۔ اس سے مراد ”محمد ﷺ“ ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ”قرآن“ مراد ہے لیکن اس جگہ حق کے وہ معنی ہیں جو باطل کی ضد ہے اور صدق ہے۔ یہ پہلے معنی کے ساتھ ہے اور ”المبین“ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حکم واضح اور روشن ہو اور اس کی رسالت ظاہر ہو یا یہ معنی ہیں کہ یہ رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ (اٰہل ۲۴)

ترجمہ تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کیلئے (اس ذکر کو) جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ”نور“ ہے۔ اس کے معنی صاحب نور مالک نور ہیں۔ یعنی اس کا پیدا کرنے والا ہے یا آسمانوں اور زمین کو انوار کے ساتھ منور کرنے والا اور مومنین کے دلوں کو ہدایت کے ساتھ منور کرنے والا مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نام بھی نور رکھا۔ چنانچہ فرمایا:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ (المائدہ ۱۵)

بیشک تشریف لایا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد حضور ﷺ ہیں اور کہا گیا کہ قرآن مراد ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ ﷺ کا نام ”مُوسَىٰ جَا مُبِينًا“ رکھا۔ کیونکہ آپ ﷺ کا حکم روشن اور آپ ﷺ کی نبوت ظاہر ہے اور آپ ﷺ مسلمانوں اور عارفوں کے دلوں کو جو آپ ﷺ لائے ہیں اس سے منور فرمانے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ”الشہید“ ہے۔ اس کے معنی عالم یعنی جاننے والے کے ہیں اور ایک روایت کے بموجب بمعنی شاہد یعنی گواہ کے ہیں جو اپنے بندوں پر بروز قیامت گواہی دے گا اور نبی کریم ﷺ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے شہید اور شاہد رکھا۔ چنانچہ فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا۔ (الاحزاب ۴۵)

ہم نے بھیجا ہے آپ کو (سب سچائیوں کا) گواہ بنا کر۔

اور فرماتا ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (البقرہ ۱۴۳)

اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔

اس جگہ شہید بمعنی شاہد ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”الْكَرِيمُ“ بھی ہے۔ اس کے معنی بہت سی بھلائی کرنے والا۔ بعض نے کہا کہ احسان کرنے والا۔ بعض نے کہا کہ معاف کرنے والا۔ بعض نے کہا کہ اس کے معنی بلند کے ہیں اور اللہ کے اسماء کے بیان میں جو حدیث ہے اس میں الْكَرِيمُ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نام بھی کریم رکھا۔ جیسا کہ فرمایا:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ (التکویر ۱۹)

کہ یہ (قرآن) ایک معزز قاصد کا (لایا ہوا) قول ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد حضور ﷺ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے جبریل علیہ السلام مراد ہے اور حضور ﷺ نے فرمایا:

أَنَا الْكَرِيمُ وَلِدَا آدَمَ۔

یعنی میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں۔

اور کریم و اکرام کے معنی حضور ﷺ کے حق میں صحیح ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ”الْعَظِيمُ“ ہے۔ اس کے معنی ایسا بڑی شان والا کہ اس کے سوا ہر چیز کم ہو اور اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کیلئے ارشاد فرمایا:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (النجم ۴)

اور بیشک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔

اور توریت کے حصہ اول میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مروی ہے کہ عنقریب ایک عظیم فرزند امت عظیمہ کیلئے پیدا ہوگا۔ وہ عظیم ہوگا اور بڑے خلق پر ہوگا۔

اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ”الْجَبَّارُ“ ہے۔ اس کے معنی اصلاح کرنے والا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ قاہر اور ایک روایت میں بلند بڑی شان والے کے معنی بیان کئے ہیں کہا گیا کہ متکبر اس کے معنی ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں نبی کریم ﷺ کا نام ”جَبَّار“ رکھا۔ انہوں نے کہا: اے جبار! آپ ﷺ اپنی تلوار لٹکائیے کیونکہ آپ ﷺ کی ناموس (عزت) اور آپ ﷺ کی شریعت آپ ﷺ کے تصرف کے دبدبہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

حضور ﷺ کے حق میں اس کے معنی یا تو ہدایت و تعلیم کے ساتھ اپنی امت کی اصلاح فرمانا یا اپنے دشمنوں پر قہر فرمانا یا نوع انسانی پر اپنے مرتبہ کو بلند فرمانا آپ ﷺ کا بڑا خطرہ ہونا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے اس تکبر کے غلبہ کو جو آپ ﷺ کی شان کے لائق نہیں، نفی فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ۔ (نہ۵)

اور آپ ﷺ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ناموس میں ”الْمُخَبِّرُ“ بھی ہے۔ اس کے معنی اشیاء عالم کی حقیقت کی خبر دینے والے اور اسکے جاننے والے کے ہیں اور ایک روایت میں اس کے معنی ”الْمُخْبِرُ“ (خبر دینے والا) ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَلرَّحْمٰنُ فَمَنْ لِّیْ خَبِیْرٌۙ ۝ (الفرقان ۵۹)

وہ رحمن ہے سو پوچھ اس کے بارے میں کسی واقف حال ہے۔

قاضی بکر بن علاء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سوال کا حکم غیر نبی ﷺ کو ہے اور مسؤل وخبیر نبی کریم ﷺ ہیں۔

دوسروں نے کہا کہ سائل حضور ﷺ اور مسؤل اللہ تعالیٰ۔ مذکورہ دونوں وجہوں سے نبی کریم ﷺ ہی خبیر ہوتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اس لئے کہ آپ ﷺ ان چیزوں کے انتہائی عالم ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخفی علم سے آپ ﷺ کو بتایا اور آپ ﷺ کو ان کی بڑی معرفت کرائی۔ آپ ﷺ اپنی امت کیلئے مخبر یعنی خبر دینے والے ہیں ان چیزوں کی جن کے بتلانے کی آپ ﷺ کو اجازت دی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموس میں ایک نام ”الْفَتَّاحُ“ ہے۔ اس کے معنی اپنے بندوں کے مابین حاکم یا رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والے کے ہیں اور جو امور ان پر بند ہیں ان کے کھولنے والے یا معرفت حق کے ساتھ ان کے قلوب اور بصیرتوں کو کھولتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی ناصر یعنی مدد کرنے والے کے ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ۔ (الأنفال: ۱۹)

ترجمہ (اے کفار) اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو (لو) آگیا تمہارے پاس فیصلہ۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے معنی فتح و نصرت کی ابتدا کرنے والے کے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سید عالم محمد مصطفیٰ ﷺ کا فاتح کے ساتھ نام رکھا۔ واقعہ معراج کی طویل

حدیث جو کہ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے ابی العالیہ رضی اللہ عنہ سے اور دوسروں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

روایت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

کہ میں نے آپ ﷺ کو فاتح اور خاتم بنایا اور اسی میں حضور ﷺ کا قول اپنے رب کی شفاء

اور اپنے مراتب کے شمار کرانے کے دوران میں ہے۔ ”اور میرے لئے میرا ذکر بلند کیا اور مجھ کو فاتح

اور خاتم بنایا۔“ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ فاتح بمعنی حاکم یا اپنی امت پر رحمت کے دروازوں کو کھولنے

والا یا معرفت حق اور ایمان باللہ کے ساتھ ان کی بصیرتوں کا کھولنے والا یا حق کی مدد کرنے والا یا

امت کو ہدایت کے ساتھ شروع کرنے والا یا انبیاء علیہم السلام میں ان کے آگے شروع کرنے والا مبدی

و مقدم ہو اور آپ ﷺ ان انبیاء علیہم السلام کے ختم کرنے والے (آخری نبی) ہیں۔ جیسا کہ آپ ﷺ کا

ارشاد ہے: میں پیدائش میں تو نبیوں سے پہلے ہوں اور بعثت میں ان کا آخر۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام حدیث شریف میں ”الشَّكُورُ“ ہے۔ اس کے معنی عمل

قلیل پر بہت ثواب دینے والے کے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ فرمانبرداروں کی تعریف کرنے

والا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس صفت کی ساتھ توصیف بیان کی ہے۔ فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ (بنی اسرائیل: ۲)

بیشک نوح شکر گزار بندہ تھا۔

اور نبی کریم ﷺ نے اپنی تعریف بھی خود اسی نام سے کی ہے۔ فرمایا کہ میں بہت شکر گزار

بندہ نہ ہوں یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والا، اس کی قدرت کا جاننے والا اور اس

پر بہت زیادہ میں تعریف کرنے والا ہوں۔

اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ (ابراہیم: ۷)

ترجمہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”الْعَلِيمُ الْغَلَامُ، عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ“ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے

نبی ﷺ کی تعریف علم کے ساتھ کی ہے اور آپ ﷺ کو بہت زیادہ علم خصوصیت کے ساتھ دیا ہے۔
چنانچہ فرمایا:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۳)

ترجمہ اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔
اور فرمایا:

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرہ: ۱۵۱)

ترجمہ اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”الْأَوَّلُ اور الْآخِرُ“ ہے۔ ان دونوں کے یہ معنی ہیں کہ اشیاء کے وجود سے پہلے وہ سبقت کرنے والا اور اس کی فنا کے بعد باقی رہنے والا ہے اور حقیقت الامر بات یہ ہے کہ اس کا نہ کوئی اول ہے اور نہ آخر۔

اور حضور ﷺ نے فرمایا: میں پیدائش میں تو تمام نبیوں کا اول ہوں اور بعثت میں ان کا آخر۔
(مقاصد حسنہ ۵۲۱-۵۲۰) اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ کی گئی ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ (الاحزاب: ۷)

ترجمہ اور (اے حبیب) یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح سے۔
پس حضور ﷺ کا مقدم ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔

اور حضور ﷺ کا ارشاد کہ ہم ہی آخر اور سابق ہیں اور فرمان نبوی ﷺ ہے کہ زمین سے نکلنے والوں میں پہلا شخص ہوں اور جنت میں داخل ہونے والوں میں، میں پہلا۔ شفاعت کرنے والوں میں، میں پہلا اور شفاعت قبول کئے جانے والوں میں، میں پہلا ہوں اور آپ ﷺ ہی خاتم النبیین اور آخری رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”الْقَوِيُّ، ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ“ ہے۔ اس کے معنی قادر کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تعریف اس کے ساتھ بھی کی ہے۔ فرمایا:

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (التکویر: ۲۰)

جو قوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد حضور ﷺ ہے اور کہا گیا کہ جبریل علیہ السلام مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اَلصَّادِقُ حدیث ماثور میں آیا ہے اور حضور ﷺ کا نام بھی حدیث میں صَادِقٌ وَمَصْدُوقٌ کے ساتھ آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”اَلْوَلِيُّ، اَلْمَوْلٰی“ ہے۔ ان دونوں کے معنی مدد کرنے والے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ۔ (المائدہ ۵۵)

تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول (پاک) ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

اَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ (صحیح بخاری ۱۲۸/۸ سنن ابوداؤد ۳۲۰/۳)

میں ہر مسلمان کا مددگار ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَلنَّبِيُّ اَوْْلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ۔ (الاحزاب ۶)

نبی (کریم) مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَعَلَيْ مَوْلَاہُ۔

میں جس کا مددگار ہوں، اس کے علی مددگار ہیں۔ (سنن ترمذی کتاب الناقب ۲۹۷/۵)

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”اَلْعَفُو“ ہے جس کے معنی درگزر اور معاف کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ نے

قرآن کریم اور تورات میں اس نام کے ساتھ بھی حضور ﷺ کی تعریف فرمائی اور درگزر کرنے کا حکم دیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

خُذِ الْعَفْوَ۔ (الاحزاب ۱۹۹)

قبول کیجئے معذرت (خطا کاروں سے)۔

اور فرمایا:

لَا عَفْوَ عَنْهُمْ وَاَصْفَحْ۔ (المائدہ ۱۳)

اور معاف فرماتے رہے؟ ان کو اور درگزر فرمائیے۔

جبریل علیہ السلام نے کہا: جب آپ ﷺ نے ان سے خُذِ الْعَفْوَ کے معنی دریافت فرمائے۔ فرمایا

گیا جو آپ ﷺ پر ظلم کرے اس کو معاف فرمادیں۔

ایک مشہور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں آپ کی یہ صفت بیان فرمائی۔
لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَكِنْ يَغْفُوْهُ يَصْفَعُ۔

ترجمہ: آپ نہ تو بدخلق ہوں گے اور نہ سخت دل بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”الْكَهَادِي“ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کے معنی دلالت اور دعا کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ۔ (یونس ۲۵)

اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے (امن و) سلامتی کے گھر کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ O (یونس ۲۵)

ترجمہ: اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔

ہدایت کے سب معنوں کی اصل مائل ہونا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تقدیم یعنی آگے پہنچانا ہے۔

ایک روایت میں طہ کی تفسیر میں ہے۔ یا طاہر، یا ہادی، اس سے حضور ﷺ مراد ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ (الشوریٰ ۵۲)

ترجمہ: اور بلاشبہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں صراطِ مستقیم کی طرف۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے:

وَدَاعِيَ اِلٰى اللّٰهِ بِاَذْنِهِ۔ (الاحزاب ۴۶)

ترجمہ: اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے اور آفتاب روشن کر دینے والا۔

پہلے معنی یعنی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ۔ (القصص ۵۶)

ترجمہ: بیشک آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ جس کو آپ پسند کریں البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے

جسے چاہتا ہے۔

اور دلالت کے معنی میں ہدایت مطلق ہے جو ماسوی اللہ تعالیٰ کیلئے بولا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اَلْمُؤْمِنُ اور اَلْمُهَيِّمُنُ ہے۔ ایک روایت کے بموجب یہ دونوں

نام ایک ہی معنی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب اَلْمُؤْمِنُ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے بندوں سے جو وعدہ

فرمایا ہے۔ اس کو پورا کرنے والا، اپنی سچی بات پوری فرمانے والا اور اپنے مسلمان بندوں رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے معنی اپنی ذات میں یکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے بندوں کو دنیا میں اپنے ظلم سے اور آخرت میں مسلمانوں کو اپنے عذاب سے امن دینے والا ہے۔

الْمُهَيِّمُ کے معنی ایک روایت کے بموجب امین ہے۔ جو اس کا مصغر ہے۔ (صیغہ تغیر میں) ہمزہ کو ہاء سے بدل دیا گیا ہے اور بیشک یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں آخر قول آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی مُؤْمِنُ کے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مُؤْمِنُ کے معنی شاہد اور حافظ کے ہیں۔ حضور ﷺ امین، مہمکن اور مؤمن ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا نام امین رکھا۔ چنانچہ فرمایا:

مُطَاعٌ تَمَّ أَمِينٌ۔ (التوبہ ۲۱)

(سب فرشتوں کا) سردار اور وہاں کا امین ہے۔

اور حضور ﷺ امین سے معروف تھے اور قبل اظہار نبوت اور بعد اظہار نبوت آپ ﷺ اسی نام سے مشہور ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے شعر میں آپ کا نام مہمکن رکھا۔

تَمَّ اِحْتَوَى بَيْنَكَ الْمُهَيِّمُ مِنْ خِنْدِفٍ عَلِيَاءَ تَعْتَهَا النُّطُقُ

یعنی پھر آپ کے شاہد نسب نے خندف (الیاس بن حضری بیوی) سے بلندی کو گھیر لیا جن کے نیچے ٹپکے تھے۔

بعض کہتے ہیں کہ يَٰأَيُّهَا الْمُهَيِّمُ مراد ہے۔ اس کو قسیمی اور امام ابوالقاسم قشیری رحمہما اللہ نے روایت کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ۔ (التوبہ ۶۱)

یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مومنوں (کی بات پر)

اور حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کیلئے امان ہوں۔ پس یہ بمعنی مومن ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک ”الْقُدُّوسُ“ ہے۔ اس کے معنی تمام عیوب سے منزہ اور علاماتِ حدت و فتا سے پاک کے ہیں۔ بیت المقدس کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ وہاں گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ اسی قبیل سے وادی مقدس اور روح القدس ہے۔

گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں حضور ﷺ کے اسماء میں المقدس یعنی گناہوں سے پاک کرنے

والا یا گناہوں سے منزہ، مکتوب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ (الحج ۲)

ترجمہ تاکہ دور فرما دے آپ کیلئے اللہ تعالیٰ جو الزام آپ پر (ہجرت سے) پہلے لگائے گئے اور جو (ہجرت) کے بعد لگائے گئے۔

یابہ کہ اس کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی اتباع سے سترایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَيُزَكِّيهِمْ يٰۤاِنَّ كُوْپَاكُ كَرْتَا هٖ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ۔ (المائدہ ۱۶)

اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف۔

یابہ کہ اس کے معنی مقدس یعنی اخلاق ذمیرہ اور اوصاف رذیلہ سے پاک و مبرا ہو۔

اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام الْغَزِيْزُ ہے۔ اس کے معنی متمتع اور غالب یا اس کا کوئی نظیر نہ ہو یا دوسروں کو عزت دینے والے کے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلِلّٰهِ الْغِزَّةُ وَلِكُلِّ سُوْلَةٍ۔ (المنافقون ۸)

عزت تو صرف اللہ کیلئے اور اس کے رسول کیلئے ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بشارت اور نذارت (ڈرانے) سے کی ہے اور فرماتا ہے:

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرُحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ۔ (التوبہ ۲۱)

ترجمہ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِخَيْرٍ۔ (ال عمران ۳۹)

بیشک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے بخیر کی۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کا نام مبشر، نذیر اور بشیر رکھا۔ یعنی آپ ﷺ فرما نہ داروں کو

بشارت دینے والے اور نافرمانوں کو ڈرانے والے ہیں۔

بعض مفسرین رحمہم اللہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں طہ اور لبین کو بیان کیا ہے اور بیشک بعض

مفسرین رحمہم اللہ نے ان دونوں ناموں کو حضور ﷺ کے ناموں میں ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ

ﷺ کو بڑی شرافت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔

پندرھویں فصل

ایک نکتے کا بیان

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے فرماتے ہیں: اب میں اسی فصل میں اس کے ذیل اور ضمنی ایک نکتہ بیان کر کے اس قسم کو ختم کرتا ہوں اس نکتہ کے ذریعے ان مشکلوں کو دور کر دوں گا جو ہر کمزور و ہم اور بیمار فہم کو پیش آئے ہوں گے تاکہ اس کو تشبیہ کے غاروں سے نکالے اور طمع ساز باتوں سے دور کر دے۔

وہ یہ کہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ جل اسمہ اپنی صفات، عظمت کبریاء ملکوت اور اسماء حسنی اور صفات علیاء میں اس حد تک ہے کہ اس کی مخلوق میں کوئی بھی ادنیٰ سا مشابہ بھی نہیں ہے اور نہ کسی کو اس سے تشبیہ بھی دی جاسکتی ہے۔ بلا شک و شبہ وہ جو شریعت نے مخلوق پر بولا ہے۔ ان دونوں میں حقیقی معنی میں کوئی مشابہت ہی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم (ازلی، ابدی، دائمی) ہیں بخلاف مخلوق کی صفات کے (کہ وہ حادث، فانی اور عطائی ہیں) جیسے کہ اس کی ذات تبارک و تعالیٰ دوسری (فانی) ذاتوں کے مشابہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔ کیونکہ مخلوق کی صفات اعراض و اغراض سے جدا نہیں ہوتیں۔ (عرض و غرض کے تحت ہوتی ہیں) اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک و منزہ ہے بلکہ وہ اپنی صفات و اسماء کے ساتھ ہمیشہ سے ہے (اور ہمیشہ رہے گا) اس بارے میں یہ فرمان کافی ہے:

لیس کمثلہ شیئی۔ (الشوریٰ ۱۱)

نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز۔

اور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے خوبی ہے۔ جن علماء عارفین، محققین نے یہ کہا کہ توحید ایسی ذات کے ثابت کرنے کا نام ہے جو کہ اور ذاتوں کے مشابہ نہیں اور نہ صفات سے معطل ہے۔

واسطی رحمۃ اللہ نے اس نکتہ کو خوب بڑھا کر بیان کیا ہے اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ذات کے مثل کوئی ذات نہیں اور نہ اس کے نام کے مثل کوئی نام اور نہ اس کے فعل کے مثل کوئی فعل ہے اور نہ اس کی کسی صفت کے مثل کوئی صفت۔ مگر صرف لفظ کی لفظ کے ساتھ موافقت کی وجہ سے ہے۔ اس کی قدیم ذات برتر ہے کہ اس کی کوئی صفت حادث ہو۔ جیسے کہ یہ محال ہے کہ کسی حادث میں کوئی صفت قدیم ہو۔ یہ کل کا کل اہل حق، اہلسنت و جماعت کا مذہب ہے۔

بلاشبہ امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس قول کی اور زیادہ وضاحت کے ساتھ تفسیر کی ہے اور فرمایا کہ یہ حکایت تمام مسائل توحید پر مشتمل ہے۔ کیونکہ اس کی ذات، محدث ذاتوں کے مشابہ ہو اس کی ذات اپنے وجود میں مستغنی ہے اور کیونکہ اس کا فعل مخلوق کے فعل کے مشابہ ہو وہ فعل تو نفع محبت اور دفع نقص کے بغیر ہے اور نہ خطروں اور غرضوں کا گزر ہے اور نہ اعمال و محنت سے ظاہر ہوا اور مخلوق کا فعل ان وجوہات سے باہر نہیں۔

ہمارے مشائخ میں سے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ جو کچھ تم اپنے وہموں سے وہم کرتے ہو یا اپنی عقلوں سے معلوم کرتے ہو۔ وہ تو تمہاری طرح حادث ہے۔

امام ابوالعالی رحمۃ اللہ علیہ جوینی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس موجود کی طرف مطمئن ہو گیا اور اس طرف اپنی فکر بس کر دی۔ ارے وہ تو مشبہ ہے ار جو شخص نفی محض کی طرف ہو گیا ہو معطل ہے اور جو شخص ایک ایسے موجود کے ساتھ علاقہ رکھ کر اس کی حقیقت کے ادراک سے عجز کا اعتراف کرے، بس وہی موحّد ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی حقیقت میں کیا خوب کہا ہے کہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت چیزوں میں بغیر محنت سے ہے اور مخلوق کا بنانا بلا مزاج اور سبب کے ہے۔ ہر چیز کی علت اس کی صفت ہے اور اس کی صفت کیلئے کوئی علت نہیں اور تمہارے وہم میں جو بھی تصور ہو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس ہے۔ یہ کلام نہایت عجیب عمدہ اور محقق ہے اور اس کا آخری فقرہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سے اور دوسرا کلمہ اس کے فرمان کی تفسیر ہے: يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ (الانبیاء ۲۳) جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس سے پوچھا نہ جائے گا۔ حالانکہ وہ خود مسئول ہیں۔ اور تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر ہے:

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (الاحقاف ۴۰)

ترجمہ ہمارا فرمان کسی چیز کیلئے جب ہم اودادہ کرتے ہیں (اس کے پیدا کرنے کا) صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں توحید اور اس کے اثبات اور اس کی تزیین پر ثابت و قائم رکھے اور ہر ضلالت و گمراہی یعنی تعطل و تشبیہ کے کناروں سے اپنے فضل و احسان کے طفیل محفوظ رکھے۔ آمین۔

چوتھا باب

آپ ﷺ کے معجزات کے بیان میں

اس میں ان چیزوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور کر دیا اور آپ ﷺ کو خصوصیات و کرامات کے ساتھ مشرف فرمایا ہے۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے والی یہ بات کافی ہے کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ہم نے یہ کتاب نبی ﷺ کی نبوت کے منکر کیلئے جمع نہیں کی ہے اور نہ اس کیلئے جو آپ ﷺ کے معجزات پر طعن اور زبان درازی کرتا ہے کہ اس پر ہم دلائل قائم کرنے کے محتاج ہیں اور اس کے گوشوں کی قلعہ بندی کریں۔ تاکہ کوئی طعنہ کرنے والا اس تک نہ پہنچ جائے اور یہ کہ ہم عاجز کرنے والی شرائط اور تحدی اور اس کی تعریف کو بیان کریں اور ان لوگوں کے قول کے رد و فساد کا جو شرائع کے نسخ کو باطل کہتے ہیں کو ذکر کریں۔

بلکہ ہم نے اس کتاب کو ان اہل محبت کیلئے جمع کیا ہے جو کہ آپ ﷺ کی دعوت کو بلیک کہتے ہیں اور آپ ﷺ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں تاکہ ان کی محبت اور مضبوط ہو جائے اور ان کے اعمال میں زیادتی ہو اور ان کے ایمان میں ایمان کی جلا ہو۔

ہماری مراد اور مقصود یہ ہے کہ اس باب میں آپ ﷺ کے بڑے بڑے معجزات اور آپ ﷺ کی مشہور تر نشانیاں ثابت کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو آپ ﷺ کی قدر و منزلت ہے اس پر دلالت کرے۔ ان میں ہم وہی بیان کریں گے جو محقق اور صحیح الاسناد ہیں اور ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو یقینی حد تک پہنچتے ہیں یا اس کے قریب اور ان کے ساتھ ہم نے ان کا بھی اضافہ کر دیا ہے جو آئمہ کی مشہور کتابوں میں مذکور ہیں اور جب کوئی منصف مزاج، غور کرنے والا ان پر غور کرے گا۔ جو ہم نے پہلے حضور ﷺ کے بارے میں لکھا ہے۔

یعنی آپ کے عمدہ اثرات، پسندیدہ، سیرت، دُور علم، کمال عقل و حلم اور آپ ﷺ کے تمام کمالات، تمام خصائل، مشاہدہ حالات، درست کلامی وغیرہ وہ تو آپ ﷺ کی نبوت کی صحت اور آپ ﷺ کی دعوت کی صداقت میں شک و تردید کر ہی نہیں سکتا۔ بلاشبہ یہ باتیں آپ ﷺ پر اسلام و ایمان لانے میں بہت سوں کو کافی ہوئی ہیں۔

ترمذی اور ابن قانع علیہما الرحمہ وغیرہ نے اپنی سندوں کے ساتھ، یہ حدیث ہمیں روایت کی

ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں قدم رنجہ ہوئے تو میں آپ ﷺ کی زیارت کیلئے حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ ﷺ کے چہرہ انور کو خوب دیکھا تو میں فوراً پہچان گیا کہ آپ ﷺ کا چہرہ انور جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ (اس کے بعد اس کی سند ذکر کی ہے) (سنن ترمذی کتاب القیامہ ۴/۵۱، سنن ابی داؤد کتاب الاقامہ ۴/۲۳، مسند امام احمد ۴/۵۶، مستدرک ۴/۱۶۰)

ابی رمضہ العتبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ میں نے حضور ﷺ کی زیارت کی۔ میں نے آپ ﷺ کو دیکھتے ہی کہا: یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ (طبقات ابن سعد کئی منابیل الصفاء للسیوطی ۱۱۳)

اور مسلم رحمہ اللہ وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ضاد جب آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بیشک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ اس کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے۔ سو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لاسکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور بیشک محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ کلمات کو پھر دوبارہ مجھ پر دہرائیے کیونکہ یہ سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ ﷺ کی بیعت کروں۔

(صحیح مسلم کتاب الحجہ ۴/۵۹۳، مسند امام احمد ۲/۲۰۲، سنن نسائی کتاب الزکات ۸۹/۶، سنن ابن ماجہ کتاب الزکات ۱۹/۲) جامع ابن شداد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک مرد جس کو طارق کہا جاتا ہے، اس نے ہمیں خبر دی کہ اس نے جب نبی کریم ﷺ کو مدینہ منورہ میں دیکھا تو آپ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کو تم بیچتے ہو۔

ہم نے کہا: یہ اونٹ ہیں۔

فرمایا: کیا قیمت ہے؟

ہم نے کہا: کھجور کے اتنے اتنے دس (جو ساٹھ ساع کا ہوتا ہے) کے عوض بیچوں گا۔ تو آپ ﷺ نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور (شہر) مدینہ لے گئے۔ تو ہم نے (آپس میں) کہا کہ اس اونٹ کو ایسے شخص کے ہاتھ بیچا ہے جس کو ہم جانتے تک نہیں کہ وہ کون ہے۔

ہمارے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی اس نے کہا کہ میں اس اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں۔ میں نے اس شخص کے چہرہ کو دیکھا ہے جو چودھویں رات کے چاند کی مانند ہے وہ تم سے دھوکہ نہ

کرے گا۔ پس جب ہم نے صبح کی تو ایک شخص کھجوریں لایا اور کہا کہ میں تمہاری طرف رسول اللہ ﷺ کا قصد ہوں۔ تمہارے لئے فرمایا کہ ان کھجوروں کو کھاؤ اور وزن کر کے اپنی قیمت لے لو۔ سو ہم نے کیا۔ (دلائل النبوة، بیہقی کمانی منابل اصفاء للسیوطی / ۱۱۴)

عمان کے بادشاہ جلدی کی حدیث میں ہے کہ جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت دی ہے تو جلدی نے کہا: خدا کی قسم مجھ کو اس نبی اُمی ﷺ پر یہ دلیل ملتی ہے کہ وہ کسی نیکی کی طرف جب ہی بلا تے ہیں جب وہ خود اس پر عامل ہوتے ہیں اور کبھی برائی سے جب ہی روکتے ہیں جب وہ خود اس کے تارک ہوں اور بلاشبہ جب وہ غالب ہوتے ہیں تو غرور نہیں کرتے اور جب مغلوب ہوتے ہیں تو گھبراتے نہیں اور عہد و پیمان کا ایفا کرتے ہیں اور ایفائے عہد میں جلدی کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی (برحق) ہیں۔

(کتاب الردۃ عن ابن اسحاق کمانی منابل اصفاء للسیوطی / ۱۱۴)

نقطہ یہ ﷺ کے اس ارشاد کی تفسیر میں کہتے ہیں:

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضْيِئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ۔ (النور ۳۵)

ترجمہ قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگر چہ اسے آگ نہ چھوئے۔

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی مثال دی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ عنقریب آپ ﷺ کا چہرہ آپ ﷺ کی نبوت پر دلالت کرے گا اگرچہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔
لَوْلَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُّبِينَةٌ لَكَانَ مَنظَرُهُ يُنْبِئُكَ بِالْخَبَرِ
یعنی اگر اس میں روشن نشانیاں نہ بھی ہوتیں تو آپ کا چہرہ ہی آپ کی (نبوت کی) خبر دیتا ہے۔
پیشک اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ﷺ کی نبوت، وحی، رسالت کے بیان کو شروع کریں اور اس کے بعد قرآن کے اعجازات اور اس کے دلائل و براہین کو بیان کریں۔

پہلی فصل

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر واسطہ کے اپنی ذات
وصفات اور اسماء کا علم عطا فرما سکتا ہے۔

خبردار! بیشک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی معرفت، اپنی ذات،
اپنے اسماء و صفات کا علم اور تمام تکلیفات (دینی و دنیوی) کو شروع ہی میں بغیر کسی واسطہ کے اگر
چاہے تو علم دے دے۔ جیسا کہ بعض نبیوں کے بارے میں سنت الہیہ مروی ہے۔
بعض مفسرین رحمہم اللہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ (الشوریٰ ۵۱)

ترجمہ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مگر وحی کے طور پر۔
کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہ جائز ہے کہ یہ علوم اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطہ کے ان کو پہنچا دے
اور ان کو اپنے کلام سے نواز دے یہ واسطہ یا تو انسان کے سوا ہو جیسے فرشتے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یا
انہی کے جنس سے ہو جیسے انبیاء علیہم السلام امتوں کے ساتھ ہیں۔

اور اس بات کیلئے کوئی عقلی دلیل مانع نہیں اور جب یہ جائز ہے اور محال نہیں ہے اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو لائے ہیں جو ان کے صدق پر دلالت کرتی ہیں، وہ ان کے معجزات ہیں تو جو وہ
لائے ہیں، ان سب کی تصدیق واجب ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے ساتھ معجزہ اللہ
تعالیٰ کے اس فرمان کے قائم مقام ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تم ان کی اطاعت و اتباع کرو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گواہ ہے اور وہی کافی ہے۔

اس کو لمبا کرنا مقصود سے خارج ہے اب جو بھی اسکے تلاش کرنے کا ارادہ کرے تو وہ ہمارے
آئمہ علیہم السلام کی تصنیفات میں بھرپور پالے گا۔

نبوت کی لغوی تحقیق

نبوت اس لغت کے اعتبار سے ہمزہ سے پڑھے ”نباۃ“ سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی خبر کے
ہیں اور کبھی اس اعتبار و تاویل میں تحفیف و سہولت کیلئے ہمزہ نہیں دیا جاتا۔ اس صورت میں نبوت
کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیوب پر مطلع کیا اور ان کو بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

اس کے نبی ہیں۔ نبی کے معنی یا تو خبر دیتے ہوئے بصیغہ مفعول ہوگا یا مخبر خبر دینے والے بصیغہ اسم فاعل ان چیزوں کی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے اور ان چیزوں کی اطلاع دینا جن پر آپ ﷺ کو مطلع کیا گیا ہے۔ اس وقت نبی بروزن فعلیل بمعنی فاعل ہوگا۔

اور نبوت اس لغت کے اعتبار سے جو بغیر ہمزہ (مادہ) کے پڑھتے ہیں۔ نبوۃ سے ماخوذ ہوگا جس کے معنی ہیں: ”زمین کا بلند ارفع حصہ“۔ تو اب نبوت کے (اصطلاحی) معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ ﷺ کا مرتبہ آپ کی شرافت و منزلت بلند ہے۔ یہ دونوں وصف آپ ﷺ کے حق میں صحیح و درست ہیں۔

الرسول کی تحقیق

رسول اس کو کہتے ہیں جو مَوْسَل یعنی بھیجا گیا ہو۔ لغت میں بروزن فَعُول بمعنی مَفْعَل نادر ہی مستعمل ہے۔

آپ ﷺ کی رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جن لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ ان کو تبلیغ احکام کریں۔ یہ خالق سے شتق ہے (جس کے معنی پے درپے ہے) اسی قبیل سے ان کا یہ مقولہ ہے کہ وہ لوگ ارسال آئے جب وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں۔ گویا آپ ﷺ پر تو یہ لازم کیا گیا کہ آپ ﷺ بار بار تبلیغ کریں اور امت پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ آپ ﷺ کی اتباع کرے۔

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی و رسول کے ایک معنی ہیں یا دو؟ بعض نے کہا کہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں کیونکہ دراصل یہ انباء سے ہے جس کے معنی خبر دینا ہے۔ ان کا استدلال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ (الحج ۵۲)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی۔

ارسال میں یہ دونوں ساتھ ساتھ ثابت ہیں اور ان علماء نے کہا کہ ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر

رسول نبی۔

بعض نے کہا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ من وجہ معنی رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ کبھی یہ دونوں اس نبوت میں جمع ہو جاتے ہیں جس میں غیب پر اطلاع، خصوصیات نبوت کا اعلان اور اس کی معرفت کیلئے رفعت اور ان کے درجات کا حصول مقصود ہو اور کبھی یہ دونوں اس رسول کی رسالت کی زیادتی

میں جدا ہو جاتے ہیں جس میں ڈرانے اور خبردار کرنے کا حکم ہو۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔

ان کی دلیل بھی اسی آیت میں دونوں ناموں کو علیحدہ علیحدہ (نبی اور رسول جدا جدا) بیان کرنے سے نکلتی ہے۔ اگر وہ دونوں ایک ہوتے تو کلام بلیغ میں دونوں کی تکرار یقیناً خوبی نہیں رکھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے کسی رسول کو امت کی طرف یا کسی ایسے نبی کو کسی طرف بھیجا نہیں ہے، نہیں بھیجا مگر آخر آیت تک۔

اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ رسول وہ ہیں جو نبی شریعت لے کر آئیں اور نبی غیر رسول وہ ہے جو شریعت لے کر نہ آئے اگرچہ اس کو تبلیغ احکام الہیہ اور ڈرانے کا حکم دیا گیا ہو۔

اور درست و صحیح قول وہی ہے جس پر علماء کا ایک ہم غفر ہے کہ ہر رسول علیہ السلام نبی ضرور ہے اور ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول بھی ہو۔ ان میں پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ان میں آخری رسول حضور سید عالم ﷺ ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ (مسند امام احمد ۱۷۹/۵، صحیح ابن حبان ۱-۲۸) کی مرفوع حدیث میں ہے کہ بیشک انبیاء علیہم السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار (کم و بیش) ہیں۔ بخلاف ائمتہ کرامیہ کے کہ ان کی باتیں لمبی اور ڈرانے والی ہیں۔ اس میں کوئی فائدہ اور جملائی نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی اعتبار۔

وحی کی تحقیق

وحی کے اصلی معنی ”جلدی کرنے کے“ ہیں اور نبی کریم ﷺ پر جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتا تو اس کے لینے میں جلدی فرماتے۔ اس وجہ سے اس کا نام وحی رکھ دیا گیا اور الہاموں کی قسموں کو چونکہ گو نہ وحی نبوت سے مشابہت ہوتی ہے۔ اس لئے ان کا نام بھی وحی رکھ دیا گیا اور خط کا نام بھی وحی رکھا گیا کہ چونکہ کاتب کے ہاتھ کی حرکت میں سرعت (جلدی) ہوتی ہے اور ابرو اور گوشہ چشم کے اشارہ کو وحی بھی یوں کہا گیا کہ ان دونوں کے اشاروں میں سرعت ہوتی ہے۔ اسی قبیل سے خدا کا یہ فرمان ہے:

فَاَوْحٰی اِلَیْہِمۡ اَنْ سَبِّحُوْا بُکْرَۃً وَّاَعِشَیَآ۔ (مریم ۱۱)

ترجمہ انہیں سمجھایا کہ تم پاکی بیان کرو (اپنے رب کی) صبح و شام۔

یعنی آنکھ یا زبان سے اشارہ کیا کرو۔ اس کے ایک معنی لکھنے کے بھی آئے ہیں اور اسی قبیل سے ان کا یہ مقولہ ہے۔ الوحا، الوحا یعنی جلدی کرو اور کہا گیا ہے کہ دراصل وحی پوشیدہ اور مخفی کو کہتے

ہیں۔ اسی قبیل سے ہے کہ الہام کا نام وحی رکھ دیا گیا اور اسی سے اس کا قول ہے کہ

إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَكُوفُونَ إِلَىٰ آلِهِمُ (الانعام ۱۲۱)

ترجمہ اور بیشک شیطان ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں (اعتراضات)۔

یعنی ان کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور اسی قبیل سے یہ فرمان ہے کہ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ (القصص ۷)

اور ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف۔

یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔

بعض نے کہا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔

ترجمہ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ (براہ راست) مگر وحی کے طور

پر۔

یعنی بغیر واسطہ کے اس کے دل میں القا فرمائے۔

دوسری فصل

معجزات کے بیان میں

جانو! کہ انبیاء علیہم السلام جو لائے ہیں ان کو ہمارا معجزہ کہنا اس لئے ہے کہ مخلوق اس کے مماثل لانے سے عاجز ہوتی ہے۔

معجزے دو طرح پر ہوتے ہیں۔

ایک قسم یہ کہ قدرتِ انسانیہ کے انواع میں سے ہو پھر اس سے وہ عاجز ہو جائیں۔ ان کا یہ معجزہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فعل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جو ان کے نبی کی صداقت میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ان (یہودیوں) کو موت کی تمنا سے پھیر دینا اور ان (عرب کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء) کا قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہو جانا۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ اس طرح دیگر معجزات وغیرہ۔

دوسری قسم یہ ہے کہ وہ فعل ہی انسانی قدرت سے باہر ہو کہ وہ کسی طرح بھی اس کی مثل لانے پر قادر نہیں۔ جیسے مردوں کا زندہ کرنا، عصاء (موسیٰ علیہ السلام) کا سانپ بننا، اونٹنی کا پتھر سے نکلنا، درخت کا کلام کرنا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہانا اور چاند کو ٹکڑے کرنا۔ یہ وہ معجزات ہیں جو ممکن ہی نہیں کہ کوئی ان کو کر سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے حضور ﷺ کے دست مبارک پر ان کا ہونا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس کے ذریعہ ان کی تحدی (تعمیز) مقصود ہے جو آپ ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں کہ ان کی مثل لانے سے وہ عاجز ہیں۔

جانو! بیشک وہ معجزات جو ہمارے نبی ﷺ کے دست مبارک پر ظاہر ہوئے جو آپ ﷺ کی نبوت کے دلائل اور آپ ﷺ کے صدق پر براہین (دلیل) ہیں۔ ان میں دونوں قسموں کے ہیں۔ دیگر رسولوں کی بہ نسبت آپ کے معجزے بکثرت، ان سے زیادہ روشن نشانیاں اور ان سے زیادہ ظاہر دلائل پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ عنقریب ہم ان کو بیان کریں گے اور یہ معجزات اس کثرت سے ہیں کہ کوئی ان کو ضبط تحریر میں لا سکتا ہی نہیں کیونکہ ان میں سے قرآن مجید ہی ایسا معجزہ کلام ہے کہ اس کے معجزات کو ہزار، دو ہزار یا زیادہ کا شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے اس سے صرف ایک سورت کا معارضہ طلب کیا تھا تو اس سے عاجز ہو گئے تھے۔

علماء نے کہا ہے کہ سب سے چھوٹی سورت انا اعطینک الکوفہ (الکوثر) ہے۔ لہذا اس کی ہر

آیت یا اس سورت کی مقدار و عدد میں آیتیں معجزہ ہیں۔ پھر خاص اس سورت میں ہی متعدد معجزے ہیں۔ جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے کہ اس میں یہ یہ معجزے ہیں۔

پھر حضور ﷺ کے معجزات دو قسم پر ہیں۔

ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ جو قطعی طور پر معلوم اور ہم تک متواتر منقول ہے۔ جیسے قرآن مجید کہ نہ اس میں کوئی شک ہے اور نہ کوئی اختلاف کہ یہ نبی کریم ﷺ کا لایا ہوا نہیں ہے۔ آپ ﷺ کی طرف سے اس کا ظہور ہوا اور آپ ﷺ نے اپنی دلیل میں بطور حجت پیش کیا اور اگر کوئی بد بخت اس کا انکار کرے تو وہ معاند و دشمن ہے۔ اس کا انکار ایسا ہی ہے کہ حضور ﷺ کے وجود کا دنیا میں انکار کرے۔ حالانکہ منکرین کا اعتراض اسکی حجت (یعنی منکرین کہتے ہیں یہ جادو ہے) میں ہی رہا ہے۔ پس قرآن مجید اپنی ذات میں اور اپنے تمام مشتملات، معجزات میں معلوم و بدیہی ہے اور اس کی اعجازی شان بدایت و نظر دونوں سے ثابت ہے۔ جیسا کہ بہت جلد اس کی تشریح کریں گے۔

ہمارے بعض آئمہ رحمہم فرماتے ہیں کہ فی الجملہ قائم مقام معجزات کے یہ ہے کہ حضور ﷺ کے دست اقدس پر بکثرت نشانیاں خوارق عادات ہوئی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی معجزہ یقین کے درجہ تک نہ بھی پہنچے تو یہ تمام معجزات کو ملا کر تو یقین حاصل ہو جائے گا۔ لہذا ان کے معانی کا وقوع آپ ﷺ کے دست اقدس پر شک و شبہ سے بالا ہے۔

کسی مومن اور کافر کا اس بات میں اختلاف نہیں کہ آپ ﷺ کے دست اقدس سے عجائبات کا صدور ہوا ہے۔ معاند (دشمن) کا اختلاف تو اس میں ہے کہ یہ خدا کی جانب سے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ہم اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور یہ کہ اس کے قائم مقام ہے کہ تم نے سچ کہا اس قسم کا وقوع بھی ہمارے نبی ﷺ سے بدامتہ معلوم ہے کیونکہ ان کے معانی کا اتفاق ہے۔ جیسے حاتم کی سخاوت اور عمرہ کی شجاعت اور اخف کا علم بدامتہ معلوم ہے کیونکہ ان پر جو خبریں ملی ہیں ان پر اتفاق ہے کہ سخاوت، شجاعت اور علم ان کا معروف و مشہور ہے۔ اگرچہ فی نفسہ ہر ایک خبر علم کا موجب نہیں اور نہ اس کی صحت پر یقین ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ وہ خبر بدامتہ اور یقین کے درجہ تک نہ پہنچے۔ اس کی دو صنف ہیں۔

پہلی صنف یہ کہ وہ خبر مشہور اور پھیلی ہوئی ہو اور اس کو متعدد راویوں نے بیان کیا ہو اور وہ خبر محدثین، مؤرخین اور اصحاب سیر و اخبار کے نزدیک شائع (پھیل) ہو چکی ہو۔ جیسے کہ انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہونا اور طعام کو زیادہ کرنا۔

اور دوسری صنف یہ ہے کہ وہ خبر صرف ایک یا دو راوی تک محدود و مخصوص ہو اور اتنے کم راویوں نے اس کو بیان کیا ہو کہ وہ حد شہرت تک نہ پہنچی لیکن جب ان جیسے معجزات کو جمع کیا جائے تو وہ اپنے معانی میں اتفاق کی حد تک پہنچ جائے اور یہ دونوں قسمیں معجزات کے صدور میں مجتمع ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق بات بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے معجزات جو مروی ہیں، قطعیت کے ساتھ معلوم ہیں۔

چنانچہ معجزہ شق القمر، تو اس کا وقوع تو نص قرآنی سے ثابت ہے اور قرآن مجید نے اس کے وجود کی خبر دی ہے۔ دلیل کے بغیر کسی آیت کے ظاہری معنی سے انحراف نہیں کیا جائے گا اور اس احتمال کے رفع کرنے میں تو متعدد طریقوں سے احادیث صحیحہ وارد ہیں اور کسی بد نصیب کا اختلاف جس نے دین کے کڑے کو چھوڑ رکھا ہے ہمارے پختہ اعتقاد کو متزلزل نہیں کر سکتا اور ایسے مبتدع کی سفاہت (بیوقوفی) کی طرف توجہ نہ کی جائے گی کیونکہ وہ کمزور مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتا ہے بلکہ ہم اس کے ساتھ اس کی ناک کو خاک آلود کریں گے اور میدان میں ہم اس کی سفاہت (بیوقوفی) کو پھینکیں گے۔

یہی صورت پانی کے نکلنے اور طعام کی زیادتی کے واقعہ کی ہے۔ اس کو ثقہ لوگوں نے اور بہت سے راویوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی جماعت کے بکثرت افراد نے روایت کیا ہے اور بعض معجزات تو ایسے ہیں ایک جماعت نے جماعت سے مصلح ان راویوں سے جنہوں نے بہتر صحابہ سے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ معجزہ خندق کے دن بڑے مجمع میں اور غزوہٴ بواط اور عمرہٴ حدیبیہ اور غزوہٴ تبوک وغیرہ مسلمانوں کی مجلسوں اور لشکروں میں واقع ہوا ہے اور صحابہ میں سے کسی سے اس کی مخالفت منقول نہیں۔ جو راوی کے بیان کی مخالفت کریں اور جو انہوں نے دیکھا ہے، اس کا انکار کسی دیکھنے والے نے ذکر نہیں کیا ہے۔ (کہ نہیں اصل واقعہ یہ ہے) لہذا ان میں سے خاموش رہنے والے کا سکوت ایسا ہی ہے جیسے گویا اس کا بولنا۔ اس لئے کہ وہ اصحاب باطل پر قرار اور جھوٹ میں مدامت سے منزہ پاک ہیں اور نہ وہاں کوئی رغبت اور خوف ہی تھا کہ ان کو باز رکھے اور اگر وہ سنی ہوئی بات ان کے نزدیک قابل انکار اور ان کے نزدیک غیر معروف ہوتی تو وہ یقیناً اسکا انکار کرتے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض صحابہ نے بعض ان باتوں کا انکار کیا ہے جن کا ذکر احادیث و سیر اور قرأت قرآن مجید میں منقول ہے اور بعض نے بعض کی غلطی ظاہر کی اور کسی کو وہی کہا۔ یہ وہ باتیں جو غیر مبہم

ہیں۔ معجزات کی یہ پوری صنف قطعیت کے ساتھ ملحق ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

بلاشبہ بعض خبریں ایسی بھی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اور باطل پر ان کی بنیاد ہے اور ایسی بھی ہوں گی کہ ایک مدت کے گزرنے اور لوگوں کی مداومت کے بعد علماء کے مباحثہ و تحقیق سے ان کا ضعف ظاہر ہو اور ان کا ذکر گمنامی میں ہو جائے۔ جیسا کہ اکثر جھوٹی خبروں اور من گھڑت قصوں میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔

لیکن ہمارے نبی ﷺ کے معجزات جو بطریق احاد مروی ہیں۔ زمانہ گزرنے کے بعد بھی ان کا ظہور ہی زیادہ ہوتا ہے اور فرقوں کے کلام کرنے اور دشمنوں کی کثرت طعنہ زنی اور ان کے استخفاف پر ان کے حریص ہونے اور اس کی بنیادوں کو کمزور بنانے اور اس کے نور کو بجھانے پر مدین کی پیہم کوششوں کے باوجود ان کی قوت و قبول اور ان پر طعن کرنے والے کی حسرت و کینہ کو ہی بڑھاتا ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کا غیبی خبریں دینا اور آپ کا مَا كُنَّا وَ مَا يَكُونُ یعنی گزشتہ و آئندہ کے حالات بتانا۔

فی الجملہ بدلہ آپ ﷺ کے معجزات میں ہونا معلوم ہے اور یہ ایسا حق جس پر کوئی پردہ نہیں۔ ہمارے آئمہ میں سے قاضی و استاذ ابو بکر وغیرہ رحمہم اللہ اس کے قائل ہیں اور میرے نزدیک جس قائل نے یہ کہا ہے کہ یہ مشہور واقعات خبر واحد کے باب میں سے ہیں۔ اس کی وجہ اخبار و روایات میں مطالعہ کی کمی اور اس کے سوا دیگر علوم عقلیہ وغیرہ میں مشغول ہونا ہے ورنہ جو شخص نقل کے طریقوں سے واقف ہے اور احادیث و سیر کا مطالعہ کرتا ہے وہ شخص جس طرح ہم نے ان کا ذکر کیا ہے ان واقعات مشہورہ کی صحت میں شک نہیں کر سکتا۔

یہ کوئی بعید امر نہیں ہے کہ ایک شخص کو تو تواتر کا علم ہو جائے اور دوسرے کو حاصل نہ ہو۔ کیونکہ اکثر لوگ خبر کے ذریعے جانتے ہیں کہ بغداد موجود ہے اور وہ ایک بڑا شہر ہے اور وہ دار الخلافہ اور بیت الامامت ہے۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا۔ چہ جائیکہ اس کے اوصاف سے واقف ہو۔

اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد فقہا آپ سے تواتر کے ساتھ یقیناً نقل کرتے ہیں کہ آپ کا یہ مذہب ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا منفرد امام پر واجب ہے اور رمضان مبارک کی پہلی رات میں روزہ کی نیت کرنا ماسوا اس کے دنوں کیلئے وہ کافی ہے اور بلاشبہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ ہر رات کیلئے جداگانہ روزہ کی نیت ہو اور صبح میں سر کے بعض حصہ پر اکتفا کرنا جائز

ہے اور ان دونوں کا یہ مذہب ہے کہ قتل میں قصاص محدود (تلوار) وغیرہ کے ساتھ جائز ہے اور وضو میں نیت کا وجوب اور نکاح میں اذن ولی شرط ہے۔

بلاشبہ (حضرت امام اعظم) ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ان مسائل میں بلکہ ان کے سوا اور دیگر مسائل میں ان دونوں مذاہب سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ان کے مذہب میں مشغول ہی نہیں ہوئے اور نہ ان کے اقوال کی روایت کی ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مذاہب بھی ہیں۔ چہ جائیکہ یہ مسائل یا دیگر حالات سے واقف ہوں۔

اور جب ہم ان احاد معجزات کا ذکر کریں گے تو اس وقت ان کو تفصیل کیساتھ انشاء اللہ بیان کریں گے۔

تیسری فصل

اعجاز قرآن کی وجوہات میں سے پہلی وجہ

جانو! اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید کنی وجہوں سے بکثرت معجزات پر مشتمل ہے اور ان پر مطلع ہونے کیلئے وجوہات انحصار کے طریقہ پر چار قسمیں بنتی ہیں۔

اول: یہ کہ اس کے نظم کی خوبی، اس کے کلمات کو ملانا، اس کی فصاحت، اس کے ایجازات (یعنی مختصرات وغیرہ) اور اس کی ایسی بلاغت جو عرب کے بلغاء کی عادت کے برخلاف ہے اور یہ اس لئے کہ عرب کے فصحاء بلغاء اس شان کے مالک، اس کے شہسوار تھے۔

وہ لوگ بلاغت و حکمت میں ایسے مخصوص تھے کہ ان کے سوا کسی دوسری امت کو (ایسی بلاغت و حکمت) میسر نہ تھی اور زبان کے نکات کے وہ ایسے ماہر تھے کہ کسی انسان کو وہ نہ دی گئی تھی اور خطاب کے باب میں تو وہ ایسے تھے کہ کوئی عقلمند ان کو بند نہیں کر سکتا تھا اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت و طبیعت میں رکھ دی تھی اور ان میں یہ طبعی قوت تھی کہ فی البدیہہ کلام سے عجائبات لاتے اور اس کی وجہ سے ہر معاملہ تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ وہ متعدد مواقع اور سخت خطاب کی جگہوں میں فی الفور خطبہ دیتے تھے اور نیزے اور تلوار کی جنگوں میں رجز کے طور پر اشعار پڑھتے۔

اپنی تعریف کرتے (دوسروں کی) برائی کرتے اور اپنے مقاصد میں اس سے وسیلہ توسل پکڑتے اور لوگوں کو بڑھاتے اور گھٹاتے تھے۔ پس وہ لوگ اس سے سحر حلال لاتے (یعنی جادو بیانی) کرتے تھے۔ ان کی تعریفوں کے ایسے ہار بناتے جو موتیوں کی لڑی سے زیادہ خوبصورت ہوتے، عقلوں کو فریفتہ کرتے اور مشکلوں کو آسان بناتے تھے۔ کینے کو دور کرتے اور شجاعت کو ابھارتے اور بزدلوں کو جرأت دلاتے اور بندھے ہاتھوں کو کھولتے ناقص کو کامل بنا دیتے، بڑے بڑے ہوشیاروں کو خاموش کر دیتے تھے۔

ان میں سے بعض بدوی (دیہاتی) تو حتمی الفاظ اور قول فیصل کے مالک تھے۔ ان کا کلام محکم، طبیعت صناع اور قوتوں کو کھینچنے والے ہوتے تھے اور ان میں سے بعض شہری تو ایسے تھے کہ جو اعلیٰ بلاغت والے، عمدہ الفاظ والے، جامع کلمات والے، نرم طبیعت والے بلا تکلف تھوڑے کلام میں بہتر تصرف کرنے والے جس کی خوبی عمدہ، کلام موزوں ہوتا تھا اور دونوں قسم کے لوگ (یعنی بدوی اور شہری) بلاغت میں حجتہ بالغہ، قوت عالیہ کامیاب تر، وسیع اور واضح تک پہنچے ہوئے تھے۔

ان کو اس میں شک نہ تھا کہ کلام ان کے مقصود کے موافق ہے اور بلاغت ان کے تابع ہے۔ بلاشبہ انہوں نے بلاغت کے تمام فنون کو گھیر لیا تھا اور اس کی خوبیوں کو نکال لیا تھا اور اس کے ہر باب کے جس دروازہ سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ وہ بلاغت کے انتہائی درجہ پر پہنچنے کے سبب اس کے بلند اور اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ پس انہوں نے مشکل اور آسان کلام کیا اور لاغر و سمين (موٹے) میں جو ہر دکھائے قلب و کثرت میں مقالات کہے، نظم و نثر میں ڈول ڈالے۔

ان صفتوں کے مالک فصحاء و بلغاء عرب کو اگر عاجز کیا ہے اور ان کو مرعوب کیا ہے تو رسول اللہ نے کتاب مجید لا کر ہی کیا ہے۔ جس پر نہ سامنے سے باطل ٹھہرے، نہ پیچھے سے۔ وہ کتاب حکمت والے تعریف کئے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہے۔ اس کی آیتیں محکم، اس کے کلمات مفصل اس کی بلاغت عقلوں کو تحیر کرنے والی، اس کی فصاحت ہر بولنے والے پر غالب ہے۔ اس کا اختصار اور اعجاز کامیاب ہے، اس کی حقیقت و مجاز واضح ہے۔ خوبصورتی میں اس کے ابتدائی اور انتہائی کلمات متشابہ ہیں اور اس کے جامع و بدیع کلمات ہر بیان پر حاوی ہیں۔ باوجود اپنے اختصار کے نظم کی خوبی میں معتدل ہے اور اپنے فوائد میں زیادتی کے باوجود اس کے الفاظ پسندیدگی کے عین مطابق ہیں۔

حالانکہ اہل عرب اس باب میں بڑی طاقت رکھتے تھے۔ ان کے مرذ خطاب میں مشہور تھے اور صحیح شعر میں غریب الاستعمال الفاظ و لغت پر بڑے بولنے والے تھے اور ان کی اس لغت میں جن کو وہ بولتے تھے اور ان کے ان جھگڑوں میں جن میں وہ غالب آیا کرتے تھے۔ قرآن کریم ان کو ہر وقت چیلنج کرتا رہا اور ان کے کانوں کو کھٹکھٹاتا رہا اور ان کی پوری جماعت کو ۲۳ سال تک جھنجھوڑتا رہا۔ وہ چیلنج کرتا تھا کہ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْتَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (یونس ۳۸)

ترجمہ کیا یہ (کافر) کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اسے آپ فرمائیے پھر تم بھی لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور (امداد کیلئے) بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر تم (اپنے الزام میں) سچے ہو۔

اور فرماتا ہے:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا۔ (البقرہ ۲۳)

ترجمہ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے (برگزیدہ) بندے پر تو لے آؤ ایک سورۃ اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو۔

نیز فرمایا:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ (الاسراء ۸۸)

ترجمہ (بطور چیلنج) کہہ دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور جن اس بات پر کہ آئیں اس قرآن کی مثل۔

اور فرمایا:

قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ (حود ۱۳)

ترجمہ آپ فرمائیے (اگر ایسا ہے) تو تم بھی لے آؤ دس سورتیں اس جیسے گھڑی ہوئی۔

یہ اس لئے کہ جھوٹ کا بنانا آسان ہوتا ہے اور باطل اور بناوٹی کو لے لینا اختیار کے زیادہ قریب ہے اور لفظ جب صحیح معنی کے تابع ہوتا ہے تو وہ بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا لکھتا ہے جیسا اس کو کہا جائے اور فلاں جیسا چاہتا ہے لکھتا ہے۔ لہذا پہلے شخص کیلئے دوسرے پر فضیلت ہے دراصل ایک دونوں نشاء میں دوری ہے۔

پس نبی کریم ﷺ برابر متحدی کر کر کے خوب جھنجھوڑتے رہے اور ان کو خوب جھڑکتے رہے اور ان کی عقلوں کی سفاہت بتاتے رہے۔ ان کے بلند بانگ دعوؤں کے جھنڈوں کو اتارتے رہے۔ ان کے بڑوں کی شجیت کو ٹکڑے کرتے رہے اور ان کے جھوٹے معبودوں اور ان کے آباء (کے کرتوتوں) کو برا بتاتے رہے۔ ان کی اراضی، امصار اور اموال کو مباح بناتے رہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ لوگ اس معارضہ میں بھاگتے رہے اور اس کی مماثلت سے اعراض کرتے رہے اور اپنے آپ کو شور و شغب اور تکذیب اور افتراء پر برا بیخیزہ کرنے میں دھوکہ دیتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَوْنٰ ۝ (الدھر ۲۳)

یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آتا ہے۔

سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ۔ (القرہ ۲)

یہ بڑا زبردست جادو ہے۔

إِفْلَکِنِ افْتَرَاءُ۔ (الفرقان ۴)

بہتان جو گھڑ لیا ہے اس نے۔

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَبَهَا۔ (الفرقان ۵)

یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے اس شخص نے لکھوا لیا ہے انہیں۔

اس قسم کی بہت سی ادنیٰ باتوں سے وہ خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی کہا:

قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ (البقرہ ۸۸)

ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں۔

فِي آيَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ۔ (م اسجدہ ۵)

ترجمہ غلافوں میں (لپٹے ہوئے) ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔

وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ۔ (م اسجدہ ۵)

ترجمہ اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ O (م اسجدہ ۲۶)

ترجمہ مت سنا کرو اس قرآن کو اور شور و غل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان شاید تم اس طرح

غالب آ جاؤ۔

باوجود وہ اس قدر عاجز ہو جانے کے وہ یہ ڈینگیں مارتے کہ ہم چاہتے تو ضرور اس کی مثل لے

آتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا تھا:

وَلَنْ تَفْعَلُوا۔ (البقرہ ۲۵)

اور ہرگز نہ کر سکو گے۔

سو وہ اس کے لانے پر قادر نہ ہو سکے اور ان کے جس بے وقوف نے معارضہ کیا جیسے میلہ

کذاب تو اس کا عیب ان سب کے سامنے کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فصاحت کلام کی صفت کو

سلب کر لیا ورنہ عقلمندوں پر یہ مخفی نہیں کہ قرآن مجید ان کی فصاحت کے طرز کا نہیں؟ اور نہ ان کی بلاغت

کی جنس ہے؟ بلکہ وہ اس سے پشت دکھا کر بھاگے اور فرمانبردار بن کے آئے کچھ ہدایت یافتہ ہو کر

کچھ فریفتہ بن کر۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔ (النحل ۹۰)

ترجمہ بیشک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملہ میں انصاف کرو اور (ہر ایک کے ساتھ) بھلائی کرو۔

اسی وجہ سے جب ولید بن مغیرہ نے حضور نبی کریم ﷺ سے سنا اس نے کہا کہ خدا کی قسم اس

میں حلاوت (مٹھاس) ہے یقیناً اس میں رونق ہے۔ بیشک اس کے نیچے گہرا پانی ہے اور اس کے اوپر کا حصہ پھلدار ہے۔ اس کو انسان نہیں کہہ سکتا۔ (تفسیر درمنثور ۸/۳۳۰)

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے ایک مرد سے سنا کہ وہ پڑھتا تھا:
فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ (الحجر ۹۴)

ترجمہ سو آپ ﷺ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔
تو اس نے سجدہ کیا اور کہا: میں اس کی فصاحت پر سجدہ کرتا ہوں۔ دوسرے مرد سے سنا کہ وہ پڑھتا تھا:

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ (یوسف ۸۰)

ترجمہ پھر جب وہ بایوس ہو گئے یوسف سے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔
تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کلام کی مثل لانے پر قادر نہیں۔
مروی ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں سو رہے تھے۔ اتفاقاً آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کے سر پر کھڑا شہادت پڑھ رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ میں روم کے رئیسوں میں سے ہوں اور عرب وغیرہ کے کلام کی خوبیوں کو جانتا ہوں۔
میں نے مسلمان قیدیوں میں سے ایک شخص سے سنا کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے اس پر خوب غور کیا۔ تو میں نے اس میں وہ باتیں جمع پائیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دنیا و آخرت کے حالات میں نازل ہوئی تھیں۔

وہ یہ فرمان ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ۔ (النور ۵۲)

ترجمہ اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ اور ڈرتا رہتا ہے اللہ سے اور بچتا رہتا ہے اس (کی نافرمانی) سے۔

اصحیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک باندی کا کلام سنا اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، کیسا تیرا فصیح کلام ہے۔ اس نے کہا: ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی فصاحت کے بعد اس کو شمار کیا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِمِّم مُّؤْمِسٰی اَنْ اَرْضِعِيْهِ۔ (القصص ۷)

ترجمہ اور ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ اسے (بے خطر) دودھ پلاتی رہ۔

اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو امر، نبی، دو خبریں اور دو بشارتیں جمع فرمادیں۔

اعجاز قرآن مجید میں یہ قسم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ کسی غیر کی طرف یہ منسوب نہیں۔ دو قولوں میں یہ قول محقق واضح ہے اور یہ کہ قرآن کریم نبی اکرم ﷺ کی جانب سے ہے اور یہ کہ آپ ﷺ لائے ہیں، بداہتہ معلوم ہے اور حضور ﷺ کا اس سے تحدی فرمانا بھی صریحاً معلوم ہے اور اہل عرب کا اس کی مثل لانے سے عاجز ہونا بھی بدیہی بات ہے اور اس کی فصاحت و خارق عادت کے درجہ پر ہونا۔ سو یہ بھی فصحاء اور اقسام بلاغت کے جاننے والوں پر یقیناً معلوم ہے اور سب لوگ فصیح و بلیغ نہیں ہیں۔ ان کو اتنا جاننا کافی ہے کہ فصیح و بلیغ منکرین رب کے معارضہ سے عاجز رہے ہیں اور افتراء کرنے والے بھی اس کی معجزانہ بلاغت کے معترف رہے ہیں اور جب تم ان آیتوں میں اچھی طرح غور کرو گے کہ:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ۔ (البقرہ ۱۷۹)

اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ (سہا)

ترجمہ کاش تم دیکھو جب یہ گھبرائے ہوں گے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ (سہا)

إِذْ قَع بِأَلْبَنِي هَمِي أَحْسَنُ۔ (حم السجدہ ۳۳)

برائی کا تذکرہ اس (نیکی) سے کرو جو بہتر ہے۔

فَإِذَا الدُّيُّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ (حم السجدہ ۳۳)

ترجمہ پس ناگہاں وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست ہے۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَأْسَمَاءُ أَفْلَحِي۔ (حود ۴۴)

ترجمہ اور حکم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنے پانی کو اور اے آسمان تھم جا۔

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَصَبًا۔ (العنکبوت ۴۰)

ترجمہ پس ہر (سرکش) کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے باعث پس ان میں سے بعض پر ہم نے

برسائے پھر۔

اس کی مثل دوسری آیتیں ہیں بلکہ قرآن مجید کا بیشتر حصہ وہ ہے جب تم اس پر غور کرو گے تو تم پر ثابت ہو جائے گا۔ جو میں نے اس کے لفظوں کے اختصار، اس کے معانی کی زیادتی اس کی عبارت کی خوبی، اس کے حروف کی ترکیب میں حسن اور ان کے کلمات کا باہم اتصال، کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ بلاشبہ قرآن کریم کے ہر لفظ کے تحت بکثرت جملے، متعدد فصلیں اور ان علوم کا ذخیرہ ہے جن میں سے چند باتیں استعارہ کر کے دفتر کے دفتر بھر چکے ہیں اور اسکے مستنبطات میں تو بکثرت مقالے ہیں۔

پھر قرآن کریم طویل قصوں اور گزشتہ زمانوں کی ان خبروں کے بیان کرنے میں جن میں فصحاء کی عادت میں وہ کلام ضعف اور کمزور ہو جایا کرتا ہے اور بیان کی لذت جاتی رہتی ہے، ان کو اس خوبی سے ذکر کرتا ہے کہ وہ غور کرنے والے کیلئے ایک معجزہ ہے کہ کس طرح کلام آپس میں مربوط ہے اور کس طرح لڑی سے لڑی ملی ہوئی ہے اور وجوہ بلاغت میں وہ کس طرح قائم ہے۔

جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ باوجود طویل ہونے کے۔ پھر جب وہ قصے بار بار آتے ہیں تو باوجود کمر ہونے کے ان کی عبارتیں مختلف ہیں۔ یہاں تک کہ ہر ایک قریب ہوتا ہے کہ بیان کی حلاوت میں اپنے ساتھی کو بھلا دے اور حسن میں اس کے مقابل چہرے سے عمدہ جانے اور ان قصوں کے بار بار آنے سے طبیعتوں میں نفرت پیدا نہیں ہوتی اور مکرر عبارتوں سے صرف نظر نہیں کرتا۔

چوتھی فصل

اعجاز قرآن کی دوسری وجہ

قرآن کریم معجزہ ہونے کی دوسری وجہ اس کے نظم کی عجیب شکل اور وہ غریب اسلوب (طرز) ہے جو کلام عرب کے اسلوب اور ان کے نظم و نثر کے وہ طریقے جن پر یہ قرآن مجید ہے، ان کے خلاف ہے۔ ہر آیت کے آخر میں وقفہ ہے۔ جہاں کلمات کے وصل کی انتہا ہے۔ اس کی نظیر نہ اس سے پہلے پائی جاتی ہے نہ بعد کو اور نہ کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ اس کے کسی حصہ کی مماثلت کر سکے۔

بلکہ اس میں ان کی عقلیں متحیر ہیں۔ اس کی نزدیکی (کے وہم سے) ان کی عقلیں مدہوش ہیں اور اس کی مثل کی طرف اپنے ہم جنس کلام میں خواہ وہ نثر ہو یا نظم، صحیح ہو یا جزو شعر کو راہ نہیں پاتے۔

جب ولید بن مغیرہ نے حضور ﷺ کا کلام سنا اور آپ ﷺ نے اس پر قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو وہ نرم دل ہو گیا۔ تب اس کے پاس ابو جہل انکار کرتا ہوا آیا۔ اس سے اس نے کہا: خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی شعروں میں مجھ سے بڑھ کر عالم نہیں۔ خدا کی قسم جو کچھ وہ (حضور ﷺ) فرماتے ہیں، شعروں کے مشابہ نہیں۔

ولید کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب ولید نے موسم (حج) کے وقت قریش کو جمع کیا تو کہا کہ عرب کے لوگ آئے ہیں تم سب کسی ایک بات پر اتفاق رائے کر لو تا کہ کوئی ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرے۔ تو سب نے کہا کہ ہم کا ہن کہیں گے۔ اس نے کہا: خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہو سکتے اور نہ اس میں کہانت کی باتیں ہیں۔ اس (کلام) میں کاہنوں جیسا رمز ہے نہ ان کا انداز جمع انہوں نے کہا کہ ہم دیوانہ کہیں گے۔

اس نے کہا کہ وہ دیوانہ بھی نہیں کیونکہ نہ ان کو جن نے پکڑا اور نہ اس نے وسوسہ میں ڈالا۔ انہوں نے کہا تو پھر شاعر کہہ دیں گے۔

اس نے کہا: وہ شاعر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ میں شعر کی قسموں کو خوب جانتا ہوں خواہ وہ رجز ہو یا ہزج۔ اس کا حسن و قبح اس کا ربط و قبض جانتا ہوں۔ وہ شاعر تو ہو ہی نہیں سکتے۔

انہوں نے کہا: پھر تو ساحر (جادوگر) کہہ دیں گے۔

اس نے کہا: وہ ساحر بھی نہیں کیونکہ نہ وہاں جھاڑ پھونک ہے اور نہ گرہ لگانا۔ انہوں نے کہا:

بتاء پھر کیا کہیں۔ اس نے کہا: اسی میں سے تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ یہ سب باطل

ہے ان باتوں میں قریب سے قریب یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ ساحر ہوں کیونکہ جادو مرد اور اس کے بیٹے، بھائی بیوی اور قرابت داروں کے درمیان جدائی کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے جدا جدا ہو کر اپنی اپنی راہ لی اور لوگوں کو ڈرانے لگے۔ (درمنثور ۹۸/۵ دلائل النبۃ بیہقی ۱۹۸/۲)

اس پر اللہ تعالیٰ نے ولید کے بارے میں یہ آیت اتاری۔

ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا۔ (الذراء ۱۱) آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا۔

عقبہ بن ربیعہ نے جب قرآن کریم سنا تو اس نے کہا: اے میری قوم! تم جانتے ہو کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جس کو نہ جانا اور نہ پڑھا ہو۔ خدا کی قسم میں نے وہ کلام سنا ہے۔ خدا کی قسم اس جیسا میں نے کبھی نہ سنا۔ نہ تو وہ شعر ہے نہ سحر و کہانت۔ نصر بن حارث نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی انیس کی تعریف کی اور کہا کہ خدا کی قسم! اپنے بھائی انیس سے بڑھ کر کسی شاعر کو نہ سنا۔ اس نے جہالت کے زمانہ میں بارہ شاعروں سے مقابلہ کیا ہے اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ وہ مکہ گیا اور ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس حضور ﷺ کی خبر لایا۔ میں نے کہا: لوگ کیا کہتے ہیں؟

اس نے کہا: لوگ شاعر، کاہن اور ساحر کہتے ہیں۔ بیشک میں نے کہانت کی باتیں سنی ہیں۔ ان میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ اور میں نے ان کے فرمان کو شعر کی اقسام کے مقابل کیا تو وہ اس کے مناسب بھی نہیں۔ میرے بعد کسی کی زبان پر نہ آئے گا کہ وہ شاعر ہیں۔ بلاشبہ وہ یقیناً سچے ہیں اور وہ سب جھوٹے۔ اس بارے میں بکثرت احادیث صحیحہ مروی ہیں۔ (صحیح مسلم کتاب الفعائل ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱)

اور قرآن کا معجزہ ہونا دونوں قسموں پر ہے۔

بذاتہ اعجاز و بلاغت۔ (اعجاز و بلاغت کے لحاظ)

اور بذاتہ اسلوب غریبہ (طرز عجیب کے لحاظ سے) ان دونوں میں سے ہر ایک حقیقتہً ایک قسم کا معجزہ ہے۔ اہل عرب اس کی کسی ایک قسم پر بھی مماثل لانے پر قادر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر ایک قسم ان کی قدرت سے خارج ہے اور ان کی فصاحت و کلام سے مبین ہے۔

اور اسی طرف چند محققین اور بعض بزرگ گئے ہیں کہ قرآن کریم اپنی بلاغت و اسلوب کے مجموعہ میں معجزہ ہے۔ اس سلسلہ میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو گوش گراں اور قاب بیزار ہیں۔ حالانکہ صحیح وہی بات ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا اور ان سب کا علم نہ رہی اور قعطلی ہے۔ جو شخص فنون علوم بلاغت سے واقف ہے اور اس صفت کے ادب نے اس کے دل اور زبان کو تیز کر دیا

ہے اس پر جو ہم نے کہا ہے مخفی نہیں ہے۔

آئمہ اہلسنت والجماعت ان کے عجز کے وجوہات میں، مختلف ہیں۔ ان میں سے بیشتر تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کے عجز کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو لطیف معانی، چنیدہ الفاظ، حسن نظم اور اس کا اختصار لا جواب ترکیب و اسلوب جمع کئے گئے ہیں وہ کسی بشر کی طاقت میں نہیں ہے اور یہ ان خوارق میں سے ہے جن پر مخلوق کی قدرت محال ہے۔ مثلاً مردوں کا زندہ کرنا اور عصا کو بدل کر اثر دھا بنانا، کنکریوں کی تسبیح کرنا وغیرہ۔

اور شیخ ابوالحسن علیہ السلام اس طرف گئے ہیں کہ قرآن کریم ان معجزات نامکملہ میں سے ہے کہ اس کا ہم مثل لانا کسی بشر کی قدرت و اختیار کے تحت داخل ہو۔ سوائے اس کے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دے لیکن یہ بات نہ پہلے ہوئی اور نہ آئندہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے اس کو محال کر کے ان کو اس سے عاجز کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اس کی قائل ہے۔

بہر حال دونوں طریقوں سے اہل عرب کا عاجز ہونا ثابت ہو چکا اور ان پر حجت قائم ہو چکی ہے کہ جو مقدور بشر میں صحیح ہے اور ان سے معارضہ کرنا کہ اس جیسا لاؤ قطعی ہے اور ان کو عاجز کرنے کا عمدہ طریقہ ہے اور ان کو تنبیہ کرنے کا بہترین اسلوب اور اس طرح پر حجت قائم کرنا کہ ان جیسا کوئی انسان ایسی شے لائے کہ انسان کی قدرت میں نہ ہو، لازمی ہے۔ یہ کھلا ہوا نشان اور دلیل قاطع ہے۔

بہر حال انہوں نے اس بارے میں کوئی کلام نہیں کیا بلکہ جلاوطنی اور قتل پر صبر کیا اور ذلت و حقارت کے پیالوں سے انہوں نے گھونٹ بھرا (یعنی جزیہ وغیرہ دینا گوارہ کیا) حالانکہ وہ لوگ ایسے اونچی ناک والے مغرور تھے کہ باختیار خود اس کو نہ گوارہ کر سکتے تھے اور لا چاری کے سوانہ اس سے وہ راضی ہو سکتے تھے ورنہ اگر اس پر معارضہ کرنا ان کی قدرت میں ہوتا تو اس (ذلت و حقارت اور جلا وطنی وغیرہ) پر معارضہ کرنے میں مشغول ہونا ان کو آسان تھا اور کامیابی کے ساتھ قطع عذر اور اپنے مخالف کو خاموش کرانے میں ان کو بہت جلدی ہوتی۔

حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو کلام پر قدرت تھی اور وہ کلام کی معرفت میں سب کے پیشوا تھے اور ان میں سے ہر ایک اس بات کا کوشاں تھا کہ وہ قرآن مجید کے ظہور کو خفا میں اور اس کے نور کو بجھانے میں اپنا سارا سرمایہ خرچ کر دے لیکن اس بارے میں انہوں نے اپنے منہ کی بنیوں (الفاظ) سے سینہ کا چھپا راز ظاہر نہ کیا اور اپنے میٹھے چشموں سے باوجود مدت دراز، کثرت تعداد، باپ بیٹوں کی باہمی کوشش سے تھوڑا سا قطرہ بھی نہ لائے۔ بلکہ وہ سب ناامید ہو گئے۔ پس وہ مایوس کئے گئے اور انہیں روک دیا گیا تو اس سے رک گئے۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز کی دو قسمیں ہیں۔

یا نجویں فصل

اعجاز قرآن کی تیسری وجہ

یہ ہے کہ وہ ان غیبی خبروں پر مشتمل ہے جو ابھی نہ ہوئیں اور نہ ان کا وقوع ہوا اور جتنے ہو چکے ہیں وہ ویسے ہی ہوئے۔ جیسے قرآن مجید نے خبر دی تھی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ (التح ۲۷)

ترجمہ تم ضرور داخل ہو گئے مسجد حرام میں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا امن و آمان سے۔

اور فرماتا ہے: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَقْلُبُونَ ۝ (الروم ۳۴)

اور وہ ہار جانے کے بعد ضرور غالب آئیں گے۔

اور فرماتا ہے: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ (التح ۲۸)

تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر۔

اور فرماتا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ (النور ۵۵)

ترجمہ وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں۔

اور فرماتا ہے:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ (الفتح ۱-۳)

ترجمہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے اور فتح (نصیب ہو جائے) اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج تو (اس وقت) اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور (اپنی امت کیلئے) اس سے مغفرت طلب کیجئے بیشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

یہ تمام کی تمام غیبی خبریں ہیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ چند سالوں میں روم فارس پر غلبہ حاصل کرے گا اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جس وقت حضور ﷺ نے پردہ فرمایا تو اسلام اس وقت تک تمام بلا و عرب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ مسلمانوں کی خلافت میں اسلام پہنچا اور ان کے زمانہ میں ان کے دین پر غلبہ حاصل ہوا اور مشرق و مغرب کے کناروں تک ان کی خلافت ہوئی۔

جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے لئے زمین یکسر دی گئی۔ میں اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب میری امت کو وہ جگہ ملے گی، جتنی میرے پیش نظر ہے۔

(صحیح مسلم کتاب القن ۲۲۱۵/۴)

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ (الحجر ۹)

ترجمہ بیشک ہم ہی نے اتارا ہے اس ذکر (قرآن مجید کو) اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پس یہ قرآن مجید ایسا ہے کہ کوئی اس کے قریب تک نہیں جاسکتا کہ اس میں کسی قسم کا تغیر کر سکے اور کوئی لحد و گمراہ اس کے محکمات کو بدل سکے۔ خصوصاً قرامطہ (کے ملاحدہ و معطلہ وغیرہ) کہ ان کے تمام مکرمہ، دھوکے کی رسیاں اور ان کی طاقتیں آج تک یعنی پانچ سو سال تک (جو کتاب الشفاء کی تصنیف کا وقت ہے) رائیگاں گئیں اور اس کے نور کو تھوڑا سا بھی بجھانے پر قادر نہ ہوئے اور نہ اس کے کلام میں ادنیٰ سا تغیر کر سکے اور نہ اس کے حروف میں سے ایک حرف سے بھی مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈال سکے۔ والحمد للہ اور انہی نہیں خبروں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤْتُونَ الدُّبُورَ (القمر ۴۵)

ترجمہ عنقریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

اور فرماتا ہے:

قَاتِلُوهُمْ يَعْبُدُكُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ۔ (التوبہ ۱۲)

ترجمہ جنگ کرو ان سے عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے۔

اور فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔ (التح ۲۸)

ترجمہ وہ (اللہ) ہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو (کتاب) ہدایت اور دین حق دے کر۔

لَنْ يَضُرُّوْكُمْ اِلَّا اَذًى وَاِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ۔ (ال عمران ۱۱۱)

ترجمہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانے کے اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ۔

اور انہی امور غیبیہ میں سے یہ بھی ہے کہ منافقوں کے بھید اور یہودیوں کی باتیں اور ان کی

جھوٹی قسموں کا اظہار اور ان کو جھڑکنا وغیرہ جیسا کہ فرماتا ہے:

وَيَقُولُونَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ۔ (البقرہ ۸)

ترجمہ اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ (اگر یہ سچے رسول ہیں) تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر

ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔

يَحْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ۔ (العران ۱۵۴)

ترجمہ چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر۔

اور فرماتا ہے: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ۔ (المائدہ ۴۱)

ترجمہ ان لوگوں سے جو یہودی ہیں جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کیلئے۔

اور فرماتا ہے: يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ۔ (المائدہ ۱۳)

وہ بدل دیتے ہیں (اللہ کے) کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو مقدر کیا تھا اور مسلمانوں کا اعتقاد تھا، یوم بدر ظاہر کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذْ يَبْعُدُكُمْ اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ

لَكُمْ۔ (الانفال ۷)

ترجمہ اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک کا ان دو گروہوں سے کہ وہ تمہارے

لیے ہے اور تم پسند کرتے تھے کہ نہتہ گروہ تمہارے حصہ میں آئے۔

اور اسی امور غیبیہ کے اظہار میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ (الحجر ۹۵)

ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کیلئے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان

سے محفوظ کر دیا۔

(طبرانی، اوسط، دلائل النبوة، بیہقی، دلائل النبوة، ابوسعید ابن مردویہ، بسند حسن ضیاء فی القاری، عن ابن عباس ۱۰۱/۵، کما فی

منائل الصفاء للسیوطی ۱۱۵)

اور ہنسنے والے مکہ میں چند لوگ تھے کہ لوگوں کو آپ ﷺ سے نفرت دلاتے تھے اور آپ کو

ایذا نہیں دیتے تھے۔ پس ہلاک کر دیئے گئے اور اللہ ﷻ فرماتا ہے۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ (المائدہ ۲۷)

اور اللہ تعالیٰ بچالے گا آپ کو لوگوں (کے شر سے)۔

پس یہ ایسا ہی ہوا۔ باوجودیکہ آپ ﷺ کو بہت سے لوگوں نے ضرر پہنچانے اور آپ ﷺ

کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس بارے میں معروف احادیث صحیحہ مروی ہیں۔

چھٹی فصل

اعجاز قرآن کی چوتھی وجہ

قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرن ماضیہ، ام سابقہ، شرائع نافذہ، قدیمہ سے ان باتوں کی غیبی خبریں دی ہیں جن کو سوائے اہل کتاب کے ایک عالم کے جس نے اپنی عمر کو اس کے سیکھنے پر صرف کر دی تھی کوئی نہیں جانتا تھا اور نبی کریم ﷺ اس کو بالکل واقعہ کے مطابق ایسا بیان فرما دیتے تھے کہ وہ عالم آپ ﷺ کی تصدیق کرتا اور اس کو صحیح مانتا تھا۔ حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتا تھا جتنا آپ ﷺ بیان فرما دیتے تھے۔

لوگ یہ خوب جانتے تھے کہ آپ ﷺ امی ہیں۔ آپ ﷺ نے کہیں لکھنا پڑھنا بظاہر سیکھا نہ تھا اور نہ کسی مدرسہ میں بیٹھے اور نہ کسی اہل علم کی مجلس میں رہے اور نہ ان سے کسی وقت ادھول رہے اور نہ ان میں سے کوئی آپ ﷺ کے حال سے ناواقف تھا اور اکثر اہل کتاب ہی آپ ﷺ سے پہلوں کے متعلق سوالات کرتے رہتے تھے۔ اس پر آپ ﷺ پر قرآن نازل ہوتا اور آپ ﷺ اس کو پڑھ کر سناتے۔

جیسے وہ قصے جو انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی۔ اصحاب کہف، حضرت ذوالقرنین، حضرت لقمان اور ان کے بیٹے اور اس کے مثل دیگر اخبار قبلہ ہیں۔

بدء خلق کی خبریں اور جو کچھ تورات و انجیل اور زیور اور حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، ذکر فرماتے جن کی علماء تصدیق کرتے تھے اور جو کچھ قرآن میں مذکور ہے اس کو جھٹلانے کی ان میں قدرت نہ تھی۔ بلکہ وہ انہیں یقینی جانتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہوئے کہ انہیں سابقہ علم کی بنا پر ایمان کی توفیق ہو گئی اور کچھ بد بخت دشمن اور حاسد بن گئے۔ باوجود اس کے ہر ایک یہودی و نصرانی آپ ﷺ کی عداوت میں سخت اور آپ ﷺ کی تکذیب میں حریص تھا اور آپ ﷺ ان پر ان کی ہی کتابوں کے اقوال و احکام سے حجت کر کے ان کی سرزنش فرماتے اور جو ان کی کتابوں میں ہیں، اس کو بیان فرماتے۔

وہ لوگ حضور ﷺ سے کثرت سے سوالات کر کے انبیاء علیہم السلام کی غیبی خبروں اور ان کے علوم کے بھیدوں اور ان کی سیرت پاک کی خصلتوں اور امانتوں کے بارے میں آپ ﷺ کو رنج میں ڈالتے

تھے۔ آپ ﷺ ان کو ان کی شریعتوں کے چھپے ہوئے احکام اور ان کی کتابوں کے مضامین سے آگاہ فرماتے۔ مثلاً ان کا سوال روح حضرت ذوالقرنین، اصحاب کہف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم رجم اور وہ چیزیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام فرمائیں اور وہ جانور جو بنی اسرائیل پر حرام کیے گئے اور وہ پاک چیزیں جو ان کیلئے حلال تھیں مگر بغاوت و سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئیں۔ ان سب کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان:

ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ (الف ۲۹)

ترجمہ یہ ان کے اوصاف تورات میں (مذکور) ہیں۔

(مجمع بخاری کتاب الاعتصام ۸۲/۹، مجمع مسلم ۲۱۵۲/۴، سنن ترمذی ۳۶۶/۴)

اور ان کی وہ باتیں جو قرآن مجید میں نازل ہوئیں (سوال کرتے رہتے) آپ نے ان کا جواب دیا اور ان کو باتیں بتلا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر وحی فرمائی۔ اس بارے میں کسی ایک نے بھی اس کا نہ انکار کیا اور نہ اس کو جھٹلایا۔ بلکہ ان کے اکثر لوگوں نے آپ ﷺ کی نبوت کی صحت کی تصریح کی اور آپ ﷺ کے ارشادات کو سچ مانا اور آپ ﷺ کے ساتھ دشمنی و حسد کا اعتراف کیا جیسے نجران والے، ابن صوزیا اور اخطب کے دونوں بیٹوں اور ان کے سوا دوسرے ہیں اور جس نے اس میں بہتان طرازی کی اور یہ دعویٰ کیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس کے برخلاف ہے، جو آپ ﷺ بیان کرتے ہیں تو اس کو اپنی دلیل کے ثابت کرنے کی طرف بلایا اور اپنے دعویٰ کی وضاحت کو کہا گیا۔ چنانچہ حضور ﷺ سے فرمایا گیا: اے محبوب آپ ﷺ ان سے فرمادیں کہ تو ریت لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو (ظالموں تک) پھر ان کی سرزنش و توبخ فرمائی اور ممکن غیر متعین چیز کے لانے کی طرف بلایا۔ ان میں سے کچھ تو اپنے دانستہ انکار کے معترف ہوئے اور کچھ بے شرم ہو کر اپنی رسوائی کی وجہ سے اپنی کتاب پر ہاتھ رکھنے لگے اور یہ کسی سے بھی منقول نہیں کہ حضور ﷺ کے ارشادات کے خلاف کسی نے اپنی کتاب سے ظاہر کر کے دکھلایا ہو اور نہ صحیح کو ظاہر کیا اور نہ اپنی کتابوں سے ضعیف کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا هَٰؤُلَاءِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ (المائدہ ۱۵)

ترجمہ اے اہل کتاب! بیشک آگیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے۔

ساتویں فصل

اعجاز قرآن بسبب تعجیز قوم

قرآن کریم کے معجزے کی یہ چار قسمیں ظاہر ہیں۔ ان میں نہ کسی کا نزاع ہے اور نہ شک۔ معجزے کی ان وجوہات مبینہ کے سوا وہ آیتیں بھی ہیں جو کسی قوم کی تعجیز کیلئے ان کے کسی معاملہ میں وارد ہیں اور ان کو اس کی خبر دے دی گئی کہ وہ ہرگز نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے کرنے پر قادر نہ ہوئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کیلئے فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً (البقرہ ۹۴)

ترجمہ آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت (کی راحتیں) اللہ تعالیٰ کے ہاں مخصوص ہیں۔ ابوالحسن زجاج رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ یہ آیت ان پر بڑی حجت ہے اور رسالت کی صحت پر روشن دلیل ہے۔ فرمایا قَتَمَتُوا الْمَوْتَ (البقرہ ۹۴) بھلا آرزو تو کرو موت کی۔ اس نے ان کو خبردار کر دیا کہ وہ ہرگز کبھی بھی موت کی آرزو نہ کریں گے۔ تو ان میں سے کسی نے بھی موت کی تمنا نہ کی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے دستِ قدس میں میری جان ہے، ان میں سے کوئی بھی اگر اس کی تمنا کرے تو اس کے گلے میں تھوک اٹکے گا یعنی اسی وقت مر جائے گا۔ (دلائل النبوة ج ۱/۶، مسند امام احمد ۱/۲۳۸)

پس اللہ تعالیٰ نے موت کی تمنا سے باز رکھا اور ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا تاکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جوجی آتی ہے اس کی صحت ظاہر ہو جائے۔ اس لئے ان میں سے کسی نے اس کی تمنا نہ کی۔ باوجودیکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے میں بہت حریص تھے اگر وہ اس کی قدرت رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جس کا ارادہ فرمائے۔ پس اس کے ساتھ اس کا معجزہ ظاہر ہوا اور اس کی حجت واضح ہو گئی۔

ابو محمد اصیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یعنی یہودیوں کا عجیب معاملہ یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا تو ان میں سے کوئی گروہ یا کوئی شخص بھی ایسا نہ پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا اور جواب دیتا اور جو شخص آج بھی اس کے امتحان کرنے کا ارادہ رکھے تو یہ حکم آج بھی سامنے موجود ہے۔ اسی طرح اس معنی میں آیت مہلبہ ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے پادری آئے اور

انہوں نے اسلام کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر آیت مباہلہ نازل فرمائی اور فرمایا:

لَمَنْ حَاجَّكَ - (ال عمران ۶۱)

پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے۔

(صحیح بخاری کتاب المغازی ۸/۹۳، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ ۴/۱۸۸۲)

تو وہ اس سے باز رہے اور جزیہ دینے کی ذلت پر راضی ہو گئے۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ

عاقب جو ان پادریوں کا سردار تھا، اس نے ان سے کہا:

تم یقیناً جانتے ہو کہ بیشک یہ نبی ﷺ ہیں اور یہ کہ جب بھی کسی نبی ﷺ نے کسی قوم سے

مباہلہ کیا تو ان کا نہ بڑا رہا اور نہ چھوٹا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ

مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا - (البقرہ ۲۳، ۲۴)

ترجمہ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے (برگزیدہ) بندے پر تو لے آؤ ایک

سورۃ اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو

گے۔

اس میں ان کو خبر دے دی کہ وہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ آیت اگرچہ ”اخبار عن

الغیب“ کے باب سے بھی ہے لیکن اس میں بھی عاجز کرنا پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے موجود ہے۔

آٹھویں فصل

اعجاز قرآن بسبب رعب و دبدبہ

قرآن کریم کے وجوہات اعجاز میں وہ رعب و قوت ہے جو اس کے سننے سے دلوں کو اور اس کے سنانے سے کانوں کو لاحق ہوتا ہے اور وہ ہیبت ہے جو اس کی تلاوت کے وقت اس کے جاہ و جلال سے دلوں کو پیش آتی ہے۔ یہ حالت اس کے جھٹلانے والوں پر بہت بڑی تھی یہاں تک کہ وہ اس کے سننے کو بھاری سمجھتے اور (یہ چیز) اس کی نفرت کو زیادہ کرتی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کا اس کے پڑھنے کو نہ پسند کرتے ہو۔ یہ ان کی طبعی گرانی کی وجہ سے تھا۔ اسی وجہ سے حضور ﷺ نے فرمایا: اس شخص پر قرآن مجید سخت اور مشکل ہے (مسند الفردوس کمانی منال الصفاء للسیوطی ۱۱۶) جو اس سے بیزاری کرے۔ کیونکہ وہ حاکم ہے۔ (یعنی حق و باطل میں تمیز کر دیتا ہے) لیکن مسلمان تو ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہنے کی وجہ سے اس کے ہیبت و خوف کی تصدیق کرتے رہتے ہیں اور اس کو ہنسی خوشی اور میلان طبع کے ساتھ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

تَفْشِيرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔

(الزمر ۲۳)

ترجمہ بار بار دہرائی جاتی ہیں اور کانپنے لگتے ہیں اس کے (پڑھنے) سے بدن ان کے جوڑتے ہیں اپنے پروردگار سے پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے۔

لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ۔ (الحشر ۲۱)

ترجمہ اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر۔

اور یہ دلیل اس امر پر کہ یہ قوت قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ کہ جو شخص نہ اس کے معانی جانتا ہے اور نہ اس کی تفسیر، اس کو بھی رقت طاری ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ ایک نھرانی سے مروی ہے کہ وہ ایک قاری کے پاس گزرا اور وہ ٹھہر گیا۔ وہ روتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا: کس نے تجھ کو رلایا۔ اس نے کہا کہ اس کی خوشی اور اس کے نظم نے اور یہی وہ قوت ہے جس کا ایک جماعت نے قبل اسلام اور بعد اسلام اعتراف کیا ہے۔ پس ان میں سے کچھ تو ابتداء ہی میں اسلام لا کر اس پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا۔

صحیح روایت میں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سورہ طور کو سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَوْمُنُونَ ۝ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَبِرُونَ ۝ (الطور ۳۷-۳۸)

ترجمہ کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی (خالق) کے یا وہ خود ہی (اپنے) خالق ہیں؟ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ (ہرگز نہیں) بلکہ وہ یقین سے محروم ہیں کیا ان کے قبضہ میں ہیں آپ کے رب کے خزانے یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جمالیا ہے۔

تو قریب تھا کہ میرا دل اسلام کی طرف اڑ جائے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ پہلی بات تھی کہ اسلام کی عزت میرے دل میں بیٹھی۔ (صحیح بخاری ۱۱۶/۶، سنن ابن ماجہ ۲۷۲/۱)

عتبہ بن ربیعہ سے مروی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اپنی قوم کے اختلاف کے بارے میں بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تلاوت فرمایا:

حَمْدٌ فَضِّلْتُ (الی قولہ) صَاعِقَةٍ عَآدٍ وَنُمُودٍ۔ (حم السجدہ ۱-۱۳۳)

تو عتبہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنے قرابت داری کی قسم دلائے ہوئے کہا کہ بس کیجئے۔ (تفسیر بغوی ۱۱۰/۱۲، تفسیر درمنثور ۳۰۸/۷)

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھے سن رہا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور عتبہ کھڑا ہوا اور نہیں جانتا تھا کہ کدھر لوٹے یا اس کا جواب دے۔ وہ اپنے گھر میں گیا اور اپنی قوم کی طرف نہیں گیا۔ یہاں تک وہ لوگ آئے۔ اس نے ان سے معذرت چاہی اور کہا کہ خدا کی قسم!

انہوں نے مجھ سے ایسا کلام کیا۔ واللہ میرے کانوں نے کبھی ایسا نہ سنا اور میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ اس کے سوا بہت سے ایسے لوگوں نے بیان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و معارضت کرتے رہتے تھے کہ ان کو خوف و ہیبت طاری ہو جاتی جس سے وہ رک جاتے تھے۔

مروی ہے کہ ابن مقفع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معارضہ کرنا چاہا۔ وہ چلا اور قصہ بیان کرتا رہا۔ وہ ایک بچے پر گزرا کہ وہ تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا۔

وَقِيلَ يَا رَجُلُ أَأَنْتَ الَّذِي تَأْتِي مَآئِكَ۔ (محدود ۴۳)

اور حکم دیا گیا اے زمین! نگل لے اپنے پانی کو۔

وہ لوٹ آیا اور جو اس نے کیا تھا اس کو مٹا دیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا معارضہ نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اپنے زمانہ کا سب سے بڑا فصیح تھا۔

یحییٰ ابن حکم غزال اپنے زمانہ میں اندلس کا سب سے زیادہ بلیغ شخص تھا۔ تو مروی ہے کہ اس نے اس میں کچھ معارضہ کیا۔ جب اس نے سورۃ اخلاص پر غور کیا کہ اس پر اس کا مثل لائے اور اپنے گمان میں اس طرز پر لکھے تو اس نے کہا کہ مجھے ایسی ہیبت و رقت طاری ہو گئی کہ اس نے مجھے توبہ اور رجوع کی طرف پھیر دیا۔

نویں فصل

قرآن ہمیشہ رہے گا

قرآن مجید کے بیان کئے ہوئے وجوہات اعجاز میں سے ایک یہ معجزہ ہے کہ اس کی آیتیں باقی رہنے والی ہیں کبھی معدوم نہ ہوں گی، جب تک دنیا باقی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ (الحجر ۹)

ترجمہ بیشک ہم ہی نے اتارا ہے اس ذکر (قرآن مجید کو) اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور فرمایا:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔ (حم السجدہ ۴۲)

ترجمہ اس کے نزدیک نہیں آسکتا باطل نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔

انبیاء علیہم السلام کے تمام معجزات اپنی مدتوں کے گزرنے کے بعد ختم ہو گئے۔ اب سوائے ان کی خبروں کے کوئی باقی نہیں لیکن قرآن مجید کی آیتیں روشن اور اس کے معجزات ظاہر ہیں۔ آج تک کہ اس کے اوپر پانچ سو پینتیس سال گزر چکے ہیں۔ (جو کتاب الشفاء کی تصنیف کا وقت ہے)

اس کے ابتداء نزول سے لے کر ہمارے وقت تک برابر یہ حجت قاہرہ ہے۔ اس کا معارضہ محال ہے اور ہر زمانہ میں اہل بیان، حاملان علم لسان (زبان)، ائمہ بلاغت، شہسواران کلام، اساتذہ کالمین موجود رہے ہیں۔ (بفضلہ تعالیٰ سب کے سب اس کے معارضہ سے دشمن اسلام عاجز رہے ہیں) باوجودیکہ محدثین (ہر زمانہ میں) بکثرت تھے اور دشمنان دین و شریعت ہر وقت تیار رہے مگر ان میں سے ایک بھی جو اس کے معارضہ پر اثر انداز ہو نہ لاسکا اور نہ اس کے جواب میں کوئی اور کلمہ مرتب کر سکا اور نہ صحیح وہ طعن کر سکے اور نہ کسی نے بحکلف اپنے ذہن سے ایسی جرح کی مگر یہ کہ وہ چعماق کے ساتھ بخیل رہا۔ ہر دور میں یہ بات منقول رہی کہ جس نے بھی اس کے معارضہ کا ارادہ کیا اس نے اپنے ہاتھوں کو بجز میں ڈالا اور ایڑیوں کے بل لٹا واپس ہونا پڑا۔

دسویں فصل

اعجاز قرآن کی مختلف وجوہات

ائمہ و مقلدین امت رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے قرآن کریم کی وجوہ اعجاز میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کا پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور نہ وہ اکتاتا ہے بلکہ اس کی تلاوت کی زیادتی میں مزید شیرینی اور لذت پاتا ہے اور اس کو بار بار پڑھنے سے اس کی محبت جڑ پکڑتی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ تروتازہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی و انتہائی بلیغ ہو اس کو بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے اور جب اس کا اعادہ کیا جائے تو طبیعت سبزار ہو جاتی ہے۔

اور ہماری کتاب قرآن کریم کو اس سے تنہائیوں میں لذت حاصل کی جاتی ہے اور خاص حالتوں میں اس کی تلاوت سے طبیعت کو انس و راحت ہوتی ہے اور اس کے سوا دوسری کتابوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ حتیٰ کہ ان کتابوں کے موجدین یا ماننے والوں نے اس کیلئے راگ اور طریقے نکالے ہیں اور اس کے پڑھتے وقت ان راگوں کے ذریعے خوشی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ بار بار پڑھنے میں زیادتی کے باوجود متغیر اور پرانا نہ ہوگا اور نہ اسکی عبرتیں ختم ہوں گی اور نہ اس کے عجائبات فنا ہوں گے۔ وہ قول فیصل ہے کھیل کو نہیں ہے۔ کبھی علماء اس سے سیر نہ ہوں گے اور نہ طبیعتیں اس سے بھریں گی اور نہ زبانیں اس سے مشتبہ ہوں گی۔ (ہر کلام میں خدا کا کلام ممتاز رہتا ہے)

(سنن ترمذی کتاب فضائل قرآن ۲/۲۳۳، داری کتاب فضائل قرآن ۲/۲۳۱)

یہ وہ کلام ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے عجیب قرآن مجید سنا کہ جو بھلائی کی ہدایت فرماتا ہے۔

ان (وجوہ اعجاز) میں سے ایک یہ ہے۔ قرآن کریم تمام علوم و معارف کا مجموعہ ہے عام طور پر جس سے اہل عرب ناواقف تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصوصیت کے ساتھ قبل نبوت اس کی معرفت سے نا آشنا تھے اور نہ ان کے ساتھ ان کی مداومت تھی اور نہ ان کا کوئی گزشتہ امتوں کے علماء احاطہ کر سکے اور نہ ان کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ان پر مشتمل تھی۔ قرآن مجید میں شریعتوں کے علوم جمع کئے گئے اور دلائل عقلیہ کے طریقہ پر اس میں تنبیہ کی گئی۔ گزشتہ امتوں کے فرقوں کے

براہین قویہ ادلہ بینہ کے ساتھ آسان لفظوں میں مختصر مفہوموں سے رد کیا گیا۔ ہوشیار وزیرک لوگوں نے اس کی مثل دلائل لانے میں معارضہ کرنا چاہا وہ اس پر قادر نہ ہو سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ۔ (طہین ۸۱)

ترجمہ کیا وہ (قادر مطلق) جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو قدرت نہیں رکھتا کہ پیدا کر سکے ان جیسی چھوٹی سے مخلوق۔

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ۔ (طہین ۷۹)

ترجمہ آپ فرمائیے (اے گستاخ سن) زندہ فرمایگا انہیں وہی جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور فرمایا:

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا۔ (الانبیاء ۲۲)

ترجمہ اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے تو دونوں برباد ہو جاتے۔ یہاں تک کہ قرآن نے ان کو گھیر لیا ہے۔ خواہ وہ سیرت کے علوم ہوں یا گزشتہ امتوں کی غیبی خبریں، نصیحتیں، حکمتیں، تہمت کی خبریں، محاسن، آداب و خصلت وغیرہ۔ اللہ فرماتا ہے:

مَا قَرَّبْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ۔ (الانعام ۳۸)

ترجمہ نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو۔

اور فرمایا:

وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تَبٰیٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ (النحل ۸۹)

ترجمہ اور ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب اس میں تفصیلی بیان ہے ہر چیز کا۔ نیز فرمایا:

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ (الزمر ۲۷)

ترجمہ اور ہم نے بیان کیا ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن مجید (حکیم) میں ہر قسم کی مثالیں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ نے قرآن مجید کو حکم دینے والا تنبیہ کرنے والا، سیدھے راستہ کی ہدایت کرنے والا اور مثالوں کے ذریعہ تم سے پہلی گزشتہ امتوں کی خبروں اور غیبی باتوں کا بتانے والا اور تمہارے بعد والوں کے غیبی حالات و خبریں اور جو تمہارے سامنے ہے، ان کا حکم بیان کرنے والا کلام نازل فرمایا:

جو بار بار پڑھنے کے باوجود وہ پرانا نہ ہو اور نہ اس کے عجائبات ختم ہوں۔ وہ حق ہے کھیل کود

نہیں ہے جس نے اس کے ساتھ کہا سچ کہا اور جس نے اس کے موافق حکم دیا انصاف کیا اور جس نے اس کے ساتھ جھٹ کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کے ساتھ تقسیم کی اس نے عدل کیا جو اس پر عمل کرے گا ثواب پائے گا اور جو اس کو مضبوط تھامے گا وہ صراط مستقیم کی ہدایت پائے گا۔

اور جس نے اس کے سوا کوئی راستہ ڈھونڈا اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اور جس نے اس کے بغیر حکم دیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے گا۔ وہ حکمت والا ذکر، نور بین ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، نفع بخش شفا ہے۔ حفاظت اس کو جو اس کے ساتھ تمسک کرے، نجات ہے اس کو جو اس کا اتباع کرے وہ ٹیڑھا نہ ہو گا کہ اس کو سیدھا کیا جائے۔ وہ کجرو نہیں ہے کہ عتاب کا مستحق بنے۔ اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے۔ اور کثرت تلاوت اس کو متغیر و پرانا نہ کرے گی۔

(سنن ترمذی کتاب فضائل قرآن ۲/۴۳۴، داری کتاب فضائل قرآن ۲/۴۳۱)

اسی کے مثل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ نہ اس میں اختلاف ہے نہ جدت طرازی۔ اس میں اولین و آخرین کی فیہی خبریں ہیں۔ (مسندک ۲/۲۸۹)

ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تم پر توریت کی باتیں اتاروں گا جس کے ذریعہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور دلوں کے پردے کھل جائیں گے۔ اس میں علوم کے دریا بہتے ہوں گے جو حکمتوں کا فہم اور دلوں کی بہار ہوگی۔ (مصنف ابن شیبہ کمانی منال الصفاء للسیوطی ۱۱۸/۱)

حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم قرآن مجید کو لازم پکڑو کہ یہ عقول کی سمجھ اور حکمت کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝ (انہل ۷۶)

ترجمہ بلاشبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اگر ان امور (کی حقیقت) جن میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں۔

اور فرمایا:

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى۔ (ال عمران ۱۳۸)

ترجمہ یہ ایک بیان ہے لوگوں (کے سمجھانے) کے لیے اور ہدایت۔

قرآن کریم میں باوجود مختصر الفاظ اور جوامع کلمات ہونے کے ان کتابوں کی بہ نسبت جو اس سے پہلی ہیں اور ان میں دگنے الفاظ ہیں، دگنے چو گنے معانی جمع کئے گئے ہیں۔

ان میں سے ایک معجزہ قرآن مجید میں دلیل و بدلول کے مابین جمع کرنے میں ہے یہ اس طرح

پر کہ جس نے نظم قرآن مجید کے ساتھ اس کے وصف اور اس کے اختصار و بلاغت کی عمدگی سے بحث پکڑی اسی بلاغت کے درمیان سے اس کا امر اس کی نبی اور وعدہ وعید بھی موجود پائے گا۔ پس تلاوت کرنے والا حجت و تکلیف کے ساتھ ہی ایک ہی کلام یا ایک ہی سورت سے اس کو سمجھ لے گا۔

ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایسے نظم و ترتیب میں رکھا ہے کہ جو پہلے رائج نہ تھی۔ اس کو نثر کا مقام بھی نہیں دے سکتے کیونکہ نظم طبیعتوں میں زیادہ آسان ہوتی ہے اور دل اس کو جلد یاد کر لیتا ہے اور کان اس سے زیادہ آشنا ہوتے ہیں اور طبیعتوں کو زیادہ مرغوب ہوتی ہے۔ پس لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور خواہشیں اس کی طرف زیادہ جاتی ہیں۔

ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حفظ کرنا محکم کیلئے آسان کر دیا اور حفظ کرنے والوں کو اس کا یاد رکھنا سہل کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ (القر ۲۲)

ترجمہ بیشک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کیلئے۔

اور گزشتہ امتوں میں سے کوئی بھی اپنی کتابوں کو یاد نہیں کرتا تھا تو اب سالہا سال گزر جانے کے بعد کیسے یاد کریں گے اور قرآن کریم تو تھوڑی مدت میں بچوں کیلئے یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔

ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کا ایک جز دوسرے جز کے مشابہ ہے۔ تالیف کے انواع اور ترکیب جمل کے اقسام میں اس کی عمدگی اور ایک قصہ سے دوسرے قصہ کی طرف اور ایک باب سے دوسرے باب کی طرف باوجود اختلاف معانی کے خوبی سے انتقال کرنا اور ایک ہی سورہ میں امر نبی، خبر، استفہام، وعدہ وعید، اثبات نبوت و توحید، تفرید و ترغیب و ترہیب وغیرہ فوائد اس کے فصلوں میں بغیر کسی خلل کے واقع ہونے کے موجود ہونا۔

حالانکہ کلام فصیح میں جب اس قسم کی باتیں آجائیں تو اس کی قوت میں کمزوری آجاتی ہے اور اس کی مضبوطی نرم ہو جاتی ہے اور اس کی رونق کم ہو جاتی ہے اور اس کے الفاظ مضطرب ہو جاتے ہیں (مگر قرآن کریم میں اصلا فرق نہیں آتا) اب تم سورہ ص کے ابتدائی حصہ پر غور کرو کہ اس میں کس طرح کفار کی خبریں، ان کی شکاوتیں اور ان سے پہلے گزشتہ زمانوں میں لوگوں کی ہلاکت بیان کرنے کے ساتھ ان کے تعجب کا جواب ذکر کیا ہے اور ان کی جماعت کا کفر پر جمع ہونا اور ان کی باتوں سے حد کا ظاہر ہونا، ان کو عاجز کرنا، ان کو ذلیل کرنا اور ان کو دنیا و آخرت کی رسوائی سے

ڈرانا، ان سے پہلی امتوں کا جھلانا، اللہ تعالیٰ کا ان کو ہلاک کرنا ان سب کی وعید ان کی مصیبتوں کی طرح، ان کی اذیتوں پر حضور ﷺ کا صبر فرمانا، آپ ﷺ کو گزشتہ نبیوں کے ذکر سے تسلی دینا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ دوسرے نبیوں کے قصوں کا ذکر کرنا یہ سب باتیں مختصر کلام میں اور عمدہ ترتیب سے لانا (یہ قرآن مجید کا خاص معجزہ ہے) ۱۰۰۰

اور ان (وجوہ اعجاز) میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے ایسے جملوں کو جو تھوڑے کلمات پر مشتمل ہیں (بیان کرنا) یہ ساری باتیں اور بہت سی وہ باتیں جو ہم نے وجوہ اعجاز قرآن مجید میں بیان کی ہیں، ان کو یہاں ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان میں سے اکثر بلاغت کے فن سے متعلق ہیں۔ ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے اعجاز میں ایک تنہا فن اس کتاب میں جو فن بلاغت میں نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ اسی طرح بہت سی وہ وجوہ جو ہم نے آئمہ علیہم السلام سے نقل کر کے پہلے بیان کیا ہے۔ اس کے خواص اور فضائل میں نہ تو ان کے اعجاز کا اعادہ کرنا مناسب جانا۔

حقیقتاً قرآن کریم کے وجوہ اعجاز تو وہ چار ہی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ انہیں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قرآن کریم کے خواص اور اس کے عجائبات سے متعلق ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

گیارہویں فصل

معجزہ شق القمر و جس الشمس

(چاند کے پھٹنے اور سورج کے رکنے کا معجزہ)

اللہ فرماتا ہے:

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ (اترا)

قیامت قریب آگئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔

اور فرمایا:

وَاَنْ يَّزُوا آيَةً يُّعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ۔ (اترا)

ترجمہ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغہ سے چاند کے ٹکڑے ہونے کی خبر دی اور اس پر کفار کے اعراض اور انکار آیت کی خبر دی۔ مفسرین اہل سنت کا اس کے وقوع پر اجماع ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بالا سناد روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا پہاڑ کے پیچھے۔

اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گواہ رہو۔ یعنی دیکھ لو۔

مجاہد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ تھے اور غمش رضی اللہ عنہ کی بعض روایتوں میں ہے کہ منیٰ میں یہ واقعہ ہوا اور یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور کہا یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کو اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔

اس بارے میں مسروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ واقعہ مکہ میں ہوا اور یہ زیادہ صحیح ہے کہ تب کفار قریش نے کہا: تم پر ابن ابوکبشہ نے جادو کیا۔

ان میں سے ایک مرد نے کہا کہ محمد ﷺ اگر چاند پر جادو کریں تو وہ جادو اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ تمام روئے زمین مسحور ہو جائے۔ بس ان سے پوچھو جو دوسرے شہروں سے آرہے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ دیکھا ہے۔

جب وہ آئے تو ان سے پوچھا۔ انہوں نے اس کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ ایسا، ایسا سب نے دیکھا ہے۔

اسی کے مثل ضحاک رضی اللہ عنہ سے سر قندی رضی اللہ عنہ نے حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تب ابو جہل کہنے لگا: یہ جادو ہے۔ تم باہر کے لوگوں کی طرف بھیجنا کہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے یا نہیں۔ تو باہر والوں نے خبر دی کہ انہوں نے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تو اس وقت کفار نے کہا۔ هَذَا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ۔ یہ ہمیشہ کا جادو ہے۔ اس کو علقمہ رضی اللہ عنہ نے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب مناقب ۱۶۵/۴، صحیح مسلم کتاب مناقب ۱۲۵۸/۴، تفسیر درمنثور ۶/۷، ۶۷۰/۷، مسند امام احمد ۴/۱۴۲)

یہ چار راوی تو وہ ہیں جنہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سوا دوسرے صحابہ نے ایسا ہی بیان کیا ہے۔ جیسا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔

چنانچہ ان میں سے حضرت انس (صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۶۰/۴، صحیح مسلم کتاب علامات مناقب ۱۴/۱۵۸) ابن عباس (صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۶۰/۴، صحیح مسلم کتاب علامات مناقب ۲۱۵۹/۴) ابن عمر (سنن ترمذی ۷۲/۵، صحیح مسلم کتاب علامات مناقب ۲۱۵۹/۴) حذیفہ (تفسیر درمنثور ۶/۸، ۶۷۱/۸) علی (دلائل النبوة ج ۲، ۲۶۸/۲، مسند امام احمد ۸/۱۴) جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ (ترمذی، مسند امام احمد، متدرک، بحوالہ تفسیر درمنثور ۶/۷، ۶۷۱/۷) ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے کہا: چاند دو ٹکڑے ہوا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کو کوئی نشانی دکھائیں تو ان کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھایا یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان کوہ حرا نظر آتا تھا۔

قائدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور معمر رضی اللہ عنہ اور ان کے سوا دوسروں کی روایت میں جو کہ قائدہ رضی اللہ عنہ اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ان کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دو مرتبہ تاکید کے ساتھ دکھایا۔

اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ۔ (القرآن)

روایت کیا اس کو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے محمد اور ان کے برادر زادے جبیر ابن محمد رضی اللہ عنہ نے اور روایت کیا اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے اور روایت کیا

اس کو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مجاہد رضی اللہ عنہ نے اور روایت کیا اس کو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ اور مسلم بن ابی عمران ازوی رضی اللہ عنہ نے۔ (ان تمام کے حوالجات ابھی گزرے ہیں)

ان حدیثوں کے اکثر طرق (اسناد) صحیح ہیں اور آیہ کریمہ اس کی تصحیح کرتی ہے اور اس باطل اعتراض کے طرف التفات نہ کرنا چاہئے کہ اگر یہ ہوتا تو اہل زمین پر پوشیدہ نہ رہتا کیونکہ وہ ششی سب پر ظاہر ہے اور یہ اعتراض اس لئے (باطل) ہے کہ ہمارے پاس یہ بات اہل زمین کی طرف سے منقول نہیں ہے کہ وہ اس رات گھات میں لگے رہے ہوں اور انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے نہ دیکھا اور اگر ہم تک ایسے لوگوں کی روایت منقول بھی ہوتی جن کا جھوٹ پر بوجہ کثرت میلان جائز نہیں تو تب بھی ہم پر یہ حجت نہیں ہوتی۔

کیونکہ چاند تمام زمین والوں کیلئے ایک حال پر نہیں ہوتا۔ بلاشبہ ایک قوم پر دوسری قوم سے پہلے طلوع کرتا ہے اور کبھی زمین میں سے ایک قوم پر دوسری کی طرف مخالف سمت میں ہوتا ہے یا قوم اور اس کے درمیان بادل یا پہاڑ حائل ہو۔ (کیا تم دیکھتے نہیں) کہ ہم بعض شہروں میں چاند گرہن پاتے ہیں اور بعض میں نہیں اور کسی شہر میں گرہن جزوی ہوتا ہے اور کسی میں پورا اور بعض جگہ اس کو صرف وہی پہچانتے ہیں جو اس علم کے مدعی ہیں۔

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ (الانعام ۹۶)

یہ برتر علیم کی قدرت ہے۔

اور یہ کہ چاند کا معجزہ تو رات کے وقت تھا اور عادتاً لوگوں میں رات کو آرام و سکون ہوتا ہے۔ دروازے بند ہوتے ہیں اور کام کاج سے علیحدہ اور آسمان کے امور کو ان لوگوں کے سوا جو کہ اس کے منتظر ہوں اور اس کی گھات میں ہوں کم لوگ پہچانتے ہیں۔۔۔ اسی لئے چاند گرہن اکثر ملکوں میں نہیں ہوتا اور اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں چہ چائیکہ اس کی خبر دیں اور اکثر ثقہ حضرات بتاتے ہیں جو انہوں نے عجائبات کا مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی آسمان پر چمک، بڑے بڑے ستارے آسمان پر رات کو چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اور کسی کو ان کا علم نہیں ہوتا۔

حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”مشکل الحدیث“ میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے دو طریقوں سے حدیث کی تخریج کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گود میں سر مبارک رکھے خواستراحت تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم تم نے

نماز پڑھ لی؟ عرض کیا: نہیں۔ تب آپ نے دعا کی: اے خدا یہ تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے تو ان پر سورج کو واپس کر دے۔ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتے دیکھا اور پہاڑوں اور زمین پر ٹھہرا رہا۔ (طبرانی کما فی منال الصفاء للسیوطی ۱۱۹/۱) یہ واقعہ خیبر کے راستہ میں منزل صہباء کا ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں اور ان کے راوی معتبر ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ احمد بن صالح رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اس شخص کو جو علم سے واقف ہے، زیبا نہیں کہ حدیث اسماء رضی اللہ عنہا کی صحت سے تحلف (اختلاف) کرے اس لئے کہ یہ علامات نبوت میں سے ہے۔

یونس بن بکر رحمہ اللہ اپنی کتاب ”زیادة المغازی“ میں روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت ابن اسحاق رحمہ اللہ سے ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو معراج ہوئی تو اور آپ ﷺ نے اپنی قوم کے قافلوں کی خبر اور اونٹوں کی علامتیں بتائیں تو انہوں نے کہا: وہ کب آئیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ چہار شنبہ کو آئیں گے۔

پس جب وہ دن آیا تو قریش کے شرفاء انتظار کرنے لگے اور دن گزرنے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے دعا کی تو ایک گھڑی دن زیادہ ہو گیا اور آپ ﷺ پر سورج رکا رہا۔

بارہویں فصل

انگشتہائے مبارک سے پانی بہنا اور آپ ﷺ

کی برکت سے اس کا زیادہ ہونا

اس بارے میں احادیث بہت زیادہ مروی ہے اور حضور ﷺ کی انگلیوں سے پانی کا بہنا صحابہ کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے حضرت انس، جابر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بالا سناد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے حال میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا اور لوگ پانی تلاش کر رہے تھے۔ مگر پانی نہ ملا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے پانی منگوایا اور اپنے دست مبارک کو اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کی انگلیوں سے پانی اٹتے ہوئے دیکھا۔ پس لوگوں نے وضو کیا یہاں تک کہ دوسروں نے (یعنی) سب نے وضو کیا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے اور کہا کہ ایک برتن جس میں پانی تھا اپنی انگلیوں کو اس میں ڈبو دیا اور برابر ڈبوئے رکھا۔ بعد کو پوچھا تم کتنے تھے؟

انہوں نے کہا کہ تین سو آدمی تھے اور ایک روایت میں انہی سے ہے کہ وہ بازار کے نزدیک مقام زوراء میں تھے۔ نیز اس کو حمید، ثابت اور حسن رضی اللہ عنہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حمید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا: تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا: ہم اسی (۸۰) تھے۔ اسی کے مثل ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہیں سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ ستر (۷۰) آدمیوں کے قریب تھے لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ (صحیح بخاری کتاب مناقب ۱۴/۱۵۴) نے علقمہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت میں جو انہیں سے مروی ہے روایت کی۔ جس اثناء میں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس پانی نہ تھا تو ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہو مانگ لو۔ پانی لایا گیا اور اس کو برتن میں ڈال دیا تو آپ ﷺ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تب پانی آپ کی انگلیوں سے چشموں کی مانند ابلتا تھا۔

اور سالم بن ابی جعدہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت میں ہے جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیثیہ کے

دن لوگ پیاسے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک چمڑے کا برتن تھا تو آپ نے اس سے وضو کیا اور لوگوں نے آگے ہو کر عرض کیا: ہمارے پاس پانی نہیں۔ صرف وہی پانی ہے جو آپ ﷺ کے برتن میں ہے۔ تو حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک برتن میں رکھ دیا پس پانی آپ ﷺ کی انگلیوں سے چشمے کی مانند جوش مارنے لگا اور اس حدیث میں ہے کہ میں نے کہا: تم کتنے تھے؟ فرمایا: اگر ایک لاکھ آدمی بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کفایت کرتا۔ ہم صرف پندرہ سو آدمی تھے۔

(صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۵۳/۲)

اسی کی مثل حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے۔ رسید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو جابر رضی اللہ عنہ سے مسلم بن الحجاج کی طویل حدیث میں غزوہ بواطہ میں مذکور ہے۔ کہا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے جابر رضی اللہ عنہ! وضو کیلئے آواز دو اور لمبی حدیث بیان کی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ سوائے چند قطروں کے مشکیزے میں پانی نہ تھا۔ تب مشکیزہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ ﷺ نے اس پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا۔ مجھے معلوم نہیں کیا پڑھا۔ پھر فرمایا: قافلہ کے ڈول کو لاؤ۔ میں نے لا کر حضور ﷺ کے سامنے رکھ دیا۔

(مقدمہ سنن دارمی ۱۴/۱)

راوی نے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ ڈول میں رکھا اور انگلیاں پھیلا دیں اور جابر رضی اللہ عنہ نے اس پر وہ پانی ڈال دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بسم اللہ۔ راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مار رہا تھا۔ پھر وہ ڈول کا پانی جوش مارنے لگا اور گھومنے لگا۔ حتیٰ کہ ڈول بھر گیا۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو پانی پینے کا حکم دیا۔ سب نے خوب پیا یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے۔ میں نے کہا: کوئی باقی ہے جس کو پانی کی حاجت ہو؟ اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کو ڈول سے نکال لیا اور وہ ویسا ہی بھرا ہوا تھا۔

شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں حضور ﷺ کی خدمت میں پانی کا برتن لایا گیا اور عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس پانی نہیں ہے بجز اس کے جو اس برتن میں ہے۔ آپ ﷺ نے اس کو بڑے برتن میں ڈال دیا اور اپنی انگلی کو اس کے درمیان میں رکھا اور پانی میں ڈبو دیا۔ لوگ آتے تھے اور وضو کر کے کھڑے ہوتے جاتے تھے۔

ترمذی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس باب میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔

(صحیح بخاری کتاب مناقب ۱۵۲/۴)

(خلاصہ کلام یہ کہ) ایسے بڑے جلسوں اور مجمع کثیر میں کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی جاسکتی۔ اس لئے کہ صحابہ کرام ایسے شخصوں کو جو غلط خبر دے بہت جلدی جھوٹا کہہ دیا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی جبلت میں یہ بات تھی اور اس لیے بھی کہ صحابہ کرام باطل پر خاموش رہنے والے نہ تھے۔ انہیں صحابہ نے بیشک اس کو روایت کیا ہے اور اس کی اشاعت کی اور حضور ﷺ کی طرف جم غفیر کے سامنے نسبت کی ہے۔ کسی نے بھی ان میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے ان سے روایت کیا کہ انہوں نے یہ کہا اور مشاہدہ کیا ہے، انکار نہیں کیا۔ تو اب ایسا ہو گیا کہ گویا ان سب نے اس کی تصدیق کی ہے۔

تیرھویں فصل

مزید معجزات

اس کے مشابہ آپ ﷺ کے معجزات میں سے یہ ہے کہ آپ ﷺ کی برکت سے زمین پھاڑ کر پانی کا نکلتا ہے جو کہ آپ ﷺ کے چھوئے یا دعا کرنے سے ہوتا تھا۔ اس بارے میں وہ روایت ہے جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی ”موطا“ میں فرمائی۔

غزوہ تبوک کے قصہ میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ایک ایسے چشمہ پر اترے جس میں جوتی کے تسمہ کی مانند پانی نکلتا تھا۔ صحابہ جلو لگا دیتے جب وہ بھر جاتا تو کسی برتن میں جمع کر لیتے پھر حضور ﷺ نے جب اس پانی سے اپنا چہرہ انور اور دست مبارک دھو لئے تو اس غسل مبارک کو اس چشمہ میں لوٹا دیا۔ پھر تو پانی بکثرت جاری ہو گیا۔ سب نے خوب پیا۔ ابن اسحق رحمہ اللہ حدیث میں کہتے ہیں پھر تو پانی زمین پھاڑ کر اس تیزی اور شور سے نکلا جیسے ٹرک کی آواز ہوتی ہے۔ پھر کہا: اے معاذ رضی اللہ عنہ اگر تمہاری زندگی ہوئی تو دیکھو گے کہ اس جگہ سرسبز و شاداب باغ ہوں گے۔

(صحیح مسلم کتاب فضائل ۱۷۸۴/۴)

براء اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے اور یہ حدیث قصہ حدیبیہ میں زیادہ مکمل ہے کہ صحابہ کرام چودہ سو تھے اور وہ کنواں صرف اتنا تھا کہ اس سے پچاس بکریاں پانی پیتی تھیں تو ہم نے اس سے پانی بھر لیا اور اس میں ایک قطرہ پانی نہ چھوڑا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اس کے کنارے تشریف فرما ہوئے۔ براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ڈول لایا گیا۔ آپ ﷺ نے لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی۔ (صحیح بخاری کتاب مناقب ۱۵۴/۴)

سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر یا تو لعاب دہن ڈالا یا دعا فرمائی۔ تو اس نے جوش مارا پھر تو تمام اس سے سیراب ہوئے اور اپنے جانوروں کو پلایا۔ (صحیح مسلم کتاب دلائل النبوة للبیہقی ۱۱۹/۴)

ان دونوں روایتوں کے علاوہ اس قصہ حدیبیہ میں ابن شہاب کی سند سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ترکش سے تیر نکالا اور اس کو ایسے گڑھے کے وسط میں رکھا جس میں پانی نہ تھا۔ تو سب لوگ خوب سیراب ہوئے یہاں تک کہ اونٹوں کو پانی پلا کر دوبارہ پینے کیلئے بٹھا دیا۔ (اسی کو عطن کہتے ہیں)

حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے

ایک سفر میں پیاس کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے آفتابہ (وضو کرنے کا برتن) منگوا لیا۔ اس کو بغل میں رکھا پھر اس کے منہ کو اپنے دہن اقدس میں رکھا۔ واللہ اعلم آپ ﷺ نے اس میں لعاب دہن ڈالا یا نہیں۔ تو لوگوں نے خوب سیراب ہو کر پیا اور جتنے برتن ان کے پاس تھے سب کو بھر لیا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے مجھ سے آپ ﷺ نے لیا تھا۔ حالانکہ وہ بہتر (۷۲) آدمی تھے۔ اس کی مثل عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۳۲/۶)

طبری رحمہ اللہ نے ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کے خلاف بیان کی ہے جو صحاح میں مذکور ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ اہل موتہ کی مدد کیلئے اس وقت نکلے جب آپ کو یہ خبر ملی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ طویل حدیث بیان کی جس میں آپ ﷺ کے بہت سے معجزات اور نشانیاں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہ کو بتایا کہ کل ان کو پانی نہیں ملے گا اور آفتابہ والی حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ وہ لوگ تقریباً تین سو تھے۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۱۳۲/۶)

کتاب مسلم میں ہے آپ ﷺ نے ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: میرے لئے اپنے آفتابہ کی حفاظت کرنا عنقریب اس سے ایک غیبی خبر نمودار ہوگی اور اس کی مثل بیان کیا۔

اس بارے میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک سفر میں حضور ﷺ کو اور آپ ﷺ کے صحابہ کو پیاس لگی۔ تو آپ ﷺ نے اپنے دو صحابہ کو بھیجا اور بتایا کہ فلاں جگہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے ساتھ ایک اونٹ ہوگا۔ اس پر دو مشکیزے ہوں گے۔ تو ان دونوں نے اس کو پالیا اور لے کر آپ ﷺ کے پاس آ گئے۔ آپ ﷺ نے ایک مشکیزے سے برتن میں پانی ڈالا۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے جو چاہا اس میں پڑھا پھر دونوں مشکیزوں میں وہ پانی لوٹا دیا اور دونوں کا منہ کھول دیا اور لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے برتن بھر لئے اور کوئی برتن ایسا نہ چھوڑا جو کو بھرا نہ ہو۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ مشکیزے ویسے ہی بھرے ہوئے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کو کھانا دو یہاں تک کہ اس کا کپڑا بھر دیا اور فرمایا: جاؤ تمہارے پانی سے ہم نے کچھ نہیں لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیراب کر دیا۔

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا پانی ہے؟ تو ایک شخص برتن لایا جس میں چند قطرے تھے آپ ﷺ نے اس کو ایک پیالہ میں لوٹ لیا۔ ہم سب نے اس سے وضو کیا اور خوب استعمال کیا۔ حالانکہ ہم چودہ سو تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ”ہمیش عسرت“ میں ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ سب کو پیاس لگی۔ یہاں تک کہ ایک مرد نے اپنے اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی اوجھ کو نچوڑ کر پی گیا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں بغرض دعا حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک اٹھائے، ابھی ان کو لوٹا یا نہ تھا کہ آسمان سے بارش ہونے لگی۔ جتنے برتن ان کے پاس تھے سب بھر لئے اور حال یہ تھا کہ بارش لشکر سے باہر نہ تھی۔

(دلائل النبوة، ج ۱/۵، ۲۳۱، مجمع الزوائد ۶/۱۹۳، ۱۹۵)

عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابوطالب جب حضور ﷺ کے ردیف (یعنی اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے) تھے۔ آپ ﷺ سے وادی ذوالحجاز میں کہا کہ مجھے پیاس لگی اور میرے پاس پانی نہیں۔ اس وقت نبی کریم ﷺ اترے اور اپنے قدم مبارک کو زمین پر مارا تب پانی نکل آیا۔ فرمایا: اے ابوطالب پی لیجئے۔ (طبقات ابن سعد ۱۵۲)

اس باب میں بکثرت احادیث ہیں۔ اسی میں سے استقواء میں دعا مانگنا اور جو اس کے ہم جنس ہے۔

چودھویں فصل

طعام میں زیادتی

آپ ﷺ کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ ﷺ کی برکت و دعا سے طعام زیادہ ہو جاتا تھا۔

حدیث: حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے بالا سناد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ کھانے کو مانگا۔ آپ ﷺ نے اس کو نصف وسق جو مرحمت فرمائے (ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے) تو وہ خود اور اس کی بیوی اور مہمان سب برابر کھاتے رہے۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے ناپ لیا۔ پھر اس نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تو اس کو نہ پاتا تو تو ہمیشہ اس کو کھاتا رہتا اور یہ تمہارے لئے بڑھتا رہتا۔

(صحیح مسلم کتاب فغائل ۱۷۴/۱۷۵)

اور اس بارے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے ان جو کچند روٹیوں کو جنہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ بغل میں دبا کر لائے تھے اور آپ ﷺ نے اس کو ٹکڑے کر کے اس پر جو چاہا پڑھا تھا۔ ستر یا اسی آدمیوں کو کھلایا۔ (صحیح بخاری کتاب مناقب ۱۵۴/۱۵۵، صحیح مسلم کتاب الاشربہ ۱۳۲/۱۳۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے غزوہ خندق کے دن ایک صاع (تقریباً سوا چار سیر) جو اور ایک بکری سے ایک ہزار آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں سب نے خوب کھایا حتیٰ کہ چھوڑ کر چلے گئے اور ہماری ہانڈی اسی طرح بھری ہوئی جوش مار رہی تھی اور آٹے سے روٹی پک رہی تھی (یہ برکت اس وجہ سے ہوئی) کہ رسول اللہ ﷺ نے آٹے اور ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا اور برکت کی دعا کی تھی۔

(صحیح بخاری کتاب المغازی ۸۹/۵)

اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سعید بن مسباء رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی کے مثل ایک مرد انصاری اور اس کی بیوی سے جن کا نام معلوم نہیں روایت کیا ہے اور کہا کہ ایک ہتھیلی بھر کھانا لایا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کو کھانے کے برتنوں میں ملا دیا اور پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس میں سے جو گھر میں تھا یعنی کمرہ اور صحن وغیرہ میں سب نے کھایا۔ حالت یہ تھی کہ یہ گھر ان لوگوں سے جو حضور ﷺ کے ساتھ آئے تھے، بھر گیا تھا۔ سب کے پیٹ بھرنے کے بعد

برتنوں میں ویسا کا ویسا ہی باقی رہ گیا۔ (طبقات ابن سعد، کمانی منال الصفاء للسیوطی ۱۲۱)

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیلئے اتنا کھانا تیار کیا کہ ان دونوں کو ہی کافی ہوتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انصار کے بزرگوں میں سے تمیں آدمیوں کو بلا لو۔ انہوں نے بلالیا۔ سب نے کھایا اور چھوڑ گئے۔ پھر فرمایا: ساٹھ آدمیوں کو بلا لو۔ تو کھانا ان کے بعد بھی اتنا ہی تھا۔ پھر فرمایا: ستر آدمیوں کو بلا لو۔ ان سب نے بھی کھایا یہاں تک وہ بھی چھوڑ گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ نکلا جس نے اس کے بعد اسلام قبول نہ کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہ کی ہو۔

ابویوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کھانے سے ایک سو اسی آدمیوں نے کھایا۔

(دلائل النبوة: سیقی ۹۴/۶)

سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کڑھاؤ (بڑا برتن) لایا گیا۔ جس میں گوشت (پکا ہوا) تھا۔ تو یکے بعد دیگرے صبح سے شام تک ایک قوم کھڑی ہوتی اور دوسری بیٹھتی جاتی تھی۔ (سنن مقدمہ داری ۳۱/۱، دلائل النبوة: سیقی ۹۳/۱۶، مسند امام احمد ۱۲/۵)

اس بارے میں حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سو تیس آدمی تھے اور حدیث میں ذکر ہے کہ انہوں نے ایک صاع (یعنی سو چار سیر کے قریب) آٹا گوندھا اور ایک بکری ذبح کی تھی، سو اس کی کلجی بھونی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک سو تیس آدمیوں میں سے ہر ایک اس کلجی کو چھری سے کاٹتا تھا۔ پھر اس کے گوشت سے دو کڑھاؤ بھر لئے اور سب نے خوب کھایا اور دونوں میں بچا رہا۔ تو ہم نے اس کو اونٹ پر لاد لیا۔ (کہ بعد کو راہ میں کھالیں گے) (صحیح بخاری کتاب الاطعمہ ۶۰/۷، صحیح مسلم کتاب الاشربة ۱۶۲۷/۳)

اور اس بارے میں عبدالرحمن بن ابی عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ (دلائل النبوة: للسیوطی ۲۳۰/۵، صحیح مسلم کتاب الایمان ۵۶۱/۵۵) کی حدیث ہے جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور اس کی مثل سلمہ بن اکوع اور حضرت ابو ہریرہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان سب نے ایک پریشانی کا ذکر کیا جو ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پیش آئی تھی۔ (مسند ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ مسند جرکمانی منال الصفاء للسیوطی ۱۲۲)

تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے ہوئے کھانوں کو منگوایا تو کوئی ایک مٹھی بھر کھانا لایا اور کوئی اس سے زیادہ۔ ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ لایا وہ ایک صاع کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک دسترخوان پر جمع کر دیا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے اندازہ لگایا تو وہ سب اونٹ کے

پالان کے برابر تھا (یعنی اتنا اونچا ڈھیر تھا جتنا اونٹ کا پالان ہوتا ہے) پھر آپ ﷺ نے لوگوں کو ان کے برتنوں کے ساتھ بلایا۔ تو لشکر میں سے کسی کا برتن ایسا نہ تھا جو بھرنہ گیا ہو اور اس میں سے بھی بچ گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اصحاب صفہ کو بلانے کا حکم فرمایا۔ میں نے انہیں ڈھونڈ کر آپ ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تب ہمارے آگے ایک برتن رکھا گیا جس میں سے ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور کھانا اس میں اس طرح موجود رہا جیسا کہ پہلے تھا مگر یہ کہ اس پر انگلیوں کے نشان نظر آتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اولاد عبدالمطلب کو جمع فرمایا اور وہ چالیس مرد تھے۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو ایک دو سالم اونٹ کا بچہ کھا جاتے اور ایک فرق (یعنی وہ برتن جس میں سولہ رطل تقریباً آٹھ سیر چیز آئے) پانی کا پی جاتے۔ آپ نے ان کیلئے ایک مد یعنی ایک سیر کھانا تیار کرایا۔ آپ نے انہیں کھلایا یہاں تک کہ وہ سب شکم سیر ہو کر کھا گئے اور کھانا جتنا تھا ویسا ہی باقی رہا۔ پھر ایک برتن دودھ منگوایا اور اس میں سے پلایا وہ سب خوب سیراب ہو گئے۔ لیکن وہ ویسا کا ویسا ہی باقی رہا گویا کہ اس میں سے پیا ہی نہ گیا ہے۔ (مسند امام احمد ۱/۵۹۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے جب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو ان کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو بلائیں جن کے نام آپ ﷺ نے فرمائے ہیں اور ہر اس شخص کو دعوت دے دیں جو تم کو ملے یہاں تک کہ آپ ﷺ کا کاشانہ اقدس (گھر) اور حجرہ شریف لوگوں سے بھر گیا تو آپ ﷺ نے ان کے سامنے ایک طشت رکھا جس میں ایک مد تقریباً ایک سیر کھجوروں کا طیدہ تھا۔

پھر آپ ﷺ نے اس کو اپنے آگے رکھا اور اپنی تین انگلیاں اس میں ڈالیں اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ کھاتے تھے اور نکلتے جاتے تھے اور وہ مالیدہ طشت میں جیسا تھا ویسا ہی باقی رہا اور کھانے والے اکثر یا بہتر تھے اور نکلتے جاتے تھے اور ایک روایت میں اس قصہ کے یا اس جیسے قصے میں ہے کہ وہ تین سو مرد تھے۔ ان سب نے کھایا حتیٰ کہ شکم سیر ہو گئے۔ مجھ سے ارفع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کھانا اس وقت زیادہ تھا جب رکھا تھا یا اس وقت جب اٹھایا گیا۔

(صحیح بخاری ۱/۵۴۷، صحیح مسلم کتاب النکاح ۱۰۵۰/۲)

حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت

علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت (خاتون جنت) فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صبح کے کھانے کیلئے ایک ہانڈی پکائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور کی خدمت میں بھیجا کہ آپ ساتھ کھانا ملاحظہ فرمائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایک پیالہ آپ کی تمام بیویوں (امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن) کو بھیج دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیلئے پھر اپنے لئے رکھا۔ جب ہانڈی اٹھائی تو وہ ویسی ہی بھری ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں: تو ہم نے اس سے کھایا جتنا خدا نے چاہا۔

(طبقات ابن سعد، بسند منقطع کافی منال الصفاء للسیوطی ۱۲۲)

حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احس کے چار سو سواروں کو زاد راہ دو۔ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صاع سے زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا: جاؤ۔ پس وہ گئے۔ اس سے ان کو توشہ دینے لگے اور حال یہ تھا کہ وہ کھجوریں اونٹنی کے بچہ کے بیٹھنے کے مانند تھیں مگر وہ اپنی حالت میں باقی رہیں۔ یہ دیکھیں، احسی اور جریر رضی اللہ عنہ کی روایت کے بموجب ہے اور اس کے مثل نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بعینہ یہی ہے مگر اتنا زیادہ ہے کہ کہا وہ مزینہ کے چار سو سوار تھے۔

(دلائل النبوة للسیوطی ۳۶۵/۵، مسند امام احمد ۳۴۵/۵، دلائل النبوة لابن قیم ۳۲۷/۲)

اور اس بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو ان کے والد کے مرنے کے بعد قرض کے سلسلے میں ہے، کہ انہوں نے اپنا اصل مال قرض خواہ کے قرضہ میں دیا مگر انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ درانحالیکہ ان کے کھجوروں کے باغ کے پھل چند سالوں میں بھی ان کے قرض کی کفالت نہ کر سکتے تھے۔

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسکے پھل کاٹ کر ڈھیر کر لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ڈھیر میں چلے اور دعا فرمائی۔

پھر جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے قرض خواہوں کو اس سے دے دیا پھر اتنا بیچ رہا جتنا ہر سال پھل لیتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ اتنا بیچ گیا جتنا ان کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرض خواہ یہودی تھے۔ انہوں نے اس سے بہت تعجب کیا۔ (صحیح بخاری کتاب الہبہ ۱۴۰/۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی (بھوک) پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: کیا کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں توشہ دان میں کچھ کھجوریں ہیں۔

فرمایا: میرے پاس لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈال دیا اور مٹھی بھر کر نکالا اور پھیلا دیا اور برکت کی دعا فرمائی۔

پھر فرمایا: دس مردوں کو دو۔ تو انہوں نے کھایا حتیٰ کہ شکم سیر ہو گئے۔ پھر فرمایا: تم لے لو جو تم لائے تھے اور اپنا ہاتھ ڈال کر مٹھی سے نکال لیا کرو۔ اس کو الٹا نہیں جتنا میں لایا تھا اس سے زیادہ پر قبضہ کیا۔

پس میں رسول اللہ ﷺ کی حیات (ظاہری) اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت تک اس سے خود کھاتا اور کھلاتا رہا۔ یہاں تک کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو وہ مجھ سے لوٹ لیا گیا اور وہ چلا گیا۔ (دلائل النبوة ۱۱۰/۶۶، سنن ترمذی کتاب الناقب ۵۸۵/۵)

اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس میں سے اتنے اتنے دق (ساٹھ صاع) کھجوریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں اور اس حکایت کی مثل غزوہ تبوک میں بھی ذکر کیا گیا کہ دس سے کچھ زیادہ کھجوریں تھیں۔

انہیں میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے۔ جب انہیں بھوک نے ستایا تو حضور ﷺ نے اپنے پیچھے آنے کو فرمایا۔ آپ ﷺ نے ایک پیالہ میں دودھ پایا جو آپ ﷺ کو ہدینہ پیش کیا گیا تھا۔ ان کو حکم دیا کہ اہل صفہ کو بلا لو۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ اتنا سا دودھ ان میں کیا ہوگا۔ میں زیادہ مستحق تھا کہ جو بھوک مجھے لگی ہوئی تھی اس کو پیتا اور اس سے طاقت حاصل کرتا۔ غرضیکہ میں نے ان کو بلایا اور بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے حکم دیا کہ ان کو پلاؤ تو میں ہر مرد کو دیتا جاتا۔ وہ پیتا اور سیراب ہو جاتا۔ پھر دوسرے کو دیتا وہ پیتا یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے۔

راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ﷺ نے پیالے کو پکڑا اور فرمایا: اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ بیٹھ جاؤ اور پیو۔ تو میں نے پیا۔ پھر فرمایا اور پیو۔ یہاں تک کہ میں نے عرض کیا: اب نہیں پیا جاتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا اب دودھ کے گزرنے کی بھی گنجائش نہیں پاتا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے پیالہ لیا۔ اللہ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا پی لیا۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق ۸۱/۱)

خالد بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو ایک بکری ذبح کرنے کیلئے پیش کی اور حال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے عیال (گھر والے) بہت تھے۔ وہ ایک بکری کو ذبح کرتا تو اس کے عیال کیلئے ایک ایک ہڈی بھی پورا نہ کرتی۔

مگر نبی کریم ﷺ نے اس بکری سے خود کھایا اور باقی (جو بچا اس) کو خالد رضی اللہ عنہ کے ڈول

میں ڈال کر دعائے برکت فرمائی۔ اس نے اس کو اپنی عیال میں تقسیم کیا تو سب نے کھایا اور زیادہ بیچ گیا۔ اس حدیث کو دو لابی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ (دلائل البیہ ۱۱۵-۱۱۶/۳)

اجری رحمہ اللہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے حضرت (خاتون جنت) فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو آپ ﷺ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فلاں برتن لاؤ جو چار یا پانچ مد (گندم یا جو وغیرہ) سے بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ آپ ﷺ نے ان کے ولیمہ میں ایک اونٹ کے بچے کو ذبح کرنے کو فرمایا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں اس کو لایا۔ پس آپ ﷺ نے اس کے سر کو چھوا۔ پھر لوگ جماعت جماعت کر کے داخل ہوئے۔ اس سے کھاتے تھے حتیٰ کہ سب فارغ ہو گئے اور اس سے بہت کچھ بیچ گیا۔

پھر آپ ﷺ نے برکت کی دعا کی اور حکم دیا کہ اپنی ازواج (امہات المؤمنین) کے پاس لے جایا جائے اور فرمایا: تم سب کھاؤ اور جو تمہارے پاس عورتیں آئیں ان کو کھلاؤ۔ (مناہل الصفا ص ۱۳۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نکاح فرمایا۔ تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے لمبیہ بنایا۔ اس کو ایک طشت میں رکھ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو رکھ دو اور فلاں فلاں آدمیوں کو بلاؤ اور جو تم کو راہ میں ملے اس کو بھی بلاؤ۔ تو مجھے جو ملا سب کو بلا لایا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ تین سو آدمی تھے۔ یہاں تک کہ صفہ (چبوترہ) اور حجرہ ان سے بھر گیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: دس دس آدمی حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں۔

اور نبی کریم ﷺ نے اپنا دست مبارک کھانے پر رکھا اور دعا مانگی اور پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پس سب نے کھایا حتیٰ کہ سب شکم سیر ہو گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا: اٹھالو۔ میں نہیں جانتا کہ جب رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا اس وقت زیادہ تھا۔

(صحیح بخاری کتاب الاطعمہ ۱۱۰/۱، صحیح مسلم کتاب الاشربہ ۱۶۱۲/۳)

ان تین فصلوں کی اکثر حدیثیں صحیح ہیں اور اس فصل کی احادیث کے معنی پر تو دس سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے اور ان سے کئی گناہ زیادہ تابعین نے روایت کی ہے۔ ان کے بعد تو شمار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان میں سے اکثر احادیث مشہور قصوں اور حاضرین کے مجموعوں میں ذکر کی جاتی ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ حق بات کے سوا من گھڑت باتوں کی نسبت کی جائے اور حاضرین منکر باتوں پر خاموش رہیں۔

پندرھویں فصل

درختوں کا کلام کرنا اور آپ ﷺ کی نبوت
کی شہادت اور آپ ﷺ کی دعوت پر آنا

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بالا سند روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ایک سفر میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ ایک اعرابی آپ ﷺ کے قریب آیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اے اعرابی! کہاں کا قصد ہے؟

کہا کہ گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا: کیا تو نیکی کی طرف آتا ہے؟

اس نے کہا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور یہ کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اس نے کہا: کوئی آپ ﷺ کی شہادت دیتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بول کا درخت جو وادی کے کنارے کھڑا ہے۔ جب وہ زمین چیرتا آیا اور آپ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس سے

آپ ﷺ نے تین مرتبہ شہادت دلوائی۔ تو اس نے ویسے ہی کہا جیسا آپ ﷺ نے فرمایا۔ پھر وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ (مقدمہ سنن داری ۱۰/۱، دلائل النبوة للبیہقی ۱۲/۶، کشف الاستار ۳/۱۳۴)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم ﷺ سے کوئی نشانی مانگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ سامنے کے درخت سے کہو کہ تجھ کو رسول اللہ ﷺ بلاتے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ وہ درخت اپنی دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے ہلا اور اس کی جڑیں ٹوٹیں پھر زمین چیرتا شاخوں کو گھسیٹتا حاضر ہوا اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا:

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

اعرابی نے کہا: اس کو حکم دیجئے کہ اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ پس وہ واپس ہوا اور اس کی جڑیں زمین میں داخل ہو گئیں اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔

اعرابی نے کہا: مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ ﷺ کو سجدہ کروں۔ فرمایا: اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

اعرابی نے کہا: مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ ﷺ کے دست مبارک اور پائے اقدس کو

بوسہ دوں تو اس کو اس کی اجازت دے دی۔ (کشف الاستار ۳/۱۳۲)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے تو کوئی ایسی جگہ نہ دیکھی کہ جہاں پردہ ہوتا۔ وادی کے کنارے دو درخت نظر آئے تو رسول اللہ ﷺ ان دونوں میں سے ایک کے پاس گئے اور ایک ٹہنی پکڑ کر فرمایا:

فرمانبردار ہو جا مجھ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو وہ آپ ﷺ کے ساتھ چلا اس طرح پر جیسے کوئی اونٹ کو نکیل ڈال کر لے جاتا ہے اور بیان راوی میں ہے کہ آپ ﷺ نے دوسرے درخت کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ جب یہ دونوں نصف راہ طے کر کے درمیان میں پہنچے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھ پر دونوں مل جاؤ۔ پس وہ دونوں مل گئے۔ (صحیح مسلم کتاب الزہد ۴/۲۸۰) اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اے جابر رضی اللہ عنہ! اس درخت سے کہو کہ تجھ سے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھی درخت سے مل جائے تاکہ میں تمہارے پیچھے بیٹھوں تو میں نے ایسا کیا اور چلا یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی (درخت) سے چلا۔ تو آپ ﷺ (قضائے حاجت) کیلئے ان دونوں کے پیچھے بیٹھے اور میں جلدی سے نکل آیا اور بیٹھ کر دل میں سوچنے لگا۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ سامنے سے تشریف لا رہے تھے اور وہ دونوں درخت جدا ہو کر ہر ایک اپنی جگہ سیدھا کھڑا تھا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے تھوڑا سا توقف فرمایا اور اپنے سر سے داہنے اور بائیں جانب اشارہ کیا۔

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اسی کے مثل روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے ایک غزوہ میں فرمایا: کیا تم ایسی جگہ پاتے ہو جہاں اللہ تعالیٰ کا رسول ﷺ قضائے حاجت کرے میں نے عرض کیا: یہ وہ وادی ہے جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہے۔

فرمایا: کیا کوئی درخت یا پتھر دیکھا ہے؟

عرض کیا: ہاں آنے سامنے چند درخت دیکھے ہیں۔ فرمایا:

جاؤ اور ان درختوں سے کہو کہ رسول اللہ ﷺ تم کو حکم دینے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی قضائے حاجت کیلئے آئیں۔ اور یہی بات کنکریوں سے کہو۔ تو میں نے ان سے جا کر یہی کہا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ بلاشبہ میں نے دیکھا کہ درخت ایک دوسرے کے (ساتھ) ہو کر مجتمع ہو گئے اور کنکریاں بھی دوڑ کر ایک دوسرے پر پیوستہ ہو گئیں۔ پس جب آپ ﷺ

نے قضائے حاجت فرمائی تو مجھ سے فرمایا:

ان سے کہو کہ چلے جائیں۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بلاشبہ میں نے دیکھا کہ وہ درخت اور کنکریاں جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ چلی گئیں۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۲۵/۶)

یعلیٰ بن سباہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان دونوں حدیثوں کے مثل بیان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے درختوں کو حکم دیا۔ وہ مل گئے اور ایک روایت میں دو بڑی کھجوروں کے درخت کا ذکر آیا ہے۔ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی روایت اس کے مثل ہے اور اس میں دو درختوں کا ذکر ہے۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۲۵/۶)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل بیان کیا۔ یعلیٰ بن مرہ بن سباہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ انہوں نے بہت سے معجزات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بڑا درخت یا ٹیکر کا درخت آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگایا پھر اپنی جگہ لوٹ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مجھ پر سلام عرض کرے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲۰/۶، مجمع الزوائد ۹/۹)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک درخت نے خبر دی کہ ایک رات جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنے۔

مجاہد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں ذکر کیا کہ جنات نے کہا: آپ کی کون شہادت دیتا ہے؟

فرمایا: یہ درخت، اے درخت چلا آ۔ تو وہ درخت بڑی آواز کے ساتھ جڑوں کے ساتھ چلا آیا اور پہلی حدیث کی مثل یا اس جیسی بیان کی۔ (صحیح مسلم کتاب الزہد ۲۳۰۶/۴، صحیح بخاری)

قاضی ابوالفضل (عیاض) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن عمر، بریدہ، جابر، ابن مسعود، یعلیٰ بن مرہ، اسامہ بن زید، انس ابن مالک، علی ابن ابی طالب اور ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم کا اس باب میں نفس حدیث اور معنی حدیث میں اتفاق ہے اور ان سے کئی گنا تابعین اور تبع تابعین نے روایتیں کی ہیں۔ تو یہ حدیثیں جیسی بھی تھیں، شہرت کے اعتبار سے قوی ہو گئیں۔

ابن فوزک رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ غزوہ طائف میں غنود کی حالت میں چلے آپ ﷺ کے سامنے بیری کا درخت آگیا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ ان کے درمیان سے گزر گئے۔ وہ درخت دو تنوں پر اس وقت تک موجود ہے۔ وہ جگہ معروف اور معظم ہے۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کو عمکین دیکھ کر عرض کیا: آپ ﷺ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کو کوئی معجزہ دکھاؤں۔ فرمایا: ہاں۔

پس رسول اللہ ﷺ نے وادی کے سجج (کنارے) ایک درخت پر نظر ڈالی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: اس درخت کو بلائیے۔ تب وہ چل کر آیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔

پھر کہا: اس کو حکم دیجئے کہ لوٹ جائے۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ چلا گیا۔

(الخصائص الکبریٰ ۱/۱۲۱، دلائل النبوة للبیہقی ۱۳/۴)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے۔ مگر انہوں نے اس میں جبریل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ آپ ﷺ نے کہا: اے خدا مجھے کوئی نشانی ایسی دکھا کہ جو میری تکذیب کرے اس (نشانی) کے بعد اس کو بھی مانے بغیر چارہ گر نہ رہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے درخت کو بلایا۔

اور اس کی مثل حدیث بیان کی اور آپ ﷺ کا عمکین ہونا اپنی قوم کی تکذیب اور طلب معجزہ پر تھانہ کہ اپنے لئے تھا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۶/۱۳، دلائل النبوة لانی صیم ۳۹۰/۲)

حضرت حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی قوم کا شکوہ اپنے رب سے کیا کہ وہ لوگ خوف دلاتے ہیں اور ایسے معجزے کا سوال کیا جن سے آپ ﷺ جان لیں کہ آپ ﷺ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وحی فرمائی کہ آپ فلاں وادی میں جس مین درخت ہے، جائیے اور اس کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلائیے۔ وہ آپ ﷺ کے پاس آئے گا۔

تو آپ ﷺ نے ایسا کیا پس وہ زمین پر خط کھینچتا آیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ ﷺ نے جب تک خدا نے چاہا رو کے رکھا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: لوٹ جا جہاں سے آیا ہے پس لوٹ گیا۔

پھر آپ ﷺ نے عرض کیا: اے رب میں نے جان لیا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔

(الخصائص الکبریٰ ۱/۱۲۱)

اس کے مثل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو ایسی نشانی دکھا کہ اس کے بعد جو میری تکذیب کرے اس کو ترد نہ رہے اور ذکر کیا اس کی مثل۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۱۳/۶، دلائل النبوة لابی نعیم ۲/۳۹۰، کشف الاستار ۱۳۲/۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک اعرابی سے فرمایا: کیا تو دیکھتا ہے کہ اگر میں اس کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤں تو تو اس کی گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ﷺ ہوں۔ اس نے کہا: ہاں۔

تو آپ ﷺ نے اس کو ہلایا تو وہ درخت دوڑتا آیا۔ پھر فرمایا: لوٹ جا تو وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۱۵/۶، مستدرک ۲/۶۲۰ مقدمہ سنن داری ۱۳/۱، ترمذی ۲/۹)

سولہویں فصل

کھجور کی ٹہنیوں کا رونا

کھجور کے ستونوں کے رونے کی خبروں کو یہ حدیثیں قوی کرتی ہیں۔ چونکہ یہ خبر بذاتہ مشہور و معروف اور خبر متواتر کیء حد میں ہے اور اہل صحاح نے اس کی تخریج کی ہے اور یہ کہ دس سے زائد صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ مسجد (نبوی) کھجور کے ستونوں پر سقف (چھتی ہوئی) تھی۔ نبی کریم ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو ان میں سے ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ کیلئے منبر بنایا گیا تو ہم نے اس ستون سے ایسی آواز سنی جیسے اونٹنی بچہ جنتے وقت روتی ہے۔

(مجمع بخاری کتاب المناقب ۴، صحیح ۱۵۶-۱۵۵، سنن ترمذی ۸/۲، مسند ابن عمر رضی اللہ عنہ، سنن ترمذی کتاب المناقب ۱۵/

۳۵۴، مسند انس رضی اللہ عنہ، سنن ابن ماجہ کتاب الاقامہ ۴۵۴/۱، مقدمہ سنن دارمی لاسند ابن عمرو بریدہ و جابر وابو سعید و ابن عباس رضی اللہ عنہم ۱۹۱-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵) (یہاں آگے آنے والی مختلف روایتوں کے حالات اکٹھے لکھ دیے ہیں)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے رونے سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور سہل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ کثرت سے لوگ رونے لگے۔ جب اس کو انہوں نے روتے دیکھا۔ مطلب رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ ستون اتار دیا کہ وہ پھٹ گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا دست مبارک اس پر رکھا۔ وہ خاموش ہوا۔ (ایک اور) دوسرے نے اتنا زیادہ کیا کہ نبی کریم ﷺ اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا دست مبارک اس پر رکھا۔ وہ خاموش ہوا دوسرے نے اتنا زیادہ کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ ذکر سے محروم ہونے کی وجہ سے روتا ہے۔ ایک نے اتنا اضافہ کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر میں اس کو نہ لپٹا تو قیامت تک ایسے ہی میرے غم میں وہ روتا رہتا۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کو منبر کے نیچے دفن کر دیا جائے۔

اسی طرح مطلب، سہل بن سعد اور اسحاق رحمہم اللہ کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور بعض روایتوں میں سہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کو منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا یا چھت میں لگا دیا گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نماز پڑھتے تو اس کے پاس پڑھتے۔ پس جب مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی اس کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لے لیا وہ انہیں کے پاس رہا۔ یہاں تک کہ زمین

نے اس کو کھالیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔

اسفراسی بنی اللہؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کو اپنی طرف بلایا تو وہ زمین چیرتا آیا۔ آپ ﷺ نے اس کو لپٹا لیا۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا تو وہ اپنی جگہ چلا گیا۔
بریدہ بنی اللہؓ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر چاہے تو میں تجھے اس باغ میں لوٹا دوں جہاں تو تھا تیری شاخیں اگ آئیں گی تیری پوری نگہداشت ہوگی تیری پیتاں اور پھل پیدا ہو جائیں گے اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بودوں کہ اس میں تیرے پھل میری جانب سے اولیاء اللہ کھائیں اور میں ایسی جگہ ہوں گا جہاں کوئی خطرہ نہیں۔

پھر آپ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے ایسا کر دیا۔ پھر فرمایا: دارقنا پر اس نے دار بقا کو پسند کیا۔ (سنن دارقنی ۱۵/۱)
حسن بصری رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے: اے اللہ کے بندو! لکڑی تو رسول اللہ ﷺ کے اسی اشتیاق میں جو آپ ﷺ کی نزدیکی میں حاصل تھا، اس کی آرزو مند ہو اور اب تم اس سے زیادہ حق رکھتے ہو کہ آپ ﷺ کے بقا کا شوق کرو۔

اس کو روایت کیا حفص بن عبیدہ اللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ حفص بن عبیدہ اللہ اور ایمن اور ابو نضرہ اور ابن مسیب و سعید بن ابی کرب اور کریم و ابو صالح رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی اس کو روایت کیا۔ حسن، ثابت، اسحاق ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نافع و ابو حنیفہ نے روایت کیا اور ابو نضرہ و ابو داؤد اک نے حضرت ابی سعد رضی اللہ عنہ سے اور عمار بن ابی عمار رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابو جازم و عباس بن سہل نے سہل رضی اللہ عنہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے اور کثیر بن زید رضی اللہ عنہ نے مطلب رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں نے روایت کیا جن کا ہم نے ذکر کیا اور ان کے سوا ان سے کئی گنتا تابعین نے روایت کی ہے۔ جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اس باب میں ان چند گنتی کے سوا مزید علم بھی حاصل ہو سکتا ہے جو تلاش و محنت کرے۔ اللہ دوستی پر ثابت قدم رکھنے والا ہے۔

سترھویں فصل

جمادات سے متعلق معجزات

اسی طرح ہر قسم کے جمادات میں آپ ﷺ کے معجزات مروی ہیں۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بالا سناد حدیث روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم طعام کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ در آنحالیکہ وہ کھایا جا رہا ہوتا اور دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے اور اس کی تسبیح سنا کرتے تھے۔

(صحیح بخاری کتاب الناقب ۵۴/۴ از ترمذی کتاب الناقب ۵/۲۵۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مٹھی میں کنکریاں پکڑیں تو وہ آپ ﷺ کے دست مبارک میں تسبیح کرنے لگیں یہاں تک کہ ہم نے تسبیح کو سنا۔ پھر ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا تو تسبیح کر رہی تھیں۔ پھر ہمارے ہاتھ میں دے دیں تو انہوں نے تسبیح بند کر دی۔ (مختصر تاریخ دمشق ۱۰۸/۲)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی کی مثل روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ کنکریوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں تسبیح جاری رکھی۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۶۴/۶، کشف الاستار ۱۳۵/۳، مجمع الزوائد ۲۹۹/۸)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو آپ ﷺ کے کسی گوشہ میں تشریف لے گئے تو کوئی درخت و پہاڑ ایسا نہ تھا جس نے آپ ﷺ کو السلام علیک یا رسول اللہ نہ کہا ہو۔ (سنن ترمذی کتاب الناقب ۵/۲۵۳، مقدمہ دازی ۱۲/۱)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر سلام پیش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ حجر اسود ہے۔

(صحیح مسلم کتاب الفضائل ۴/۱۷۸۲)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب میرے پاس جبریل علیہ السلام پیغام رسالت لائے تو کوئی پتھر اور درخت ایسا نہ تھا جو ”السلام علیک یا رسول اللہ“ نہ کہتا ہو۔

(مجمع الزوائد ۲۹۰/۸)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ جس پتھر اور درخت پر سے گزر فرماتے

تو وہ آپ ﷺ کو سجدہ کرتا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۶۹/۶)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے ان پر اور ان کے بیٹوں پر اپنی چادر ڈالی اور ان کیلئے دوزخ سے پناہ کی دعا مانگی جیسا کہ اس وقت چادر میں پناہ دی تو گھر کے ہر دروہام سے آمین، آمین کی آواز آئی۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۷۱/۷۱)

حضرت جعفر بن محمد رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام ایک طباق جس میں انار و انگور تھا، لائے تو آپ ﷺ نے اس سے کھایا تو اس نے تسبیح کی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم جبل احد پر جب چڑھے تو اس نے حرکت کی۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: اے احد ٹھہر جا، کیا نہیں دیکھتا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب ۱۰۱۳)

اور اسی کے مثل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کوہ حرا کے واقعہ میں مروی ہے اور اتنا انہوں نے زیادہ کیا کہ آپ کے ساتھ حضرت علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ فرمایا: خبردار تجھ پر نبی ہے یا صدیق یا شہید۔ (صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۸۸۰/۴)

اور حدیث حراء میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ کے ساتھ دس صحابہ تھے اور میں بھی ان میں تھا اور انہوں نے عبدالرحمن اور سعد رضی اللہ عنہما کا اضافہ کیا اور کہا کہ میں دو صحابی کو بھول گیا۔ (سنن ترمذی کتاب المناقب ۲۸۷/۵)

اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اسی کے مثل مروی ہے اور انہوں نے اس کو بیان کیا اور اپنا اضافہ کیا۔ (سنن ترمذی کتاب المناقب ۳۱۵/۵، سنن ابوداؤد کتاب السنۃ ۲۶۴/۲)

یقیناً ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب قریش نے آپ ﷺ کو تلاش کیا تو آپ ﷺ سے کوہ مہیر نے کہا:

یا رسول اللہ ﷺ مجھ پر سے اتر جائیے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ ﷺ کو میری پشت پر یہ لوگ قتل نہ کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے۔ اس وقت کوہ حرا نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ میری طرف تشریف لائیے۔ (سنن ابن ماجہ ۴۸/۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ پر تلاوت فرمائی:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ (الزمر ۶۷)

ترجمہ اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر پہچاننے کا حق تھا۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا جبار اپنی بزرگی بیان فرماتا ہے کہ میں جبار ہوں، جبار ہوں، میں بہت بڑی شان والا ہوں۔ تو منبر کا پھنے لگا۔ حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ ﷺ اس سے گرنے جائیں۔ (مسند امام احمد ۴۲/۲، بخاری و مسلم کمانی تفسیر درمنثور)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد اگر دو تین سو ساٹھ بت نصب تھے جن کے پاؤں پتھروں میں رانگ سے جمادیئے گئے تھے۔ پس جب رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے سال مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے اشارہ کیا در آنحالیکہ ان کو چھوٹے نہ تھے اور فرماتے جاتے۔

بجاء الحقِّ وَ زَهَّقِ الْبَاطِلَ۔ (الاسرئیل ۸۱) آگیا ہے حق اور مٹ گیا ہے باطل۔

تو آپ ﷺ جس بت کے چہرے کی طرف اشارہ فرماتے وہ پیٹھ کے بل گر پڑتا اور جس کی پیٹھ کی طرف اشارہ کرتے وہ منہ کے بل گر پڑتا۔ یہاں تک کہ ایک بت بھی باقی نہ رہا۔

(تفسیر درمنثور ۳۲۸/۵)

اور اسی کے مثل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ نیزہ ان کو مارتے اور فرماتے جاتے: حق آگیا اب باطل ظاہر نہ ہوگا اور نہ لوٹے گا۔ (تفسیر درمنثور ۳۲۹/۵)

اور اسی قبیل سے وہ حدیث ہے جو ابتدائے امر میں راہب کے ساتھ ہے۔

جب آپ ﷺ اپنے چچا کے ساتھ بغرض تجارت تشریف لے گئے تھے تو ایک راہب تھا جو کسی کیلئے نہیں لکھتا تھا۔ اب وہ لکھا اور ان کے درمیان آگیا حتیٰ کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کا دست مبارک پکڑ کر کہا:

آپ ﷺ سید العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو رحمۃ اللعالمین مبعوث فرمائے گا۔

اس وقت قریش کے صنادید نے کہا: تم کو کیسے معلوم ہوا؟

اس نے کہا کہ کوئی درخت و پتھر ایسا نہیں جو آپ ﷺ کو سجدہ کرتا نہ گرا ہو۔ حالانکہ وہ نجی کے سوا کسی کو سجدہ کرتے ہی نہیں اور سارا قصہ بیان کیا۔ پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ در آنحالیکہ ہادل آپ پر سایہ کر رہا تھا۔ پھر جب آپ ﷺ قوم کے نزدیک ہوئے تو انہوں نے پایا کہ وہ درخت کے سایہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ نے جلوس فرمایا تو وہ ہادل کا سایہ آپ ﷺ پر جھک گیا۔ (سنن ترمذی کتاب المناقب ۲۵۰/۵، دلائل النبوة للشیخ ۲۵۱/۲)

اٹھارہویں فصل

حیوانات سے متعلق معجزات

حدیث: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بالا سند روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی۔ جس وقت ہمارے یہاں رسول اللہ ﷺ تشریف فرما ہوتے تو وہ سکون کے ساتھ اپنی جگہ ٹھہری رہتی، نہ وہ آتی نہ جاتی اور جب آپ ﷺ باہر تشریف لے جاتے تو وہ آتی اور جاتی (پریشان کرتی)۔ (مجمع الزوائد ۴/۹، دلائل النبوة للبیہقی ۳۱/۶، الخصائص الکبریٰ ۶۳/۲، مسند امام احمد ۱۱۳/۶-۱۱۵ دلائل النبوة لابن تیمیہ ۲/۲۸۰)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک اعرابی گوہ کا شکار لے کر آیا۔ اس نے پوچھا: آپ ﷺ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا: اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس نے کہا: قسم ہے لات وعزی کی (یہ دونوں عرب کے بڑے بتوں کے نام ہیں) میں آپ ﷺ پر ایمان نہیں لاؤں گا مگر یہ گوہ ایمان لے آئی اور اس گوہ کو آپ ﷺ کے سامنے پھینک دیا۔ تب اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ نے فرمایا: اے گوہ! تو اس نے کھلی زبان میں آپ ﷺ کو جواب دیا اور تمام لوگوں نے اس کو سنا: كَيْتَكَ وَسَعْدُكَ يَا زَيْنَ مَنْ وَافِيَ الْقِيَامَةَ یعنی حاضر ہوں، موجود ہوں، اے زینت ان لوگوں کی جو قیامت کی طرف آنے والے ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: تو کس کو پوچھتی ہے۔ گوہ نے جواب دیا: اس ذات کو جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی سلطنت زمین میں ہے، جس کا رستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں اور دوزخ میں اس کا عتاب ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ بلاشبہ وہ بھلائی پر ہے جس نے آپ ﷺ کی تصدیق کی اور وہ نقصان میں ہے جس نے آپ ﷺ کی تکذیب کی۔ پھر تو اعرابی مسلمان ہو گیا۔

(مجمع الزوائد ۸/۲۹۴، دلائل النبوة للبیہقی ۳۸/۶، دلائل النبوة لابن تیمیہ ۲/۲۷۷، الخصائص الکبریٰ ۶۵/۲)

اسی قبیل سے بھیڑیے کے کلام کرنے کا مشہور قصہ ہے۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بکری کے سامنے بھیڑیا آ گیا اور چرواہے سے کہا: کیا

تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا کہ تو میرے اور میرے رزق کے درمیان حائل ہو گیا۔

چرواہے نے کہا: تعجب ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی بولی میں کلام کرے۔ اس وقت بھیڑیے نے کہا: کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بتاؤں کہ رسول اللہ ﷺ دلوں ٹیلوں کے درمیان لوگوں کو گزری ہوئی غیبی خبریں بتا رہے ہیں۔

تب وہ چرواہا نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس کی خبر دی۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بات بتادے۔ پھر فرمایا: اس نے سچ کہا۔ آخر حدیث تک۔ اس میں ایک قصہ ہے اور بعض حدیث لمبی (مضمون زیادہ) ہے۔

(مسند امام احمد طبقات ابن سعد بزار، مسند رک، دلائل النبوة للبیہقی، لابی نعیم الخصاص الکبریٰ ۶۱۲/۲)

بھیڑیے کی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے اور بعض سندوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بھیڑیے نے کہا: تو بہت عجیب ہے کہ تو اپنی بکریوں پر کھڑا ہے اور ایسے نبی علیہ السلام کو چھوڑے ہوئے ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے بڑھ کر مرتبہ میں کبھی کسی نبی علیہ السلام کو نہ بھیجا۔ بیشک ان کیلئے جنت کے دروازے کھول دیئے ہیں اور جنت کے رہنے والے ان کے اصحاب کو لڑتا دیکھ رہے ہیں اور تیرے اور ان کے درمیان صرف یہ گھائی حائل ہے۔ اب تو بھی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ہو جا۔

چرواہے نے کہا: میری بکریوں کا کون محافظ ہے؟ بھیڑیے نے کہا: میں ان کو چراتا ہوں۔ یہاں تک کہ تو واپس آئے۔ تو وہ اپنی بکریاں اس کے سپرد کر کے چلا گیا اور اس (بھیڑیے) کا قصہ بیان کیا اور اسلام لایا اور حضور ﷺ کو پایا کہ آپ ﷺ جہاد کر رہے تھے۔

اس وقت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تو اپنی بکریاں گن لے ان کو پورا پائے گا۔ تو اس نے ایسا ہی پایا اور بھیڑیے کیلئے ان میں سے ایک بکری ذبح کر دی۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۳۹۱/۶، الخصاص الکبریٰ ۶۲۱/۲)

اھبان بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہی اس قصہ کے صاحب تھے۔ وہ اس کو بیان کرتے اور بھیڑیے کی باتیں ذکر کرتے تھے۔ سلمہ بن عمر بن اکوع رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ وہی اس قصہ کے صاحب تھے۔ وہ اس کو بیان کرتے اور بھیڑیے کی باتیں ذکر کرتے تھے۔ اور ان کے اسلام کا سبب ابی سعید رضی اللہ عنہ کے مثل حدیث بنی ہے۔ (الخصائص الکبریٰ ۶۱۲/۲، دلائل النبوة للبیہقی ۴۳۱/۶)

اسی طرح ابن وہب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ابی سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ

کا قصہ بھیڑیے کے ساتھ ہوا ہے۔ ان دونوں نے اس کو پایا کہ وہ ایک ہرن پکڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ وہ ہرن حرم میں داخل ہو گیا تو بھیڑیا لوٹ گیا۔ دونوں نے اس سے تعجب کیا۔ بھیڑیے نے کہا: اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ محمد بن عبد اللہ ﷺ مدینہ میں تم کو جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان کو دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ ابوسفیان نے کہا قسم ہے لات وعزیٰ کی اگر تو نے اس کا مکہ میں تذکرہ کیا ہوتا تو ضرور اہل مکہ گھر خالی کر دیتے (اور مدینہ چلے جاتے) اسی طرح ایک خبر مروی ہے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ (منہال الصفا: ص: ۱۳۰)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے بت شمار کے کلام کرنے سے تعجب کیا کہ اس بت نے اشعار میں نبی کریم ﷺ کا ذکر کیا تھا۔ تو اس وقت ایک پرندہ اتر اور کہا: اے عباس رضی اللہ عنہ شمار کے کلام کرنے سے تعجب کر رہے ہو اور اپنے نفس پر تعجب نہیں کرتے کہ رسول اللہ ﷺ تو اسلام کی دعوت دیں اور تم بیٹھے رہو۔ یہی واقعہ آپ کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ (طبرانی کبیر، مکانی منہال الصفاء للسیوطی / ۱۳۰)

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ایک مرد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آپ ﷺ کی خدمت میں آیا اور آپ ﷺ پر ایمان لایا اور آنحالیہ آپ ﷺ خیر کے ایک قلعہ میں تشریف فرما تھے اور وہ مرد بکریوں کے ریوڑ میں تھا جو اہل خیر کی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ بکریوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا: ان کے منہ میں کنکریاں بھر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد تجھے تیری امانت ادا کر دے گا اور ان کے مالکوں کی طرف بھیج دے گا تو اس نے ایسا ہی کیا تو ایک ایک کر کے ساری بکریاں ان کے مالکوں کے گھر چلی گئیں۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۴ / ۲۲۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں حضرت ابو بکر و عمر اور ایک انصاری مرد رضی اللہ عنہ موجود تھے اور باغ میں ایک بکری تھی۔ تو اس نے آپ ﷺ کو سجدہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اس سے زیادہ ہم مستحق ہیں کہ آپ ﷺ کو سجدہ کریں۔ آخر حدیث تک۔ (مجمع الزوائد ۹ / ۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ تو ایک اونٹ آیا اس نے آپ ﷺ کو سجدہ کیا اور اسی طرح بیان کیا اور اسی طرح اونٹ کے بارے میں حضرت ثعلبہ بن ابی مالک اور جابر بن عبد اللہ اور یعلیٰ بن مرہ اور عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ہر ایک بیان کرتا ہے کہ جو بھی باغ میں داخل ہوتا وہ اونٹ اس پر حملہ کرتا لیکن جب نبی کریم

ﷺ اس کے پاس گئے تو اس کو چکارا اور اس نے اپنے ہونٹ زمین پر رکھ دیئے اور آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے اس کو تکلیف ڈال دی۔ اس وقت فرمایا: آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ﷺ ہوں۔ سوائے نافرمان جنات و انسان کے۔ اسی طرح عبد اللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(الخصائص الکبریٰ ۱/۵۷، دلائل النبوة لابی نعیم ۲/۳۸۲، مستدرک ۲/۶۱۷، سنن ابوداؤد کتاب الجہاد ۲/۳۰۰)

اونٹ کے بارے میں دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اونٹ کا حال لوگوں سے پوچھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس کے ذبح کرنے کا قصد کر رہے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اونٹ نے کام کی زیادتی اور چارہ کی کمی کی شکایت کی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کے بچنے سے سخت سے سخت کام لینے کے بعد اب ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا: ہاں۔

حضور ﷺ کو اونٹنی عضباء کے کلام کرنے کے قصہ میں مروی ہے کہ اس نے آپ ﷺ سے اپنا حال عرض کیا اور یہ کہ چرنے میں اس کی طرف جلدی کرتے ہیں اور وحشی جانور کنارہ کش ہو کر کہتے ہیں کہ تو حضور ﷺ کی اونٹنی ہے۔ وہ اونٹنی حضور ﷺ کے وصال کے بعد کھانا پینا چھوڑ کر (غم میں) مر گئی۔ اسرافتی رحمہ اللہ نے ان کو بیان کیا ہے۔ (منال الصفا ۱۳۱)

ابن وہب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ کے کبوتروں نے نبی کریم ﷺ پر سایہ کیا تھا۔ آپ ﷺ نے ان کو دعائے برکت دی تھی۔ (منال الصفا ۱۳۱)

حضرت انس اور زید بن ارقم اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ نے (بوقت ہجرت) غار والی رات میں ایک درخت کو حکم دیا کہ آپ ﷺ کے (غار) کے سامنے وہ اُگے اور آپ ﷺ کو ڈھاک لے اور کبوتروں کے ایک جوڑے کو حکم دیا تو وہ غار کے کنارے بیٹھ گئے اور ایک روایت میں ہے کہ مکڑی (عنکبوت) کو حکم دیا کہ وہ غار کے دہانے پر جالاتن دے۔ جس وقت آپ ﷺ کے تلاش کرنے والے آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے۔ اگر اس میں کوئی ہوتا تو اس کے دہانے پر کبوتروں کا جوڑا نہ ہوتا۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ تو وہ لوٹ گئے۔

(طبقات ابن سعد ۱/۲۸۸، دلائل النبوة لابی نعیم ۲/۳۲۵، دلائل النبوة للبیہقی ۲/۳۸۲)

حضرت عبد اللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس پانچ یا چھ یا ساتھ

اونٹ لائے گئے تاکہ ”عید قربان“ کے دن آپ ﷺ ان کو ذبح فرمائیں۔ تو ان میں سے ہر ایک کوشش کرتا کہ آپ ﷺ پہلے اسے ہی ذبح کریں۔ (متدرک ۲۲۱/۲)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک صحرا میں تشریف فرما تھے۔ تو ایک ہرنی نے آپ ﷺ کو ندا دی: یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہے؟

اس نے کہا: اس اعرابی نے مجھ کو شکار کر لیا۔ حالانکہ میرے اس پہاڑ پر دو بچے ہیں۔ تو آپ ﷺ مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ جا کر دودھ پلا آؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو ایسا کرے گی؟ ہرنی نے کہا: ہاں تو آپ ﷺ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ گئی اور واپس آ گئی۔ آپ ﷺ نے اسے باندھ دیا۔ اتنے میں اعرابی جاگ گیا اور کہا:

یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ﷺ کو اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا: اس ہرنی کو چھوڑ دو۔ وہ دوڑتی ہوئی جنگل میں چلی گئی اور کہتی جا رہی تھی۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ۔

(الخصائص الکبریٰ ۶۰/۲ بحوالہ معجم کبیر، دلائل النبوة لابن نعیم)

اور اس باب میں یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے غلام سفینہ کو شیر نے گھیر لیا جبکہ آپ ﷺ نے ان کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف یمن بھیجا تھا۔ جب وہ شیر کے سامنے ہوا تو اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا غلام ہوں اور آپ ﷺ کا خط ساتھ ہے۔ تو اس نے کندھے ہلانے اور راستہ پر لگا (راستہ بنا) دیا۔ ”منصرف“ میں اسی کی مثل تذکرہ ہے۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۳۶۱/۳)

اور ایک روایت میں ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی تھی تو وہ ایک جزیرے کی طرف نکل گئے جس میں شیر تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا غلام ہوں۔ تو اس نے اپنے کندھوں سے اشارہ کیا یہاں تک کہ مجھے راستہ پر لا کھڑا کیا۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۳۵۱/۶، دلائل النبوة لابن نعیم ۵۸۴/۲، مجمع الزوائد ۳۶۶/۹، متدرک ۶۰۶/۳)

حضور ﷺ نے قبیلہ عبدالقیس کی ایک بکری کے کان اپنی دونوں انگلیوں سے پکڑے پھر اس کو چھوڑ دیا تو وہ اس کی علامت بن گئی اور یہ علامت اس میں اور اس کی نسل میں پیدا ہو گئی۔

(منال الصفا ص ۱۳۳)

ابراہیم بن حماد رحمہ اللہ سے ان کی سند کے ساتھ مروی ہے کہ ایک گدھے نے آپ ﷺ سے کلام کیا جبکہ آپ ﷺ نے اس کو خیبر میں پایا تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: تیرا کیا نام ہے؟

اس نے کہا: یزید بن شہاب۔ پھر آپ ﷺ نے اس کا نام یحضور رکھا۔

آپ ﷺ اس کو اپنے صحابہ کے گھروں میں بھیجتے تھے اور وہ ان کے دروازوں پر سر مارتا اور ان کو بلاتا تھا۔ آپ ﷺ کے وصال کے بعد وہ چیخا چلاتا کنویں میں گر کر مر گیا۔

(الخصائص الکبریٰ ۱/۲۴۳)

حدیث میں مروی ہے کہ ایک اونٹنی نے آپ ﷺ کی خدمت میں گواہی دی تھی کہ اس کے مالک نے ان کو چرایا نہیں بلکہ (جائز طریقہ پر) اس کی ملک ہے۔ (الخصائص الکبریٰ ۵/۵۸۱) اور حدیث میں مروی ہے کہ ایک بکری آپ ﷺ کی خدمت میں آپ ﷺ کے لشکر میں آئی اور صحابہ پیاسے تھے۔ کیونکہ انہوں نے ایسی جگہ پڑاؤ نہیں کیا تھا جو پانی کی جگہ ہوتی اور وہ تین سو افراد تھے۔ تو آپ ﷺ نے اس کا دودھ دوہا اور تمام لشکروں کو اس سے سیراب کیا۔ آپ ﷺ نے رافع رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

تو اس کا مالک بن لیکن میں تجھ کو ایسا دیکھتا نہیں (تو مالک نہ رہے گا) تو رافع رضی اللہ عنہ نے اس کو باندھ لیا۔ پھر جو دیکھا تو وہ کھل کر کہیں چلی بھی گئی۔ (دلائل النبوة للشیخ ۱/۱۳۷)

اس حدیث کو ابن قانع رضی اللہ عنہ وغیرہ نے بھی روایت کیا اور اس میں ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اسے لایا تھا وہی اس کو لے گیا۔

ایک سفر میں جب آپ ﷺ نماز کو کھڑے ہوئے تو اپنے گھوڑے سے فرمایا: خدا تجھ کو برکت دے جب تک ہم نماز سے فارغ نہ ہوں، جانا نہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو (مثل سترہ) موضع سجود کے آگے کھڑا کر دیا تو اس نے اپنے کسی عضو کو حرکت نہ دی یہاں تک کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے۔ اسی کے ساتھ وہ روایت ہے جس کو واقدی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے جب اپنے قاصدوں کو بادشاہوں کے پاس بھیجا اور ایک دن میں چھ قاصد روانہ کئے۔ جب انہوں نے صبح کی تو ان میں ہر ایک اسی زبان میں بات کرتا تھا جس قوم کے بادشاہ کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا۔ (مصنف ابن شیبہ کتاب المغازی ۱/۳۳۸)

اس باب میں بکثرت احادیث مروی ہیں۔ ہم ان میں سے صرف وہ مشہور حدیثیں لائے ہیں جن کو ہمارے آئمہ رحمہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔

انیسویں فصل

مردوں کو زندہ کر کے کلام فرمانا، چھوٹے و شیر خوار بچوں

سے کلام فرمانا اور ان سے اپنی نبوت کی شہادت دلوانا

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نے خیبر میں ایک بھنی ہوئی بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاص طور پر ہدیہ بھیجی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس میں سے کھایا۔ دوران طعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے اپنے ہاتھ کھینچ لو۔ اس (بکری) نے مجھے خبر دی ہے کہ زہریلی ہے اور اس زہر کے اثر سے بشر ابن براء رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ سے پوچھا: تجھ کو اس پر کس نے برا بیغختہ کیا۔ اس نے کہا:

اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میری اس زہر آلودہ بکری سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو نجات دلاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا۔ چنانچہ (بشر ابن براء رضی اللہ عنہ کے قصاص میں) قتل کر دی گئی۔

(سنن ابوداؤد کتاب الدیات ۴/۶۳۹، ۶۳۸)

اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ اس یہودیہ نے کہا: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ تجھ کو اس پر قدرت دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم اس کو قتل کر دیں۔ فرمایا نہیں۔

اور ایسا ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہب رضی اللہ عنہ کے سوا دوسری روایت میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے درپے نہ ہو جاؤ اور یہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں ہے کہ مجھ کو اس بکری کی کلائی نے خبر دی ہے اور فرمایا: اس کو سزا دو اور حسن رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کی ران نے کہا کہ وہ مسموم (زہریلی) ہے اور ابوسلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس بکری نے کہا: میں زہر آلود ہوں۔ اسی طرح ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ (سنن ابوداؤد ۴/۶۳۸، دلائل النبوة للبیہقی ۴/۲۶۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں ہے کہ ہمیشہ اس زہر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہات (حلق کا کوا) میں پہنچتا رہا۔

(مجمع بخاری کتاب الصیۃ ۱۴۳/۳، مجمع مسلم کتاب اسلام ۱۴۲۱/۴، دلائل البیۃ للشیخ ۲۵۹/۴)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس دور میں جس میں آپ ﷺ کا وصال ہوا، فرمایا: خیر کا وہ لقمہ بار بار ہمیشہ اپنا اثر دکھاتا رہتا ہے۔ پس اب وقت آ گیا ہے کہ وہ میری شاہ رگ کاٹ دے۔ (سنن ابوداؤد کتاب الدیات ۶۵۱/۴)

ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ مسلمان جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا وصال شہادت سے ہوا ہے باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو نبوت عطا فرمائی۔

ابن محن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس یہودیہ کو قتل کرا دیا تھا جس نے آپ ﷺ کو زہر دیا تھا۔ (سنن ابوداؤد کتاب الدیات ۶۵۱/۴)

بیشک ہم نے اس بارے میں مختلف روایتیں بیان کر دی ہیں۔ جو حضرت ابو ہریرہ، انس، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ اس یہودیہ کو بشر بن براء رضی اللہ عنہ کے ورثاء کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اسے قصاص میں قتل کر دیا۔ (طبقات ابن سعد ۱۷۲/۱)

اسی طرح اس شخص کے قتل میں اختلاف ہے جس نے آپ ﷺ پر جادو کیا تھا۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کو معاف کر دینے کی روایت زیادہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور ان میں سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اس کو قتل کرا دیا تھا اور بزار رحمہ اللہ نے ابی سعید رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی اور اس کے مثل بیان کیا مگر یہ کہ اس کے آخر میں کہا کہ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور فرمایا: بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ پس ہم نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا اور کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔

(مجمع الزوائد ۸/۲۵۹)

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہر آلودہ بکری کی حدیث کی اہل صحاح نے تخریج کی اور اس حدیث کی ہمارے آئمہ نے جو تخریج کی ہے تو وہ مشہور حدیث ہے۔

آئمہ نظر رحمہ اللہ کا اس باب میں اختلاف ہے۔ بعض کا مذہب یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ مردہ بکری اور پتھر و درخت میں پیدا فرما دیتا ہے اور وہ حروف و آواز ہیں کہ ان میں وہ پیدا کر دیتا ہے جو بغیر کسی اشکال اور نقل ہیئت کے ان سے مسوع ہوتی ہیں۔ یہی مذہب شیخ ابوالحسن اور قاضی ابوبکر رحمہ اللہ کا ہے۔ اور دیگر آئمہ نظر رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ ان میں پہلے نئی زندگی پیدا کی جاتی ہے پھر وہ کلام کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ ابوالحسن رحمہ اللہ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر ایک میں احتمال ہے۔ واللہ اعلم۔

اس لئے کہ ہم وجود حروف و آواز کیلئے حیاۃ شرط نہیں کہتے کیونکہ کلام نفسی بغیر حیات کے پایا نہیں جاتا۔ اس میں جبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے جو تمام متکلمین کے خلاف ہے۔ وہ کلام لفظی اور حروف و اصوات (آوازوں) کے وجود کو سوائے اس زندہ کے جو اس ترکیب سے مرکب ہے کہ جس سے حروف و اصوات کے ساتھ گویائی صحیح ہو، محال کہتا ہے اور میں نے کنکریوں، اونٹ اور کلائی (ذراع) وغیرہ کے کلام کرنے میں التزام کیا ہے نہیں مانتے کیونکہ ان کا وجود فقط حیات کے معدوم ہونے کے ساتھ محال نہیں لیکن جب ان کو کلام نفسی کہا جائے تو اس کیلئے حیات شرط ہے۔

وہ کہتا ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے اس میں حیات پیدا کی اور اس کو منہ اور زبان دی اور وہ آلات پیدا کئے جن سے وہ کلام کر سکے اور اگر یہ بات یونہی ہوتی تو یقیناً اس کی نقل اور اس کا اہتمام تسبیح یا اس کے رونے کے اہتمام سے زیادہ تاکید ہوتا۔ حالانکہ اس بارے میں کسی مورخ والی سیر نے کچھ نقل نہ کیا۔ لہذا اس میں یہ دعویٰ ساقط الاعتبار ہے۔ اس کے باوجود غور و فکر کرنے کے اس کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہی توفیق ہدایت فرمانے والا ہے۔

دکھ رحمۃ اللہ علیہ نے فہد بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا جو جوان ہو گیا تھا اور قطعاً کلام نہیں کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۶۰/۶)

معرض بن معقیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بات دیکھی کہ ایک بچہ جس دن وہ پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا پہلی حدیث کے موافق بیان کیا۔ یہ حدیث مبارک پیامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ حدیث اس کے راوی شاصونہ کے نام سے مشہور ہیں۔

اس میں ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو برکت دے۔ پھر اس کے بعد اس بچہ نے جوان ہونے تک کوئی بات نہ کی اور اس بچہ کا نام مبارک پیامہ رکھ دیا گیا۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ کا ہے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۵۹/۶)

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بیان کیا کہ اس نے ایک بچی فلاں جنگل میں چھوڑ دی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس طرف تشریف لے گئے اور اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارا۔ اے فلائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا جواب دے۔ پس وہ یہ کہتی نکل: لَیْسَ لَکَ وَ سَعْدُ بَکَ (حاضر ہوں، حاضر ہوں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تیرے ماں باپ تو دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب اگر تو چاہتی ہے تو تجھ کو ان دونوں کی طرف

لوٹا دوں۔ لڑکی نے کہا: مجھے ان دونوں کی حاجت نہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو ان دونوں سے بہتر پایا ہے۔ (یہاں پر یہ خیال رہنا چاہئے کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ مترجم) (مناہل العفا/۱۳۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان فوت ہو گیا۔ اس کی ایک اندھی بوڑھی ماں تھی۔ ہم نے اس جوان کی تجہیز و تکفین کی اور اس کو تسلی دی۔ اس بوڑھی نے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا۔ ہم نے کہا: ہاں۔ بوڑھی نے کہا: اے خدا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے رسول ﷺ کی طرف اس امید پر ہجرت کی ہے کہ تو میری ہر مصیبت میں مدد کرے گا تو تو مجھے اس مصیبت کے بوجھ میں ہرگز نہ ڈالے گا۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ جوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۵۰/۶)

عبداللہ بن عبید اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو دفن کیا تھا اور وہ ہمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ جب ہم نے اس کو قبر میں اتارا تو وہ کہہ رہے تھے کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق، عمر رضی اللہ عنہ شہید، عثمان رضی اللہ عنہ نیکو کار اور رحیم ہیں۔ پھر ہم نے جب غور سے دیکھا تو وہ مردہ تھے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں مردہ ہو کر گر پڑے۔ ان کو اٹھایا گیا اور کپڑا ڈال دیا گیا۔ مغرب و عشاء کے درمیان جب عورتیں اس کے گرد بین (چینچنا چلانا) کر رہی تھیں تو یہ کہتے سنا: خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اس وقت اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا۔ تب اس نے کہا: محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی و امی اور خاتم النبیین ہیں اور یہ بات پہلی کتابوں میں مکتوب ہے۔ پھر کہا کہ حضور ﷺ نے سچ فرمایا، سچ فرمایا اور اس نے حضرت ابوبکر و عثمان رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا۔ پھر کہا کہ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ پھر دوبارہ وہ ایسا مردہ ہو گئے جیسے کہ تھے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۵۶-۵۷/۶)

میسویں فصل

بیماروں اور مریضوں کو تندرست کرنا

حدیث: ابن قتادہ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اور ایک جماعت صحابہ نے احد کا طویل قصبہ بیان کیا اور ابن اسحاق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے مشائخ مذکورین نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایسا تیر دیا کرتے کہ جس کا لوہا نہ ہوتا تھا۔

(سنن ترمذی کتاب المناقب / ۳۱۴، الخصائص الکبریٰ / ۲۱۵/۱)

پھر ایک اور جگہ فرمایا: اس کو بھیٹلو اور وہ تیر کام کرتا (یہ آپ کا معجزہ تھا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ وہ ٹوٹ گئی اور اس دن قتادہ یعنی ابن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا۔ یہاں تک کہ وہ حلقہ سے باہر نکل کر رخسار پر آ پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے مقام پر لوٹا دیا۔ تو وہ آنکھ دوسری سے بہت اچھی ہو گئی۔ (مجمع الزوائد / ۱۸/۲۹۷)

عاصم بن عمر بن قتادہ اور یزید بن عیاض بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ نے قتادہ رضی اللہ عنہ کے قصے کو بیان کیا اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ذی قزو (جگہ کا نام ہے) کے دن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر جہاں تیر کا زخم تھا، لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر نہ زخم کا اثر رہا اور نہ پیپ پڑی۔ (بیہقی فی الخصائص / ۱۰/۲۵۰)

نسائی رضی اللہ عنہ نے عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ایک نابینا (اندھے) نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی کھول دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ وضو کر کے دو رکعت نماز نفل پڑھو۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَاَتُوَجِّهُ اِلَیْكَ بِسَمِیِّ مُحَمَّدٍ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتُوَجِّهُ بِكَ اِلَیْ رَبِّكَ اَنْ یَّكْشِفَ عَنْ بَصْرِیْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْ لِّیْ۔

ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں کے ذریعہ متوجہ ہوتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیک وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری روشنی کھول دے۔ اے خدا میرے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔

راوی کا بیان ہے کہ وہ اس حال میں واپس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں روشن کر دی تھیں۔

(سنن ترمذی کتاب الدعوات ۲۲۹/۵، سنن ابن ماجہ کتاب الاقامہ ۴۳۱/۱، سنن نسائی محل الیوم والمیلہ ۲۰۵-۲۰۴)

منقول ہے کہ ایک یزے باز کے لڑکے کو مرض استسقاء ہو گیا تو اس نے کسی کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ پھر آپ نے ایک مٹھی زمین کی مٹی لے کر اس پر تھوکا پھر اس کے قاصد کو دے دیا۔ اس نے تمغیر ہو کر لیا۔ وہ گمان کرتا تھا کہ (معاذ اللہ) اس سے تسخیر کیا گیا ہے۔ تو وہ اس کو لے کر آیا دراصل ایک مریض قریب مرگ تھا۔ تو اس کو (بھول کر) پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست کر دیا۔

(واقعی کتاب المغازی ۳۵۰/۱، دلائل النبوة لابن ہشیم ۵۱۲)

عقیل بن ربیع نے حبیب ابن فویک رضی اللہ عنہ (جن کو فریک کہا جاتا ہے) سے روایت کی ہے کہ ان کے والد کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں (یعنی پانی اتر کر روشنی جاتی رہی تھی) حتیٰ کہ دونوں سے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی دونوں آنکھوں میں پھونک ماری (لعاب دہن ڈالا) تو وہ روشن (پینا) ہو گئیں۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سوئی میں ڈورا ڈال لیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی عمر اسی سال کی تھی۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۷۳/۶)

کلثوم بن حصین رضی اللہ عنہ کے گلے میں غزوہ احد کے دن تیر لگا تو رسول اللہ ﷺ نے اس میں لعاب دہن لگایا اور وہ اسی وقت اچھے ہو گئے۔ (مناہل العفاس ۱۳۷)

عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے زخم پر آپ ﷺ نے لب مبارک لگایا تو اس کی پیپ جاتی رہی (زخم اچھے ہو گئے)۔ (مجمع الزوائد ۲۹۸/۸)

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھوں میں خیبر میں آپ ﷺ نے لعاب دہن لگایا دراصل ان کی آنکھیں پر آشوب تھیں تو انہوں نے صحت کے ساتھ صبح کی۔

(صحیح بخاری کتاب المعالک ۱۶/۵، صحیح مسلم ۱۸۷۱/۴)

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کے زخم پر خیبر کے دن آپ ﷺ نے لعاب دہن لگایا تو وہ اسی وقت اچھی ہو گئی۔ (صحیح بخاری ۱۱۰/۵، سنن ابوداؤد کتاب الطب ۲۱۹/۴)

اور زید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں اس وقت لعاب دہن لگایا جبکہ اس نے کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا اور اس نے ان کی ایڑھی پر تلوار ماری تھی تو وہ اسی وقت اچھے ہو گئے۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۱۹۹/۳-۱۹۸، واقعی کتاب المغازی ۱۸۷/۱)

علی بن حکم رضی اللہ عنہ کی پندلی پر غزوہ خندق کے دن جب وہ ٹوٹ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو وہ اسی جگہ تندرست ہو گئے اور اپنے گھوڑے سے اترے بھی نہیں۔ (مناہل الصفاۃ ۱۳)

حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیماری کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور کہا: اے اللہ ان کو شفا دے یا فرمایا: ان کو آرام دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے اقدس سے ایک ضرب لگائی۔ اس کے بعد کبھی ان کو اس درد کی شکایت نہ ہوئی۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۱۷۹/۶)

معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ (جو تیرہ سالہ مجاہد تھے) کا ہاتھ ابو جہل نے بدر کے دن کاٹ ڈالا تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا کر جوڑ سے ملا دیا تو وہ جڑ گیا۔ اس کو ابن وہب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔

ان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حبیب بن یسف رضی اللہ عنہ کو بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کندھوں پر تلوار کی ایک ضرب پڑی جس سے وہ لٹک گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام پر لوٹ کر اس پر لعاب دہن لگا دیا حتیٰ کہ بالکل تندرست ہو گیا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۷۸/۶)

قبیلہ خثعم کی ایک عورت ایک بیمار بچے کو ساتھ لے کر خدمت میں حاضر ہوئی وہ کلام نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے منہ دھویا اور اپنے دونوں دست مبارک دھولے۔ پھر وہ پانی اس کو دیا اور اس کو پینے اور جسم پر ملنے کا حکم دیا۔ تو وہ بچہ اسی وقت تندرست ہو گیا اور عقل مند ہو گیا اور دوسروں سے زیادہ عقل والا ہو گیا۔

(مصنف ابن حنیہ ۱۱/۴۹۲، دلائل النبوة لابن نعیم ۳۶۳/۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت پاگل بچے کو لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینہ کو ملا۔ اس کو زور کی کھانسی آئی اور اس کے پیٹ میں سے کوئی ایسی چیز نکلے جو سیاہ کتے کے بچے کی مانند ہو اور بھاگ گئی۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۷۷/۶)

محمد ابن حاطب رضی اللہ عنہ جب وہ بچہ تھا تو اس کے ہاتھ (کلائی) پر گرم ہانڈی لوٹ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دست مبارک سے مسح کیا اور اس کے لیے دعا فرمائی اور اس پر لعاب دہن لگایا تو وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ (دلائل نبوہ للبیہقی ۱۷۴/۶)

شرجیل جعفی رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی پر رسولی ہو گئی تھی جو تلوار اور گھوڑے کی لگام پکڑنے سے روکتی تھی

نبی کریم ﷺ سے اس کی شکایت کی تو آپ ﷺ اپنے دست مبارک سے جلتے رہے یہاں تک کہ وہ جاتی رہی اور اس کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔

ایک لوٹری نے آپ ﷺ سے اس وقت کھانا مانگا جب کہ آپ ﷺ تاول فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ نے اس کو اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر دینا چاہا۔ اس میں چونکہ حیا کم تھی۔ عرض کیا: میری مراد یہ ہے کہ اپنے منہ کا لقمہ مرحمت فرمادیں۔ تو آپ ﷺ نے وہی نکال کر عنایت فرما دیا۔ آپ ﷺ کی عادت کریمہ یہی تھی۔

آپ ﷺ سے کوئی سوال کیا جائے آپ ﷺ اس کو رد نہ فرماتے تھے پس جب وہ لقمہ طیبہ اس کے پیٹ میں گیا تو وہ ایسی حیا دار بن گئی کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی حیا دار عورت نہ تھی۔ (طبرانی کبیر ۵/۱۸، ۲۳۶)

اکیسویں فصل

اجابت دعا

حضور ﷺ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا باب بہت وسیع ہے اور لوگوں کیلئے آپ ﷺ کی دعائیں ان کے نفع و نقصان میں توازن کے ساتھ ثابت ہیں۔ فی الجملہ یہ بدیہی معلوم ہے۔

بلاشبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کیلئے دعا فرماتے تو وہ دعا اس کیلئے اور اس کے بیٹے اور پوتوں کیلئے ہوتی۔ (مجمع الزوائد ۸/۲۶۸)

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بالا سنا دروایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ انس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کا خادم ہے۔ اس کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ تو آپ ﷺ نے دعا مانگی: اے اللہ تعالیٰ اس کے مال و اولاد میں کثرت عطا فرما اور جو تو اس کو دے اس میں برکت مرحمت فرما۔

(صحیح بخاری کتاب الدعوات ۸/۶۳، صحیح مسلم کتاب الفضائل ۴/۱۹۲۸، مسند امام احمد ۳/۲۳۸-۱۸۸-۱۰۸)

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے پاس بہت مال ہے اور میرے بیٹے اور پوتے آج سو کے قریب ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نہیں جانتا کوئی مجھ سے زیادہ عیش و آرام میں ہو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سو بیٹوں کو دفن کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کچھ گرے تھے یا وہ پوتے تھے۔ (مطلب یہ کہ وہ میری اپنی اولاد تھی) لیکن ان میں سے حضور ﷺ کی دعائے برکت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیلئے ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پتھر اٹھاتا تو مجھے امید ہوتی کہ اس کے نیچے سونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے ترکہ سے وہ سونا جو زمین میں دبا ہوا تھا پھاڑے سے نکالا گیا یہاں تک کہ ہاتھ سرخ ہو گئے اور ان کی چاروں بیویوں کو اسی اسی ہزار دینار دیئے گئے اور ایک روایت میں ایک ایک لاکھ دینار۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک عورت سے اسی ہزار دینار پر صلح کی گئی تھی کیونکہ اس کو بیماری میں طلاق دے دی تھی اور زندگی میں مختلف صدقات مشہورہ اور احسانات عظیمہ کے بعد پچاس ہزار کی وصیت کی تھی۔

ایک دن تیس غلام آزاد کئے اور ایک مرتبہ سات سو اونٹ جو مختلف سامان سے لدے ہوئے ان کے پاس آئے تھے۔ مع ان تمام سامان، پالان و پوشش وغیرہ کے صدقہ کر دیئے اور حضرت

معاویہ رضی اللہ عنہ کیلئے حکومت کی دعا مانگی سودہ انہیں حاصل ہوئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیلئے دعا مانگی۔ خدا نے اسے بھی قبول فرمایا۔ غرضیکہ جس کیلئے بھی آپ ﷺ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۴۳۶/۶، مجمع الزوائد ۱۸۶/۵، دلائل النبوة للبیہقی ۱۸۹/۶، سنن ترمذی کتاب المناقب ۵/۳۱۳)

حضور ﷺ نے عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے غلبہ اسلام کی دعا مانگی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیلئے قبول ہو گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔

ایک غزوہ میں لوگوں کو پیاس کی تکلیف پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی آپ ﷺ سے درخواست کی۔ آپ ﷺ نے دعا مانگی تو بادل آئے اور ہماری ضرورتیں پوری کر کے کھل گئے۔ طلب بارش (استقاء) کیلئے دعا کی گئی تو بارش ہونے لگی۔ جب بارش کی شکایت کی گئی تو آپ ﷺ نے دعا کی بادل کھل گیا۔

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کیلئے دعا کی کہ تمہارا چہرہ کامیاب ہو اے اللہ تعالیٰ ان کے بالوں اور جسم میں برکت دے تو وہ جس وقت فوت ہوئے باوجودیکہ ستر سال کے تھے مگر پندرہ سال کے نوجوان معلوم ہوتے تھے۔

آپ ﷺ نے نابھہ رضی اللہ عنہ کیلئے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو نہ توڑے تو ان کا ایک دانت بھی نہ گرا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دانتوں کی وجہ سے سب سے بڑھ کر خوبصورت تھے۔ جب کوئی دانت گرتا تو دوسرا اس کی جگہ نکل آتا۔ حالانکہ وہ ایک سو بیس سال حیات رہے اور ایک روایت اس سے زیادہ بھی ہے۔

آپ ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیلئے دعا کی۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ (فقاہت) عطا فرما اور ان کو تفسیر کا علم دے تو اس کے بعد ان کا نام حبر (بڑا عالم) اور ترجمان القرآن مشہور ہو گیا۔

آپ ﷺ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کیلئے ان کے خرید و فروخت میں دعا کی تو وہ جو چیز خریدتے اس میں نفع ہوتا۔

آپ ﷺ نے مقدار رضی اللہ عنہ کیلئے برکت کی دعا مانگی تو ان کے پاس بہت مال جمع ہو گیا۔ اسی طرح عروہ بن ابی جعد رضی اللہ عنہ کیلئے برکت کی دعا کی۔ (وہ فرماتے ہیں) اگر میں کساد بازاری میں کھڑا ہوتا تو جب لوٹتا تو مجھے چالیس ہزار کا نفع ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر

وہ مٹی خریدتے تو اس میں بھی نفع ہوتا۔ اسی طرح غرقہ رضی اللہ عنہ کیلئے مروی ہے۔
حضور ﷺ کی اونٹنی کم ہو گئی۔ آپ ﷺ نے دعا کی تو ہوا اس کو گھیر کر آپ ﷺ کی خدمت میں واپس لے آئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کیلئے دعا کی تو وہ اسلام لے آئیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے دعا کی کہ گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ۔ تو وہ سردی میں گرمی کے کپڑے اور گرمی میں سردی کے کپڑے پہنتے تو انہیں سردی ستاتی نہ گرمی۔
اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیلئے دعا کی وہ کبھی بھوکی نہ رہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی بھوکی نہ رہی۔

طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کیلئے آپ ﷺ سے کوئی نشانی مانگی تو آپ ﷺ نے فرمایا:
اے اللہ تعالیٰ اس کو نور دے تو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمکنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ مثلاً یعنی برص کا داغ نہ کہنے لگیں۔ تو وہ نور ان کے کوڑے کی طرف پھیر دیا گیا۔ پس وہ اندھیری رات میں چمکتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کا نام صاحب نور پڑ گیا۔
قبیلہ مضر پر آپ ﷺ نے بدعا کی تو ان پر قحط اتنا شدید پڑا کہ قریش نے آپ ﷺ سے رحم کی درخواست کی۔ پھر آپ ﷺ نے ان کیلئے دعا کی اور وہ سیراب ہوئے۔

اور فارس کے بادشاہ کسریٰ پر آپ ﷺ نے اس وقت بدعا کی جب اس نے آپ ﷺ کا گرامی نامہ چاک کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو اس کا ملک اس کیلئے باقی نہ رہا۔ حالانکہ فارس کی حکومت دنیا میں رہی ہے۔

آپ ﷺ نے اس بچے پر بدعا کی جس نے آپ ﷺ کی نماز توڑی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اس کا نشان قطع کر دے تو وہ مفلوج ہو کر بیٹھ گیا۔

ایک مرد کیلئے فرمایا جبکہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ فرمایا: اپنے داہنے ہاتھ سے کھا تو اس نے کہا میں اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو کبھی اس کی قدرت نہیں پائے گا۔ پھر کبھی وہ ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکا۔

آپ ﷺ نے عتبہ ابن ابی لہب کیلئے بدعا کی۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔

چنانچہ اس کو شیر نے کھالیا۔ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے مشہور ہے کہ

قریش نے اوجھ کو جس میں گوہر اور خون تھا جبکہ آپ ﷺ سجدہ میں تھے پیٹھ پر رکھ دیا۔ تو آپ ﷺ نے نام بنام ذکر کر کے بددعا کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیشک ہم نے ان سب کو دیکھا کہ بدر کے دن وہ سب مارے گئے۔

حکم ابن ابی عاص پر آپ ﷺ نے بددعا کی کیونکہ وہ آپ ﷺ کو منہ چڑاتا اور آنکھ کے اشارے کرتا تھا۔ یعنی یونہی نہیں بلکہ تمسخر (مذاق) کرتا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تو ایسا ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کا چہرہ ویسا ہی ہو گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔

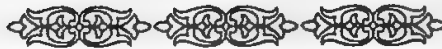
محکم بن جثمہ پر آپ ﷺ نے بددعا کی تو وہ سات دن میں مر گیا اور زمین نے اس کو اگل دیا۔ پھر وہ دبایا گیا پھر اس کو اگل دیا۔ یہ کئی مرتبہ ہوا۔ تب اس کو دوادیوں کے درمیان ڈال دیا اور لوگوں نے اس پر پتھر پھینکے (الصُّدَّ) وادی کے کنارے کو کہتے ہیں۔

ایک شخص نے گھوڑا آپ ﷺ کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیا۔ حالانکہ اس بارے میں اس کی خزیمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کیلئے گواہی دی تھی۔ بعد میں آپ ﷺ نے گھوڑا اس کو واپس کر دیا اور فرمایا: اے خدا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس میں برکت نہ دے تو جب صبح ہوئی تو گھوڑے نے ٹانگیں اٹھالیں۔ (یعنی وہ مر گیا)

اس باب میں تو اس کثرت سے معجزات ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

(دعا کے سلسلے میں گزری تمام احادیث کی تخریج ”منائل الصفاء“ للسیوطی ۱/ ۱۳۹ میں دلائل

العبوة لابی نعیم ۵۸۱/۲ درج ہے۔ یہ حوالہ تمام احادیث کا بھی ہو سکتا ہے یا کچھ کا بھی مزید تحقیق کے لیے محققین حضرات عربی کتب دیکھیں)

بایسویں فصل

حضور ﷺ کے معجزات و برکات اور جو چیز آپ ﷺ

سے مس کر گئی اس کی حقیقت کا بدلنا

حدیث: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے بالاسناد روایت کرتے ہیں کہ ایک رات اہل مدینہ (خونفاک آواز کی وجہ سے) گھبرا گئے تو رسول اللہ ﷺ ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر تشریف لے گئے اور وہ گھوڑا قطاف یعنی ست رفتار تھا اور دوسروں نے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ پھر جب واپس آئے تو ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ میں نے تمہارے گھوڑے کو دریا کی مانند پایا چنانچہ وہ گھوڑا کبھی کسی سے پیچھے نہ رہا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کے پاؤں پر آپ ﷺ نے ایک لکڑی ماری کیونکہ وہ بہت ست اور کم چال تھی پھر تو وہ ایسی تیز ہوئی کہ اس کی لگام سنبھالی نہ جاتی تھی۔

اس طرح آپ ﷺ نے جھیل اشجعی رضی اللہ عنہ کے اونٹنی کی پاؤں پر لکڑی ماری اور برکت کی دعا فرمائی تو وہ اتنی تیز ہو گئی کہ اپنا سر قبضہ میں رکھنا مشکل ہو گیا اور اس سے جو بچے ہوئے وہ بارہ ہزار کے فروخت ہوئے۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ست رفتار گدھے پر ایک مرتبہ آپ ﷺ سوار ہوئے۔ پھر جب آپ نے اس کو واپس کیا تو وہ اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں حضور ﷺ کے چند بال تھے تو وہ جس جہاد اور جنگ میں مصروف پیکار ہوئے یقیناً انہیں فتح ہوئی۔

صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے اطلسی جبہ نکالا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ اس کو پہنا کرتے تھے۔ ہم اس کو دھو کر مریضوں کو پلاتے ہیں تو وہ اس کی برکت سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔

حجاء غفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سے وہ لکڑی (جو حضور ﷺ کے پاس رہتی تھی) لی تاکہ اس کو گھٹنے پر توڑ دے اس پر لوگ چلائے تو (اس بے ادبی کی وجہ سے اس کے پاؤں میں) آکھ یعنی ناسور ہو گیا۔ پھر اس کو کنوا یا مگر ایک سال کے اندر اندر وہ مر گیا۔

ایک مرتبہ آپ ﷺ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی قبا کے کنوئیں میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا پانی کبھی نہ ختم ہوا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۳۶/۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کنوئیں میں جو ان کے گھر میں تھا ایک مرتبہ آپ ﷺ نے لعاب دہن ڈالا۔ تو مدینہ طیبہ میں ان کے کنوئیں سے زیادہ شیریں پانی کسی میں نہ تھا۔

(ابو نعیم کمانی منال الصفاء للسیوطی ۱۴۰)

ایک سفر میں آپ ﷺ کا ایک ایسے پانی پر گزر ہوا جو کھاری تھا۔ آپ ﷺ نے اس کا نام پوچھا: اس کنوئیں کا نام میسان بتایا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں وہ نعمان ہے اور اس کا پانی طیب و عمدہ ہے تو وہ میٹھا ہو گیا۔

ایک ڈول میں زمرم کا پانی لایا گیا۔ آپ ﷺ نے اس میں لعاب دہن ڈالا تو اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہو گئی۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۶۹/۶، الفتح الربانی ۶۸/۲۲)

حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے منہ میں اپنی زبان دی۔ انہوں نے اس کو چوسا حالانکہ وہ پیاس کی شدت میں رو رہے تھے تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ (طبرانی کمانی منال الصفاء للسیوطی ۱۴۰)

ام مالک رضی اللہ عنہا کے پاس ایک گھی کی کچی تھی جس میں آپ ﷺ کے پاس وہ گھی بھیجا کرتی تھیں تو ان سے آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو نچوڑنا نہیں۔ پھر واپس کر دیا۔ پس کیا دیکھتی ہیں کہ گھی ویسا کے ویسا ہی بھرا ہوا تھا۔ تو ان کے پاس ان کے بچے آتے اور سالن مانگتے اگر ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو اس کچی کے پاس آتیں اور اس سے گھی نکال کر دے دیتیں وہ گھی اس میں مدت تک رہا حتیٰ کہ ایک دن نچوڑ لیا۔ (صحیح مسلم کتاب النعمان ۸۳/۴، دلائل النبوة ۱۱۳/۶)

آپ ﷺ شیر خوار بچوں کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا کرتے وہ ان کو رات تک کفایت کرتا رہتا تھا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲۲۶/۶)

اسی قبیل سے یہ ہے کہ آپ ﷺ کے دست مبارک سے جو چیز چھو جاتی اس میں برکت ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مالک نے جب ان کو مکاتب بنایا تو یہ شرط لکھائی تھی کہ یہ تین سو چھوٹی کھجوروں کے درخت لگائیں اور اس باغ کی قیمت مالک کیلئے ہے۔ اس کے پھل لگیں اور کھائی جائیں۔ اس کے علاوہ چالیس اوقیہ سونا اپنی قیمت میں ادا کریں (تب وہ آزاد ہوں گے ایک اوقیہ کا وزن چالیس درم ہوتا ہے) تب رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور اپنے دست مبارک سے ان کیلئے باغ لگایا سوائے ایک درخت کے کہ اس کو دوسروں نے لگایا تھا تو سب نے پھل دیے سوائے

اس درخت کے تو آپ ﷺ نے اس کو اکھڑ کر دوبارہ لگایا اور اس سے پھل حاصل کئے۔

بزار رحمہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ ایک کے سوا سب نے کھجوریں کھلائیں تو آپ ﷺ نے اس کو اکھڑ کر دوبارہ لگایا تو وہ بھی اسی سال پھل لے آیا اور ایک مرغی کے انڈے کے برابر آپ ﷺ نے اپنا لعاب دہن لگا کر سونا ان کو دیا۔ ان کے مالکوں نے اس میں سے چالیس اوقیہ تول کر لے لیا اور ان کے پاس جتنا دیا تھا اتنا ہی باقی رہا۔ (دلائل النبوة للہیثمی ۹۷/۶ مجمع الزوائد ۹/۳۳۷-۳۳۶)

حش بن عقیل رحمہ اللہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گھونٹ ستوپ کر آخر میں مجھے پلایا تو اب مجھے بھوک لگتی ہے تو اس کی سیری پاتا ہوں اور جب پیاس لگتی ہے تو اس کی سیرابی اور شندک پاتا ہوں۔ (مناہل الصفاء للسیوطی ۱۲۱)

ایک تاریک اندھیری رات میں قتادہ بن نعمان رحمہ اللہ نے آپ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے ایک شاخ دی اور فرمایا: لے جاؤ یہ تمہیں تمہارے دس گز آگے اور دس گز پیچھے تک روشنی دے گا۔ اور جب تم گھر میں داخل ہو گے تو اس کو سیاہ دیکھو گے تو اس کو مارنا یہاں تک کہ وہ سیاہی نکل جائے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ پس چلے تو اس ٹہنی نے روشنی دی۔ حتیٰ کہ جب گھر میں داخل ہوئے تو اس میں سیاہی پائی تو انہوں نے اس کو مارا یہاں تک کہ وہ سیاہی دور ہو گئی۔ (مسند امام احمد ۶۵/۳)

انہیں واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے عکاشہ رحمہ اللہ کو ایک لکڑی کی جڑی جبکہ ان کی تلوار بدر کے دن ٹوٹ گئی تھی۔ فرمایا: اس سے مارو تو وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ جو کاٹتی تھی اور لمبی، سفید اور نہایت تیز تھی۔ اس سے لڑتے رہے پھر وہ ہمیشہ ان کے پاس رہی یہاں تک کہ اس نے بکثرت جہاد کئے۔ حتیٰ کہ مرتدین کی لڑائی میں (خلافت صدیقی) میں وہ شہید ہو گئی۔ اس تلوار کا نام انہوں نے عون رکھا تھا۔ (دلائل النبوة للہیثمی ۹۸/۳)

اور عبد اللہ بن جحش رحمہ اللہ کو احد کے دن جب ان کی تلوار جاتی رہی تو آپ ﷺ نے کھجور کی ٹہنی دی۔ تو وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ (دلائل النبوة للہیثمی ۲۵۰/۳)

انہیں برکات میں سے یہ بھی ہے کہ ان بکریوں کا دودھ زیادہ ہو گیا جو بے دودھ تھیں یا حاملہ نہ تھیں۔ جیسے ام معبد (طبقات ابن سعد ۲۳۱/۱) اور معاویہ بن ثور رحمہ اللہ (طبقات ابن سعد ۳۰۴/۱) کے بکریوں کا قصہ ہے اور حضرت انس رحمہ اللہ کی بکری اور آپ ﷺ کی مرضعہ والی حلیمہ (الخصائص الکبریٰ ۵۴/۱) کی بکریوں کے ریوڑ اور ان کی دہلی اونٹنی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ (مسند امام احمد ۴۶۲/۱) دلائل النبوة للہیثمی ۸۴/۶) کی وہ بکری جس کو نرنے نہ چھو تھا اور مقداد رحمہ اللہ (صحیح مسلم کتاب الاطعمہ ۱۶۲۵/۳) کی بکری

کے قصے ہیں اور انہیں برکات میں سے آپ ﷺ کا پانی کی مشک میں صحابہ کیلئے پانی زیادہ کرنا ہے (ابن سعد کمانی منال الصفاء ۱۳۲/۱) جب کہ آپ ﷺ نے اس کے دہانہ کو باندھ دیا تھا اور اس میں دعا کی تھی۔ پس جب نماز کا وقت ہوا تو وہ اترے اور مشکیزہ کا دہانہ کھولا تو اس میں عمدہ دودھ کھن والا تھا۔

حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے سر پر دست مبارک پھیر کر برکت کی دعا فرمائی تو جب انہوں نے اسی سال کے ہو کر انتقال کیا تو وہ جوان معلوم ہوتے تھے۔

اس قسم کے واقعات بہت سے لوگوں سے مروی ہیں۔ ان میں سے صائب بن زید (دلائل النبوة للبیہقی ۲۰۸/۶) اور مدلوک رضی اللہ عنہ (دلائل النبوة للبیہقی ۲۱۵/۶) کے واقعات ہیں اور عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ (دلائل النبوة للبیہقی ۲۱۶/۶) کی خوشبو عورتوں کی خوشبو پر غالب تھی کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دونوں دست مبارک ان کے پیٹ اور پیٹھ پر پھیرے تھے اور آپ ﷺ نے عائد بن عمر رضی اللہ عنہ (طبرانی کبیر ۲۰/۱۸، مجمع الروائد ۳۱۲/۹) کے چہرہ سے خون کو اپنے دست مبارک سے صاف کیا جبکہ وہ جنین کے دن زخمی ہو گئے تھے اور ان کیلئے دعا فرمائی تو ان کا چہرہ اسی طرح دسکنے لگا تھا جیسے گھوڑے کی سفید پیشانی چسکتی ہے۔ آپ نے قیس بن زید جذامی (کوڑھی) کے سر پر دست مبارک پھیر کر دعا فرمائی۔ تو وہ سو سال کے ہو کر فوت ہوئے۔ ان کا سر سفید تھا مگر جہاں آپ کا دست مبارک پھرا تھا اس جگہ بال سیاہ تھے۔ ان کا نام ہی اغری یعنی روشن پیشانی والا پڑ گیا۔ (الاصاب لابن ابی حجر ۳۳۷/۳)

اس طرح عمرو بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ (دلائل النبوة للبیہقی ۲۱۶/۶) کی حکایت بھی مروی ہے۔ ایک اور شخص (طبقات ابن سعد ۲۹۹/۱) کے چہرے کو آپ ﷺ نے چھوا تو اس کے چہرہ پر ہمیشہ نور رہا اور آپ نے قتادہ بن طحان رضی اللہ عنہ (دلائل النبوة للبیہقی ۳۱۷/۶، الفتح الربانی ۳۳۶/۲) کے چہرے کو مس فرمایا تو ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کے چہرے میں ایسے دیکھتے تھے جیسے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔

آپ نے حظلہ خذیم رضی اللہ عنہ کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر ان کیلئے دعائے برکت فرمائی تو ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس وہ آدمی لایا جاتا جس کے چہرے پر درم ہوتا یا وہ بکری لائی جاتی جس کے تھن میں درم ہوتا تو وہ اس جگہ مس کرتے جہاں آپ نے اپنی ہتھیلی رکھی تھی تو وہ درم چلا جاتا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲۱۳/۶)

زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر آپ نے پانی کے چھینٹے مارے تو وہ حسن و جمال میں ایسی مشہور ہو گئیں کہ کسی عورت میں ایسا نہ تھا۔ (الاستیعاب ۳۲۰/۴)

ایک بچے کے سر پر جو گنجا تھا آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اور

اس کے بال برابر نکل آئے۔ (الخصائص الکبریٰ لابن نعیم ۷۱/۲-۷۰)

ان کے علاوہ بہت سے بچوں، مریضوں اور پاگلوں کو آپ نے تندرست فرمایا۔ آپ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کے فوطے بڑھے ہوئے تھے تو اس کو فرمایا کہ اس کو اس پانی سے چھینے دو جس میں آپ نے کلی کر دی ہے۔ اس نے ایسا کیا اور اچھا ہو گیا۔ طاؤس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو دیوانہ پاگل بھی آپ کی خدمت میں لایا جاتا آپ اس کے سینہ پر ہاتھ پھیرتے تو اس کا جنون جاتا رہتا۔

ایک کنوئیں سے پانی نکال کر اس ڈول میں آپ نے کلی کی۔ پھر وہ پانی اس میں ڈال دیا گیا۔ تو اس سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ (الفتح الربانی ۸۸/۲)

غزوہ حنین کے دن آپ ﷺ نے ایک مٹھی لے کر شاہت الوجوہ پڑھ کر کفار کے چہروں پر پھینکی تو وہ اگلے پاؤں آنکھوں سے مٹی صاف کرتے بھاگے۔ (صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر ۱۴۰۲/۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نسیان (بھول) کی شکایت کی تو آپ نے دامن پھیلائے کا حکم دیا۔ آپ نے چلو کی طرح بھر بھر کر اس میں ڈالا پھر اس کو سینے پر ملنے کا حکم دیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد پھر کبھی بھول کی شکایت نہ ہوئی۔

(صحیح مسلم کتاب الفصائل ۱۹۴۱/۴-۱۹۳۹ صحیح بخاری کتاب العلم ۲۹/۱)

اس نسیان کے دور کرنے کے بارے میں آپ ﷺ سے بکثرت روایتیں مروی ہیں اور جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر آپ ﷺ نے ہاتھ مار کر ان کیلئے دعا فرمائی۔ انہوں نے آپ ﷺ سے شکایت کی تھی کہ وہ گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ عرب کے شہسواروں اور گھوڑے پر جم کر بیٹھنے والوں میں ہو گئے۔ (صحیح مسلم کتاب الفصائل ۱۹۲۵/۴، صحیح بخاری کتاب الناقب ۳۳/۴)

عبدالرحمن بن زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سر پر آپ ﷺ نے ہاتھ پھیرا کیونکہ وہ بچپن میں چمک زدہ تھے اور آپ ﷺ نے ان کیلئے دعائے برکت فرمائی تو وہ لوگوں میں لمبا اور خوب رو ہو گیا۔

تیسویں فصل

آپ ﷺ کو غیب پر اطلاع ہونا

انہیں معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو غیب پر مطلع فرمایا اور آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کیا۔ اس باب میں احادیث کا وہ بحر ذخار ہے کہ کوئی اس کی گہرائی کو جان ہی نہیں سکتا اور نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے۔ آپ ﷺ کے معجزات میں سے یہ ایسا معجزہ ہے جس کی قطعیت معلوم ہے اور ہم تک اس کی خبریں متواتر طریقہ سے کثرت سے پہنچی ہیں کیونکہ اس کے راوی اس کثرت سے نہیں کہ وہ اپنے معنی میں غیب پر مطلع ہونے پر متفق ہیں۔

حدیث: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو آپ ﷺ نے کوئی چیز نہ چھوڑی جو قیامت تک اپنی جگہ ہونے والی ہو کہ اس کو آپ ﷺ نے بیان فرمایا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ میرے ساتھی ان کو جانتے ہیں بیشک اس میں سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں اور یاد کر لیتا ہوں۔ جیسا کہ آدمی اس شخص کے چہرے کو جان لیتا ہے جو اس سے غائب ہو جائے۔ پھر جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے۔ اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں نہیں جانتا یہ میرے ساتھی اسے بھول گئے ہیں یا وہ بھلا دیئے گئے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ ﷺ نے قیامت تک جتنے فتنہ پیدا کرنے والے قائد (لیڈر و رہنما) ہوں گے کسی کو نہ چھوڑا۔ ان کی تعداد تین سو سے زائد تک پہنچتی ہے بیشک آپ ﷺ نے ان کے نام اور ان کے باپ اور ان کے قبیلہ کے نام تک بیان فرما دیئے ہیں۔ (سنن ابوداؤد ۴۳۳۱/۴۳۳۲ صحیح بخاری کتاب القدر ۱۰۵/۸ صحیح مسلم کتاب القدر ۲۲۱۷/۲۲۱۸ دلائل النبوة للہیثمی ۳۱۳/۶)

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی ایسا پرندہ تک نہ چھوڑا جو آسمان میں اپنے پر مارتا مگر آپ ﷺ نے اس کو ہم سے بیان فرمایا۔ (ابی نعیم کنانی الخصائص الکبریٰ ۱۰۸/۲)

اہل صحاح اور آئمہ اربعہ نے بلا شک وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جو رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کو بتلائی ہیں اور ان کو ان کے دشمنوں پر غلبہ کا اور فتح مکہ (صحیح بخاری کتاب المغازی ۱۲۱/۵-۱۲۰ صحیح مسلم کتاب الجہاد ۱۳۰۵/۳) و بیت المقدس (صحیح بخاری کتاب الجزیہ بات ماسجد زمن القدر ۸۰/۴ دلائل النبوة للہیثمی

۳۲۱/۶) یمن و شام (صحیح مسلم کتاب الحج، دلائل النبوة للبیہقی ۳۲۰/۶) اور عراق کا وعدہ کیا اور امن و امان کے ظہور کی خبر دی تھی حتیٰ کہ ایک عورت (صحیح مسلم کتاب النکاح ۵۷۱/۴ دلائل النبوة للبیہقی ۳۲۳/۶) بلا خوف و خطر حیرہ سے مکہ مکرمہ تک چلی جائے گی۔ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا اور یہ کہ مدینہ (صحیح مسلم کتاب الحج ۱۰۹/۳ صحیح بخاری کتاب الحج ۱۴۳۱/۳) پر عنقریب لڑائی ہوگی اور کل حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح خیر (صحیح بخاری کتاب المغازی ۱۱۱/۵ صحیح مسلم کتاب الجہاد ۱۴۳۱/۵) ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر دنیا فتح فرمائے گا۔ اس کی نعمتیں ان کو ملیں گی (صحیح مسلم کتاب الذکر ۲۰۹۸/۵ کتاب الزکوٰۃ ۷۲۹/۲ ابن ابیہ و ترمذی کتاب الفتن الی آخرہ) اور کسریٰ و قیصر کے خزانے ان پر تقسیم ہوں گے اور آپ ﷺ نے ان باتوں کی خبر دی جو ان میں فتنے اور اختلاف اور اہل ہوا پیدا ہوں (صحیح بخاری کتاب الفتن باب صلوٰۃ کفارہ صحیح مسلم کتاب الفتن، دلائل النبوة للبیہقی ۳۸۷/۱۶) گے اور یہ کہ دو پہلوں کے راستوں (صحیح بخاری کتاب الاعتصام ۸۳/۹ صحیح مسلم کتاب العلم ۲۰۵۷/۴) پر چل کر ان کے تہتر ٹکڑے ہو جائیں گے (سنن ترمذی کتاب الایمان ۱۴/۱۳۳، سنن ابن ابیہ کتاب الفتن ۱۳۲۱/۲ صحیح بخاری کتاب) اور ان میں ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔

اور یہ بھی بتایا کہ ان کے فرش نفیس ہوں گے (دلائل النبوة للبیہقی ۳۲۰/۶) اور صبح و شام لباس بدلیں گے۔ ان کے آگے ایک کھانے کا برتن اٹھایا جائے گا اور دوسرا رکھا جائے گا۔ وہ اپنے گھروں میں پردے ڈالیں گے جیسے کعبہ معظمہ پر پردے پڑتے ہیں۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۵۲۳/۶، الاماۃ ۲۳۱/۲) پھر آپ نے آخر کلام میں فرمایا:

حالانکہ آج کے دن تم آنے والوں دنوں سے بہت بہتر ہو جب کہ وہ لوگ اکڑ کر چلیں گے اور ان کی خدمت میں فارس روم کی لڑکیاں ہوں گی (دلائل النبوة للبیہقی ۲۵۲/۶ صحیح ترمذی کتاب الفتن) اس وقت اللہ تعالیٰ ان میں باہمی عداوت ڈال دے گا اور ان کے برے لوگوں کو ان کے اچھوں پر مسلط کر دے گا اور یہ کہ وہ ترک، خزر اور روم سے جنگ کریں گے۔ (صحیح ترمذی کتاب الفتن ۳۳۷/۳، دلائل النبوة للبیہقی ۳۳۶/۶، ابوداؤد کتاب الفتن ۷۸۶/۴ صحیح مسلم کتاب الفتن ۲۲۳۳/۴) کسریٰ و فارس کا ملک تباہ ہو گا۔ پھر کبھی کسریٰ اور فارس نہ ہوں گے اور نہ قیصر اس کے بعد ہوگا (صحیح مسلم کتاب الفتن ۲۲۳۷/۴، سنن امام احمد ۳۱۲/۲، ۵۰۱، ۴۶۷ صحیح ترمذی کتاب الفتن ۳۳۷/۲) اور بیان فرمایا۔

کہ ایک روم کی جماعت آخر تک آئے گی اور اشراف کے مرجانے کی خبر دی۔ (صحیح بخاری کتاب الفتن ۴۱۹/۴ کتاب الرقاق ۷۸/۹) فرمایا: اشراف مرجائیں گے، زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، (صحیح بخاری کتاب

ظہور الحق ۳۱/۳۔ صحیح مسلم کتاب العلم ۲/۴۰۵۷ (الی آخرہ) علم قبض کر لیا جائے گا اور فتنہ اور جنگ و جدال کا ظہور ہوگا اور فرمایا: عرب کیلئے افسوس ہے کہ برائیاں قریب ہوگئی ہیں اور بیان فرمایا کہ آپ ﷺ کیلئے تمام زمین سمیٹ دی گئی۔ تو آپ ﷺ نے اس کے مشارق مغارب کو ملاحظہ فرمایا اور عنقریب آپ ﷺ کی امت ان کی مالک ہوگی جتنی تو آپ ﷺ کیلئے زمین سمیٹ گئی اذر مشرق میں زمین ہند سے لے کر دور مغرب میں طنجہ تک اس کے بعد آبادی نہیں آپ ﷺ کی امت کی ملکیت دراز کر دی گئی اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کی کوئی امت پہلے مالک نہیں ہوئی اور جنوب و شمال میں اس قدر ملک نہیں بڑھا (صحیح بخاری کتاب ظہور الحق ۳۱/۴۰۔ صحیح مسلم کتاب العلم ۲/۴۰۵۷ (الی آخرہ) اور آپ ﷺ نے فرمایا:

ہمیشہ غرب کے لوگ حق پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ ابن مدینی رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ عرب کے لوگ ہیں کیونکہ وہی لوگ غرب یعنی ڈول سے داخل کریں گے۔ پس جنہوں نے ان سے دشمنی کی وہ خوارج اور ناموسی ہیں اور وہ روافض ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں کہ انہوں نے تکفیر کی اور فرمایا: حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) اس حال میں شہید کئے جائیں گے کہ وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہوں گے (سنن ترمذی کتاب المناقب ۵/۲۹۳) اور اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو ایسی قمیض پہنائے گا کہ وہ فساد کی کوئی کوشش کریں گے (سنن ترمذی کتاب المناقب ۵/۲۹۲) اور یہ کہ حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کا خون اللہ تعالیٰ کے فرمان **فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ** پر ٹپکے گا (مسند رک ۳/۱۰۳) اور آپ ﷺ نے فرمایا: جب تک حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) حیات ہیں فتنے ظاہر نہ ہوں گے (صحیح بخاری کتاب الفتن، صحیح مسلم کتاب الفتن، دلائل النبوة للبیہقی جلد ۱/۶۲۸) اور آپ ﷺ نے حضرت زبیر اور حضرت علی (رضی اللہ عنہما) کی لڑائی کی خبر دی (دلائل النبوة للبیہقی جلد ۱/۶۲۸) اور یہ کہ آپ ﷺ کی ایک بیوی پر حواب (ایک جگہ کا نام) کے کتے بھونکیں گے (مسند امام احمد ۶/۵۲، ۹۷) اور ان کے قریب بہت سے لوگ قتل ہوں گے۔ (کشف المہر ۲/۹۴) اس کے بعد وہ نجات کے قریب ہوں گے تو ام المومنین حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) پر بھرے کی طرف نکلتے وقت کتے بھونکے۔

اور فرمایا کہ حضرت عمار (رضی اللہ عنہ) کو باغی لوگ شہید کریں گے۔ (صحیح مسلم کتاب الفتن ۲/۲۲۳۶، دلائل النبوة للبیہقی جلد ۱/۴۲۰) تو ان کو حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کے لوگوں نے شہید کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر (رضی اللہ عنہ) کو فرمایا: تم کو لوگوں سے افسوس ہے (مجمع الزوائد ۱۸/۲۷۰، تاریخ الخلفاء ۲۱۲، تاریخ دمشق ۱/۴۰۱) اور لوگوں کو تم سے افسوس ہے اور قزمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخی ہے حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ

بہادری کے ساتھ لڑا (صحیح بخاری کتاب القدر ص ۸۴/۱ صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۰۶/۱) مگر (زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کر لی تھی) اور آپ ﷺ نے ایک جماعت سے فرمایا: جس میں حضرت ابو ہریرہ، سمرہ بن جندب اور حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے کہ تم میں سے جو سب سے آخر میں مرے گا آگ میں مرے گا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲۵۸، ۲۵۹) تو وہ اصحاب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ پس وہ سمرہ رضی اللہ عنہ تھے جو سب کے آخر میں فوت ہوئے جو بہت بوڑھے ہو کر عقل خراب ہو گئی اور وہ آگ تاپنے لگے تھے۔ تو اس نے ان کو جلا دیا۔

حضرت حظلہ غیل ملائکہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: ان کی بیوی سے پوچھو کیونکہ میں نے ان کو فرشتوں کو غسل کراتے دیکھا تو جب ان سے دریافت کیا تو کہا کہ وہ جنبی نکلے تھے اور وہ جہاد کی جلدی میں غسل نہ کر سکے تھے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے (دلائل النبوة لابن تیمیہ ۲/۲۵۸) آپ ﷺ نے قریش میں خلافت کے بارے میں فرمایا کہ ہمیشہ خلافت قریش میں رہے گی جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے (مسند امام احمد ۱۸۵/۴، الترمذی کتاب الفتن ۳/۳۲۲) اور فرمایا: قبیلہ ثقیف میں کذاب اور ظالم ہوں گے۔ (صحیح مسلم فضائل صحابہ ۱۹۸۱/۳۔ ۱۹۸۲) چنانچہ لوگوں نے حجاج اور مختار کو دیکھا اور فرمایا کہ مسیلمہ کو اللہ تعالیٰ قتل کر دے گا۔ (صحیح مسلم کتاب الروایا ۴/۱۸۰، صحیح بخاری باب علامات نبوت ۲/۱۶۱) اور فرمایا کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے (حضرت خاتون جنت) فاطمہ رضی اللہ عنہا وصال کر کے (صحیح بخاری کتاب فضائل صحابہ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ مسند امام احمد ۲/۲۴۰۔ ۷۷) ملیں گی اور مرتدین کے فتنے سے ڈرایا (صحیح کتاب الایمان ۸۲/۱، دلائل النبوة للبیہقی ۱/۶) اور فرمایا کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت (بلافصل) رہے گی۔ پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ (سنن ابوداؤد ۵/۳۶۱ مسند امام احمد ۵/۴۴، سنن ترمذی کتاب الفتن ۳/۳۴۱) چنانچہ یہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت تک پوری ہوئی: اور فرمایا

بیشک یہ بات نبوت و رحمت سے شروع ہوئی پھر رحمت و خلافت ہوگی پھر زبردست بادشاہت بنے گی پھر امت میں سرکش و جابر اور فساد پیدا ہوں گے (دلائل النبوة للبیہقی ۶/۳۴۰) اور آپ ﷺ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا حال بیان فرمایا (صحیح مسلم ۱۹۶۸/۴، دلائل النبوة للبیہقی ۶/۳۷۵) اور ان حاکموں کی خبر دی جو نمازوں کو اپنے ذنوں سے مؤخر کر دیتے ہیں (صحیح مسلم کتاب المساجد ۹/۳۷۵) اور فرمایا: عنقریب امت میں تیس کذاب (جھوٹے) ظاہر ہوں گے اور ان میں چار عورتیں ہوں گی (مسند امام احمد ۴/۱۰۴) اور

دوسری حدیث میں ہے کہ تمیں ایسے مرد کذاب (جھوٹے) ہوں گے اور ان میں سے دجال کذاب ہوگا کہ (صحیح بخاری کتاب الفتن ۴۹/۹ صحیح مسلم کتاب الفتن ۴۲۲۰/۴) ہر ایک ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر جھوٹ بولے گا۔

اور فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے بکثرت ایسے عجی لوگ ہوں گے جو مال غنیمت کھائیں گے اور تمہاری گردنیں کاٹیں گے (کشف الاستار ۱۲۸) اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک ایک مرد قحطانی لاشی سے لوگوں کو نہ ہانکے (صحیح بخاری کتاب الفتن ۴۹/۹ صحیح مسلم کتاب الفتن ۴۲۲۲/۴) اور فرمایا: تمہارے لئے سب سے بہتر زمانہ میرا عہد حاضر ہے۔ پھر جو اس سے متصل ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو گواہی دے گی حالانکہ ان سے گواہی نہ مانگی جائے گی۔ وہ خائن ہوں گے امانت دار نہیں ہوں گے۔ وعدے کریں گے مگر پورے نہ کریں گے۔ وہ مومن ہوں گے (صحیح مسلم کتاب فضائل ۱۹۶۳/۴، دلائل النبوة للبیہقی ۵۵۲/۶) اور فرمایا: کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جس میں شر نہ ہو۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت، صحیح مسلم کتاب الفتن ۴۲۳۶/۴، دلائل النبوة للبیہقی)

اور فرمایا: میری امت کی ہلاکت قریش کے بچوں کے ہاتھوں پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تم کو ان کے نام بھی بتا دوں کہ وہ فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بچے ہیں (سنن ابوداؤد ۲۱/۵، مستدرک ۸۳/۱، دلائل النبوة للبیہقی ۵۴۸/۶) اور آپ ﷺ نے فرقہ قدریہ (دلائل النبوة للبیہقی ۵۴۸/۶، مسند احمد ۱۰۳/۱) اور فرقہ رافضیہ (صحیح بخاری کتاب الفضائل ۲۸/۵) کے نکلنے کی خبر دی اور ان میں سے پچھلا پہلوں کو گالی دے گا اور فرمایا: انصار تھوڑے رہ جائیں گے۔ حتیٰ کہ آٹے میں نمک کی مانند ان کا معاملہ ہمیشہ تفرقہ میں رہے گا۔ یہاں تک کہ وہ باقی نہ رہیں گے اور یہ لوگ اس کے بعد بہت اثر پائیں گے۔ (صحیح بخاری کتاب الفضائل ۲۸/۵)

اور آپ نے خوارج کا حال بیان فرمایا اور ان کی صفت میں فرمایا کہ ان میں ایک ناقص الخلقت ہوگا اور ان کے سر منڈھے ہوں گے اور فرمایا: بکریوں کے چرانے والے لوگوں کے حاکم ہوں گے اور ننگے بدن والے اونچے محل بنائیں گے اور باندی اپنی مالکہ کو بننے گی۔

اور فرمایا: قریش اور ان کے گردہ کبھی مجھ سے نہ لڑیں گے مگر یہ کہ میں ہی ان سے لڑوں گا (صحیح بخاری کتاب المغازی ۹۲/۵) اور آپ ﷺ نے اس وبا کی خبر دی جو بیت المقدس کی فتح کے بعد پھیلی تھی (صحیح بخاری کتاب الجزیہ ۸۰/۴، دلائل النبوة للبیہقی ۳۲۱/۶) اور یہ کہ بصرے والوں کو حوادث کی خبر دی اور فرمایا

کہ وہ سمندروں میں جنگ کریں گے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں (صحیح بخاری المجلد ۸۰/۴ دلائل النبوة للبیہقی ۳۲۱/۶) اور فرمایا: اگر یہ دین ثریا پر چلا جائے تو ہمارے لئے دین کو آبنائے فارس کے کچھ لوگ اتار لائیں گے۔ (صحیح بخاری فضائل صحابہ ۱۹۷۲/۳ صحیح بخاری فی التفسیر ۱۲۶/۶)

(چنانچہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کیلئے یہ بشارت بتائی جاتی ہے۔ مترجم) آپ ﷺ ایک جہاد میں مصروف تھے تو تیز ہوا چلی تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایک منافق کے مرنے کیلئے چلی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب المناقب ۲/۴۱۳۶) پس جب آپ ﷺ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو ایسا ہی پایا گیا اور اس کی ساتھی قوم ہے فرمایا:

ایک شخص تم میں سے ایسا ہے جس کی دائرہ احد پہاڑ سے بڑی ہے اور وہ جہنم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم تو مر گئی مگر میں اور ایک اور شخص (اس حال کا واقف) باقی ہے۔ پھر وہ شخص بھی یمامہ کے دن مرتد ہو کر مر گیا (مجمع الزوائد ۱۰/۳۹۱) اور آپ ﷺ نے اس شخص کو خبر دی جس نے ایک یہودی کی کمان کا چلہ چرایا تھا اور وہ اس کے سامان میں ملا تھا (سنن ابوداؤد ۱/۳۵۵، سنن ابن ماجہ باب الجہاد ۹۵۰/۲) اور آپ ﷺ نے اس کی خبر دی جس نے دنیہ چرایا تھا اور وہ اس کے پاس تھا (صحیح بخاری ۱۱۵/۵، صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۰۸/۱) اور آپ ﷺ نے اس اونٹنی کی خبر دی جو گم ہو گئی تھی اور کس طرح ایک مہار درخت میں اٹک گئی تھی (دلائل النبوة للبیہقی ۵۹/۳، ۶۰، دلائل النبوة لابی نعیم ۵۱۶/۲) اور آپ ﷺ نے حاطب کے خط کی خبر دی۔ جب اس نے مکہ والوں کو لکھا تھا اور آپ ﷺ (صحیح بخاری کتاب المغازی ۱۲۰/۵، صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ ۱۹۳/۱۲) نے عسیر کے اسی واقعہ کی خبر دی جو صفوان سے خفیہ شرط ہوئی تھی کہ نبی کریم ﷺ کو وہ شہید کر دے۔ پس جب عسیر قتل کے ارادے سے نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے اس کو اس کے ارادہ اور خفیہ شرط کی خبر دی اور وہ مسلمان ہو گیا (دلائل النبوة للبیہقی ۱۳/۱۳۵) اور آپ ﷺ نے اس مال کی خبر دی جو حضرت عباس نے اپنی بیوی ام فضل کو چھپا کر سپرد کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس مال کو اس کے اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ اسلام لے آئے اور آپ ﷺ نے خبر دی کہ عنقریب ابی ابن خلف مارا جائے گا (دلائل النبوة للبیہقی ۱۳/۲۵-۲۶) اور عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں فرمایا: اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک کتا کھا جائے گا اور آپ ﷺ نے اہل بدر کو (کفار کے صنادد کے) مارے جانے کے نشانات بتائے اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ فرمایا۔

(صحیح مسلم کتاب الجہاد ۱۴۰۴/۳)

اور حضرت امام حسن ؓ کے بارے میں فرمایا: یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔ (صحیح بخاری کتاب فرائض ص ۲۲/۵) آپ ؓ نے حضرت سعد ؓ سے فرمایا: غالباً یہ تمہاری عمر زیادہ ہو اور مسلمان تو تم سے فائدہ اٹھائیں اور کفار تم سے نقصان (صحیح بخاری کتاب الوصیہ ص ۴/۴) آپ ؓ نے اہل موتہ کے مارے جانے کی اس وقت خبر دی جب کہ آپ ؓ کے اور ان کے درمیان ایک مہینہ یا اس سے زائد کا فاصلہ تھا (صحیح بخاری کتاب المغازی ص ۱۱۸/۵) اور آپ ؓ نے نجاشی (ہادشاہ حبش) کے مرنے کی خبر دی جبکہ وہ اپنے ملک میں فوت ہوئے (دلائل النبوة للہی ص ۳۱۰/۲ صحیح بخاری کتاب الجنائز) اور آپ ؓ نے فیروز کو خبر دی جبکہ وہ کسریٰ کا اپنی بن کر آپ ؓ کی خدمت میں آیا تھا کہ آج کسریٰ مر گیا جب فیروز کو یہ بات متحقق ہو گئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ (دلائل النبوة للہی ص ۳۹۰/۴)

اور آپ ؓ (مسند امام احمد ص ۴۵۷/۶) نے حضرت ابوذر ؓ کو ان کے نکالے جانے کی خبر دی جہاں بھی وہ ہوں اور ان کو مسجد میں سوتا ہوا پایا تو فرمایا: (مسند امام احمد ص ۱۵۵/۵) سن ابن مہدی ذکر الاخبار وصف موت ابی ذر ص ۲۳۳/۲، دلائل النبوة للہی ص ۴۰۲/۶) اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تم یہاں سے نکالے جاؤ گے۔ عرض کیا: میں مسجد حرام میں ٹھہر جاؤں گا۔ فرمایا اور جب تم وہاں سے بھی نکالے جاؤ گے اور آخر حدیث میں آپ ؓ نے ان کی تنہائی کی زندگی اور تنہائی کی موت کی خبر دی اور آپ ؓ (صحیح مسلم کتاب فرائض ص ۱۹۰/۴) نے اپنی بیویوں میں سے ان کو جلد ملنے کی خبر دی جس کے ہاتھ لیے تھے۔ تو حضرت زینب ؓ کو صدقات زیادہ دینے کی وجہ سے طویل ہاتھ سے تعبیر کیا اور آپ ؓ نے (مسند امام احمد ص ۲۶۵/۳-۲۶۸/۶، دلائل النبوة للہی ص ۴۶۸/۶) تو حضرت امام حسین ؓ کو طرف (کربلا) میں شہید ہونے کی خبر دی اور مقتل کی مٹی اپنے ہاتھ سے نکالی اور فرمایا: یہ اس جگہ ان کا ٹھکانہ ہو گا اور زید بن صوحان ؓ (دلائل النبوة للہی ص ۴۶۸/۶) کے بارے میں فرمایا۔

ان کا ایک عضو جنت میں ان سے پہلے جائے گا۔ چنانچہ جہاد میں ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور آپ ؓ نے ان حضرات کے بارے میں فرمایا: جب وہ آپ ؓ کے ساتھ کوہ حراء پر تھے ٹھہر جا کیونکہ تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہے پھر حضرت علی، عمر، عثمان، طلحہ اور زبیر ؓ شہید ہوئے اور حضرت سعد ؓ زخمی ہوئے اور حضرت سراقہ ؓ سے فرمایا: اس وقت تمہاری کیا شان ہو گی جب کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے (دلائل النبوة للہی ص ۳۲۵/۶) چنانچہ جب وہ لائے گئے تو حضرت عمر

ﷺ نے ان کو پہنائے اور کہا: اس اللہ تعالیٰ کی تمام حمد ہے جس نے ان کو کسریٰ سے چھینا اور سراقہ ﷺ کو پہنایا اور فرمایا کہ ایک شہر دجلہ اور دخیل، قطریل اور صراط کے درمیان بنایا جائے گا۔ اس کی طرف اس قدر زمین کے خزانے آئیں گے کہ وہ بوجھ سے دھنس جائے گی یعنی بغداد (۲۸/۱) اور فرمایا:

عنقریب اس امت میں ایک مرد ہوگا جس کو ولید کہا جائے گا۔ وہ اس امت کیلئے فرعون جیسا اپنی قوم کیلئے تھا اس سے بدتر (دلائل النبوة للہمی ۵۰۵/۱) ہوگا اور فرمایا: قیامت اس وقت نہ آئے گی جب تک دو ایسی جماعتیں جن کا ایک ہی دعویٰ ہوگا آپس میں نہ لڑیں (صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات نبوت، صحیح مسلم کتاب الفتن، مسند امام احمد ۳۱۳/۲ دلائل النبوة للہمی ۳۱۸/۶) اور آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: اے عمر رضی اللہ عنہ! یہ ایسے مقام پر بہت جلد کھڑا ہوگا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ (مسند رک ۲۸۲/۳، دلائل النبوة للہمی ۳۶۷/۶) چنانچہ ایسا ہی ہوا تو وہ مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جگہ کھڑے ہوئے جبکہ نبی کریم ﷺ کے وصال کی خبر پہنچی اور انہوں نے ویسا ہی خطبہ دیا اور لوگوں کو حابت قدم رکھا اور ان کی سمجھوں کو مضبوط کیا اور آپ ﷺ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جب ان کو اکیدر کی طرف بھیجا کہ تم اس کو جنگی گائے (نیل گائے) کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے (دلائل النبوة للہمی ۲۵۳/۵-۲۵۰) تو یہ تمام باتیں کل کی کل آپ ﷺ کی حیات ظاہری اور آپ ﷺ کے وصال کے بعد ہوئیں۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ باتیں بھی پوری ہوئیں جن کو آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو ان کے اسرار اور ان کے پوشیدہ امور کی خبریں دی تھیں اور جو منافقین کے اسرار اور ان کی کفری باتیں اور جو آپ ﷺ کے اور مسلمانوں کے بارے میں تھیں ان کی خبر دی۔

یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ دیتے کہ خاموش رہو کیونکہ خدا کی قسم اگر کوئی آپ ﷺ کے پاس خبر دینے والا نہ ہوگا تو یہ بٹھا کے پتھر بھی آپ ﷺ کو خبر دے دیں گے اور آپ ﷺ نے اس جادو کی حالت کی خبر دی جو ولید ابن اعصم نے کیا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب الطب ۱۱۸/۷ صحیح مسلم کتاب الطب ۱۷۲۰/۳) یعنی وہ ایک سنگی اور ہال تھے جو زکھور کی جڑ میں رکھے ہوئے تھے اور یہ کہ وہ ذروان کے کنوئیں میں ڈالے ہوئے تھے۔ پس ویسا ہی نکلا جیسا کہ فرمایا تھا اور اسی حالت میں پایا گیا اور آپ ﷺ نے قریش کو خبر دی کہ ان کا وہ صحیفہ جس کے ذریعہ بنی ہاشم پر غلبہ پاتے تھے اور

اس کے ذریعہ قطع رحم کرتے تھے اس کو دیمک نے کھالیا ہے۔ اس میں صرف اتنی جگہ باقی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔

تو انہوں نے ویسا ہی پایا جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا اور آپ ﷺ نے کفار قریش کو بیت المقدس (طبرانی کبیر ۲۳/۳۳۲، البدایہ والنہایہ ۱۰۸/۲) کی اس وقت اس کی نشانیاں بتائیں جب کہ انہوں نے شب معراج کی خبر پر آپ ﷺ کو جھٹلایا تھا اور آپ ﷺ نے اس کی ایسی تعریف بیان فرمائی جیسے آپ ﷺ کے پیش نظر ہے اور آپ ﷺ نے ان کو ان اونٹوں کی خبر دی جو آپ ﷺ کی راہ گزر میں جا رہے تھے اور ان کے پہنچنے کے وقت کی خبر دی۔ پس یہ سب کے سب جیسے فرمایا ویسے ہی ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ان حادثات کی خبر دی جو آپ ﷺ کے بعد ہوں گے اور ابھی تک نہیں ہوئے تھے۔

ان میں سے وہ مقامات میں جو ظاہر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بیت المقدس کی آبادی اور یثرب (مدینہ) کی ویرانی اور یثرب (مدینہ) کی ویرانی جنگ و جدال کا پیش خیمہ ہوگا اور لڑائی کا ظہور فتح قسطنطنیہ ہوگا اور انہیں میں سے قیامت کی علامتیں اور ان کی نشانیاں اور حشر و نشر کا بیان کرنا ہے اور نیکیوں، بدوں، جنت و دوزخ اور میدان قیامت کی خبریں ہیں۔

(سنن ابوداؤد کتاب الملاحم ۴/۲۸۲)

اس اعتبار سے تو یہ فصل ایک ایک جز پر ایک مستقل دیوان بن جائے گی اور جو کچھ ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے یہ سب ان پوری احادیث کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے کتابوں سے بیان کیا ہے اور ان میں سے اکثر ہمارے آئمہ رحمہم کے نزدیک صحیح ہیں۔

چوبیسویں فصل

عصمت نبی ﷺ

آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت لوگوں کے شر سے اور اس کی کفایت جو آپ ﷺ کو اذیت دے، حاصل تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاللَّهُ يُعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ (المائدہ ۶۷)
اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں (کے شر) سے
اور فرماتا ہے:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ (طور ۴۸)

ترجمہ اور آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے پس آپ بلاشبہ ہماری نظروں میں ہیں۔
اور فرماتا ہے:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ (الزمر ۳۶)

کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟

اور کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ کے دشمن مشرکین پر تمہیں کافی ہیں اور بھی معنی بیان کئے گئے ہیں
اور فرمایا:

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ (الحجر ۹۵)

ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کیلئے۔
اور فرمایا:

إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ (الانفال ۳۰)

ترجمہ اور یاد کرو جب حفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا۔

حدیث: ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بالا سند روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی حفاظت کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَاللَّهُ يُعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ (المائدہ ۶۷)

تب نبی کریم ﷺ نے اپنے قبہ سے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا: اے لوگو! اب چلے جاؤ

پیشک میرے رب ﷺ نے میری حفاظت فرمائی۔

(ترمذی تفسیر القرآن تفسیر سورۃ المائدہ ۴/۳۱۷، درمنثور ۳/۱۱۸)

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کسی منزل میں قیام پذیر ہوتے تو آپ ﷺ کے صحابی آپ ﷺ کیلئے کسی درخت کو پسند کرتے تاکہ آپ ﷺ اس کے نیچے قیلولہ (دوپہر کا آرام) فرمائیں۔ تو ایک اعرابی آپ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے آپ ﷺ پر تلوار سونت لی۔ پھر کہنے لگا: اب کون آپ ﷺ کو مجھ سے بچائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تو اس اعرابی کا ہاتھ کاٹنے لگا اور اس کی تلوار گر پڑی اور اس نے اپنے سر کو درخت سے مارا یہاں تک کہ اس کے دماغ سے خون بہنے لگا۔ اس وقت یہ آیت اتری۔

پیشک یہ قصہ صحیح روایت کیا گیا ہے اور غوث بن حارث صاحب قصہ ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب وہ اپنی قوم میں واپس گیا تو کہنے لگا: میں تمہارے پاس لوگوں میں سے سب سے بہتر کے پاس سے آیا ہوں۔ (تفسیر درمنثور ۳/۱۱۹)

اور اس حکایت کی مثل بیان کیا گیا ہے کہ جو بدر کے دن اس کو پیش آیا۔ یعنی جب آپ ﷺ قضاے حاجت کیلئے اپنے صحابہ سے علیحدہ ہوئے تب منافقوں میں سے ایک شخص آپ ﷺ کے پیچھے آیا اور اس قصہ کے مثل بیان کیا۔

اسی طرح مروی ہے کہ ایسا ہی ایک واقعہ غزوہ عطفان (تفسیر درمنثور ۳/۱۱۸) میں ذی امر کے مقام پر ایک شخص کے ساتھ پیش آیا جس کو عثور بن حارث کہا جاتا ہے اور یہ کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ اپنی اس قوم کی طرف واپس گیا جس نے اس کو درغلایا تھا کیونکہ یہ ان کا سردار اور بہادر تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تیری وہ بات کیا ہوئی حالانکہ تو قابو پا چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک سفید طویل مرد کو دیکھا جس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پیٹھ کے بل گر پڑا اور تلوار گر پڑی۔ اس وقت میں نے جان لیا کہ وہ فرشتہ ہے۔ اب میں مسلمان ہوں۔ کہا گیا ہے کہ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ۔

(المائدہ ۱۱)

ترجمہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی۔ جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ

بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے۔

اور خطابِ نبویؐ کی روایت میں ہے کہ غوث بن حارث محارب نے ارادہ کیا کہ نبی کریم ﷺ کو قتل کرے۔ آپ ﷺ کو معلوم نہ ہوا یہاں تک کہ وہ تلوار سونت کر آپ ﷺ کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: اے خدا مجھے اس سے محفوظ رکھ جس طرح تو چاہے تو وہ درد کمر سے چہرے کے بل گر پڑا۔ یہ درد اس کے دونوں کندھوں میں ہوئی اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ (زید درد کمر کو کہتے ہیں) اور اس قصہ میں اس کے سوا اور بھی کہا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ اس بارے میں یہ آیت اتری:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ (المائدہ ۱۱)

ترجمہ اے ایمان والو! یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ قریش سے خوف رکھتے تھے (تفسیر درمنثور ۱۲/۳) جب یہ آیت اتری تو آپ ﷺ سیدھے لیٹ گئے۔ پھر فرمایا: جو شخص چاہے میری مدد چھوڑ دے۔ عبد بن حمید رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ حَمَلَةُ الْعُطْبِ (ج ۲) (ابولہب کی بیوی) یعنی لکڑیاں اٹھانے والی، آپ ﷺ کے راستہ میں جلتی ہوئی لکڑیاں رکھا کرتی تھیں تو آپ ﷺ اس کو ایسے پامال کرتے تھے جیسے ریت ہو۔

ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس سے بیان کیا کہ جب اس کو سورہ تَبَّتْ يَدَايَیْ لِهَبٍ (ج ۱) ”ٹوٹ جائیں ابولہب کے دونوں ہاتھ“ کے نازل ہونے کی خبر پہنچی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بھی بیان کی ہے تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی در آنحالیکہ آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے جب وہ دونوں کے پاس کھڑی ہوئی تو اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سوا آپ ﷺ کو نہ دیکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی نظروں سے اپنے نبی ﷺ کو چھپا لیا۔ اس نے کہا:

اے ابوبکر رضی اللہ عنہ! تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مجھے خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے میری مذمت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر میں ان کو اس وقت پاؤں تو ان پتھروں سے (خاک بدین) ان کا منہ کچل دوں۔

حکم ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے آپ ﷺ کے بارے میں معاہدہ کیا یہاں تک کہ ہم نے مسجد میں آپ ﷺ کو دیکھا تو ہم نے پیچھے سے ایک (ہولناک) آواز سنی۔ اسی وقت

ہم نے گمان کیا کہ تہامہ میں کوئی (زندہ) باقی نہ رہا ہوگا۔ تو ہم عشاء کھا کر گر پڑے تو ہم اس وقت ہوش میں آئے جب آپ ﷺ نماز ختم کر کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ پھر ہم نے دوسری رات معاہدہ کیا اور ہم آئے یہاں تک کہ ہم نے آپ ﷺ کو دیکھا اس وقت صفا مروہ آ کر ہمارے اور آپ ﷺ کے درمیان حائل ہو گیا۔ (مجمع الزوائد ۸/۲۲۷ تفسیر درمنثور ۷/۴۳۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اور جہم ابن حذیفہ نے رسول اللہ ﷺ سے قتل کا معاہدہ کیا تو ہم آپ کی قیام گاہ پر آئے تو ہم نے آپ ﷺ کو تلاوت کرتے سنا کہ آپ سورۃ الحاقہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نے

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ۔ (المائدہ ۸)

کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد۔

کو پڑھا تو ابو جہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بازو پر ہاتھ مارا اور کہا کہ نجات پاؤ تو ہم دونوں وہیں سے بھاگے۔ (تفسیر درمنثور ۸/۲۳۲)

تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے مقدمات تھے اور ان میں وہ مشہور عبرت اور نجات نامہ ہے کہ جبکہ آپ ﷺ کو قریش نے خوفزدہ کیا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲/۴۷۵ درمنثور ۷/۴۳۱)

اور آپ ﷺ کے قتل پر سب نے مجتمع ہو کر رات کے وقت آپ ﷺ کے گھر کو گھیر لیا۔ تب آپ ﷺ نے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ان کے سروں پر کھڑے ہو گئے اور بیشک اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر مہر لگائی اور ان کے سروں پر مٹی ڈالی اور آپ ﷺ کو ان سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی آپ ﷺ کے ساتھ حمایت غار میں ان کے دیکھنے سے ظاہر ہے۔ بسبب ان نشانیوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا۔ مثلاً مکڑی کا جالا بننا وغیرہ۔

یہاں تک کہ امیہ بن خلف سے جب انہوں نے کہا کہ ہم اس غار میں داخل ہوں تو اس نے کہا: کیا تم اس کے دہانہ پر دیکھتے نہیں کہ اس پر مکڑی کا جالا ہے جس کو حضور ﷺ کی ولادت سے پہلے دیکھ رہا ہوں اور یہ کہ دو کبوتر غار کے دہانہ پر موجود ہیں۔ تو قریش نے کہا کہ اگر اس میں کوئی ہوتا تو یہ کبوتر اس جگہ کیسے ہوتے؟

اور ہجرت کے وقت آپ ﷺ کا وہ قصہ جو سراقہ ابن مالک ابن جہشم کے ساتھ پیش آیا۔

(صحیح بخاری ۵۱/۵، صحیح مسلم ۱۵۹۲/۳)

اور بیشک قریش نے آپ ﷺ کے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انعام مقرر کیا تھا اور اس کی سراقہ کو خبر دی گئی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ ﷺ کے تعاقب میں چلا۔ حتیٰ کہ جب وہ آپ ﷺ کے بالکل قریب ہو گیا تو آپ ﷺ نے اس پر بددعا کی تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ اس سے گر پڑا اور تیروں سے فال نکالنے لگا۔ تو وہ بات نکلی جو اتنا پسند تھی۔ پھر وہ سوار ہوا اور قریب آیا یہاں تک کہ اس نے نبی کریم ﷺ سے قرأت کو سنا۔ درآنحالہ آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ نہ تھے مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ ہم پر کوئی آگیا۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ (التوبہ: ۴۰)

مت غمگین ہو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

تو دوبارہ وہ گھٹنوں تک دھنس گیا اور وہ اس سے گر پڑا۔ پھر اس نے گھوڑے کو ڈانٹا تو وہ گھوڑا اس حال میں اٹھا کہ اس کے پاؤں سے مثل دھوئیں کے اٹھ رہا تھا تو اس وقت اس نے امان مانگی۔ تب آپ ﷺ نے اس کو امان لکھ دی۔ اسی امان نامہ کو فیہ رضی اللہ عنہ نے لکھا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ پھر اس نے قریش کی خبریں سنائیں اور نبی کریم ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ جو بھی راستہ میں تلاش کرنے والا ملے اسے نہ چھوڑنا کہ وہ آپ ﷺ سے ملے۔ پھر وہ ہلوٹ گیا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ بس تمہیں کافی ہے اب وہ یہاں نہیں ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے آپ ﷺ سے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم دونوں نے مجھ پر بددعا کی ہے۔ پس اب میرے لئے دعا کرو۔ تو وہ نجات پا گیا اور اسی وقت اس کے دل میں آپ ﷺ کا اثر جاگزیں ہو گیا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک چرواہے نے آپ دونوں کی خبریں معلوم کیں تو وہ جدہ کی طرف چلا کہ قریش کو خبر دے دے پس جب وہ مکہ آیا تو اس کے دل سے وہ بات بھلا دی گئی۔ پس وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے اور وہ بھول میں پڑ گیا کہ کیوں نکلا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ واپس آ گیا۔

ابن اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ابوجہل ایک پتھر لے کر آیا درآنحالہ آپ ﷺ جدہ میں تھے اور قریش دیکھ رہے تھے کہ اب وہ پتھر آپ ﷺ پر ڈالتا ہے۔ تو وہ پتھر اس کے ہاتھ میں چمٹ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ گردن تک خشک ہو گئے۔ تب وہ اپنے پاؤں لوگوں کی طرف

چیچے بھاگا۔ پھر اس نے آپ ﷺ ہی سے سوال کیا کہ اس کیلئے دعا فرمائیں تو اس کے ہاتھ کھل گئے۔ حالانکہ اس نے قریش کے ساتھ اس کا وعدہ کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ اگر آپ ﷺ کو دیکھے گا تو ضرور (خاک بدین) آپ ﷺ کا سر پھیل دے گا۔ (دلائل النبوة ۱۱ بی ۲۰۵)

پھر قریش نے اس سے آپ ﷺ کی بابت پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ پہلے تو مجھے ایک ایسا اونٹ ملا کہ اس جیسا میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ارادہ کر رہا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ تب نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وہ جبریل علیہ السلام تھے اگر قریب ہوتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے۔

سمرقندی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بنی مغیرہ کا ایک مرد نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تاکہ وہ آپ ﷺ کو معاذ اللہ قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی پر طمانچہ مارا تو اس نے آپ ﷺ کو نہ دیکھا حالانکہ وہ آپ ﷺ کی باتیں سن رہا تھا۔ پس وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا۔ تو اس نے ان کو نہ دیکھا حتیٰ کہ اس کو پکارا، اور مذکور ہے کہ ان دونوں قصوں پر یہ آیت اتری:

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا۔ (یٰسین ۷)

ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق

اور اسی میں سے وہ آپ ﷺ کا قصہ ہے جس کو ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ آپ ﷺ جب اپنے اصحاب کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ ﷺ ایک اونچے مکان کے نیچے بیٹھے تو اس میں سے ایک کو عمرو بن جاش ابھارتا تھا کہ آپ ﷺ پر چکی کا پاٹ ڈال دے پھر نبی کریم ﷺ کھڑے ہو گئے اور مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو یہ قصہ بتایا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس قصہ کی بابت یہ آیت اتری:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ (المائدہ ۱۱)

اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی نعمت۔

سمرقندی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ بنی نضیر کی طرف تشریف لے گئے۔ بنی کلاب کے دو مردوں کے بارے میں جن کو عمرو بن امیہ نے قتل کیا تھا۔ تو آپ ﷺ سے حی بن اخطب نے کہا: بیٹھے اے ابوالقاسم یہاں تک کہ ہم آپ ﷺ کو کھانا کھلائیں اور جو آپ ﷺ چاہتے ہیں وہ دیں۔ تب نبی کریم ﷺ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھ گئے اور حی نے کفار کے ساتھ آپ ﷺ کو قتل کرنے کا مشورہ کیا تو جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو اس کی خبر دے دی۔ آپ ﷺ ایسے

کھڑے ہوئے جیسے آپ ﷺ کو کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۳/۱۸۰، دلائل النبوة لابن تیمیہ ۲/۴۹۱)

اہل تفسیر نے اس حدیث کے معنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کئے ہیں کہ ابو جہل نے قریش سے وعدہ کیا کہ اگر حضور ﷺ کو نماز پڑھنا دیکھے تو وہ آپ ﷺ کی گردن پامال کر دے گا۔ جس وقت آپ ﷺ نے نماز پڑھنی شروع کی تو قریش نے اس کو بتایا تو وہ آگے آیا۔ جب وہ آپ ﷺ کے قریب ہوا تو ایڑیوں کے بل الٹا چلتا ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچاتا بھاگا۔

جب اس سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں جب آپ ﷺ کے قریب ہوا تو ایک ایسی کھائی (خندق) کے کنارے پہنچا جو آگ سے بھری ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ میں اس میں گر پڑوں۔ مجھے بہت ڈر معلوم ہوا اور پروں کا ملنا دیکھا جس سے زمین بھر گئی تھی۔ جب حضور ﷺ نے فرمایا: وہ فرشتے تھے۔ اگر وہ قریب ہوتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ پھر آپ ﷺ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ (الحق ۶)

ہاں ہاں! بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے (آخرت سورت تک)

(صحیح مسلم ۳/۲۱۵۳، تہذیب الاشراف ۱۰/۹۲)

مروی ہے کہ شیبہ بن عثمان جعفی نے غزوہ حنین کے دن آپ ﷺ کو پایا کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ اور چچا کو قتل کر دیا تھا تو میں نے کہا آج میں ان کا بدلہ آپ ﷺ سے لوں گا۔ چنانچہ جب لوگ ستم گتھا ہو گئے تو وہ آپ ﷺ کے پیچھے سے آیا اور اس نے تلوار کھینچ کر آپ ﷺ پر وار کرنا چاہا۔ راوی نے کہا کہ جب میں آپ ﷺ کے قریب ہوا تو میری طرف ایک آگ کی لپٹ بجلی سے زیادہ تیز لپکی تو میں الٹے قدم بھاگا۔

جب حضور ﷺ کو معلوم ہوا تو مجھے بلایا اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا درمخالفہ آپ مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ دشمن تھے۔ ابھی آپ ﷺ نے دست مبارک سینہ سے اٹھایا نہ تھا کہ آپ ﷺ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب معلوم ہونے لگے۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: قریب ہو اور جہاد کر۔ تو میں آپ ﷺ کے آگے ہو کر اپنی تلوار سے کفار کو مارتا تھا اور آپ ﷺ کو اپنی جان سے بچاتا تھا۔ مگر اس وقت میرا باپ بھی سامنے آ جاتا تو یقیناً میں اس پر آپ ﷺ کے بچانے کی خاطر حملہ کرتا۔ (دلائل النبوة لابن تیمیہ ۱۵/۱۹۵)

● فضالہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے فتح مکہ کے دن قصد کیا کہ آپ ﷺ کو شہید کر دوں۔ درآنحالیکہ آپ ﷺ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ پس جب میں آپ ﷺ کے قریب ہوا تو فرمایا: کیا فضالہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ فرمایا: تو اپنے دل میں کیسی باتیں کرتا ہے؟

میں نے کہا: کچھ نہیں۔ تو آپ ﷺ مسکرا دیئے اور میرے لئے استغفار کیا اور اپنا دست مبارک میرے سینہ پر رکھا میرے دل میں سکون و قرار ہو گیا۔ خدا کی قسم ابھی آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک اٹھایا نہ تھا کہ مخلوق الہی میں آپ ﷺ سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہ معلوم ہوئی۔

یہ بات تو مشہور ہے کہ عامر بن طفیل اور ارید بن قیس جب وفد بن کہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے اور عامر نے ارید سے کہا تھا کہ میں جب آپ ﷺ کے چہرہ انور کو اپنی باتوں میں مشغول کر لوں تو تو تلوار کی ضرب لگانا تو اس نے نہیں دیکھا کہ وہ کچھ کرے۔ بعد کو جب اس بارے میں اس سے بات کی تو ارید نے کہا کہ خدا کی قسم میں قصد کر رہا تھا کہ تلوار ماروں مگر میں نے تجھ کو اپنے اور آپ ﷺ کے درمیان حائل پایا تو کیا میں تجھ کو مارتا۔ (دلائل النبوة لابی نعیم ۲/۲۰۷)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی حفاظت بہت سے موقعوں پر یہود اور کافروں سے فرمائی کہ انہوں نے آپ ﷺ سے لوگوں کو ڈرایا اور قریش کی انہوں نے مدد کی اور انہیں بتایا کہ آپ ﷺ اپنی سطوت (حکومت) تم پر چاہتے ہیں اور آپ ﷺ کے قتل پر ان کو ابھارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی حفاظت فرمائی۔ یہاں تک کہ ان میں امر الہی پورا ہوا اور اسی قبیل سے آپ ﷺ کی نصرت اور ایک ایک مہینہ کی مسافت تک آپ ﷺ کے آگے اور پیچھے آپ ﷺ کا رعب ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

پیسویں فصل

آپ ﷺ کے روشن معجزات

اور آپ ﷺ کے روشن معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو علوم و معارف کا جامع کیا اور تمام دین و دنیا کے مصالح پر آپ ﷺ کو مطلع کر کے مخصوص فرمایا اور آپ ﷺ کو امور شرعیہ، قوانین دینیہ سیاست دینیہ (حکومت کے آئین) کی معرفت عطا فرمائی اور آپ ﷺ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے حالات کی خبر دی اور انبیاء و رسل علیہم السلام اور بادشاہوں کے قصے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ ﷺ کے زمانہ اقدس تک تمام گزرے ہوئے زمانوں کی اطلاع بخشی اور ان کی شریعتوں اور کتابوں سے باخبر کیا اور ان کی سیرتیں، ان کی خبریں، ان میں اللہ تعالیٰ کے دنوں، ان کے اشخاص کی صفات، ان کی مختلف آراء، ان کی عمروں کی مدتیں، ان کے عقلمندوں کی حکمتیں، ہر ایک امت کے کفار سے جھگڑے ہر فرقے کا ان کی ان کتابوں سے معارضے ہیں جو وہ کتابیں رکھتے تھے ان کے بھیدوں اور ان کے چھپے ہوئے علوم کی خبریں دینا اور ان خبروں کو بتانا جس کو وہ چھپاتے تھے، لغات عرب کے ان تغیرات کو بتانا جن کو وہ بدل چکے تھے اور مختلف فرقوں کے نادر الفاظ، ان کی فصاحت کی اقسام کا احاطہ ان کے دلیل و بند اور مثالوں، حکمتوں، اشعار کے معانی وغیرہ کی حفاظت یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کھول دیئے۔

اور آپ ﷺ کو جوامع کلم، امثال صحیحہ کے منطبق کرنے کی معرفت، روشن حکمتیں تاکہ باریک باتیں سمجھ کے قریب ہوں۔ مشکل الفاظ کی وضاحت عطا فرمائی اور قواعد شریعہ کی باریں طور درستی فرمائی کہ جس میں تناقض و محاذل نہ ہو اور آپ ﷺ کی شریعت پاکیزہ اخلاق، عمدہ تعریف و آداب کی حامل ہو اور ہر چیز اس خوبی کے ساتھ مفصل ہو کر کسی منکر ملحد صاحب عقل سلیم کو کسی جہت سے تنگی نہ محسوس ہو بلکہ جو بھی اس کا منکر و کافر اور جاہل ہو جب اس کو سنے اور اس کی طرف بلایا جائے تو اس کو درست و مستحسن ہی مانے اور کسی دلیل و حجت کے قائم کرنے کی اس پر حاجت نہ رہے۔

پھر مسلمانوں کیلئے وہ چیزیں حلال کی گئیں جو طیب ہیں اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام کیا گیا اور ان کی حیاتوں، عزتوں اور مالوں کو آخرت کے عذاب اور جلدی حدود کے نفاذ سے اور مدت تک عذاب نار سے ڈرا کر بچایا یہاں تک کہ وہ بہت سے علوم و فنون کو شامل ہے جن کو جاننے والا ہی جانتا ہے۔ جیسے فن طب، تعبیر، فرائض حساب اور نب وغیرہ اور ان کے بعض علماء نے تو حضور ﷺ

کے کلام مبارک کو بطور سند و اصول کے اپنے علوم میں بیان کیا ہے جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

خواب سب سے پہلے دیکھنے والے کیلئے ہے (سنن ابن ماجہ ۲/۲۸۸) اور وہ پرندے کے پاؤں پر ہے۔ (سنن ابوداؤد ۵/۲۸۱ سنن ترمذی ۳/۳۶۶، ابن ماجہ کتاب الروایا ۲/۱۲۸۸) (یعنی فوراً ہونے والی ہے) اور فرمایا: خواب تین قسم کے ہوتے ہیں (صحیح مسلم کتاب الروایا ۴/۷۷۲، سنن ابن ماجہ ۲/۱۲۸۵) ایک رویا حق ہے دوسرا رویا وہ کہ جو مرد کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ (خطرہ وغیرہ) اور تیسرا رویا غفلتیں ہے جو شیطان کے دوسوہ سے ہے اور یہ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب زمانہ قریب ہوگا (قرب قیامت یا دن رات کی برابری) تو مسلمان کی خواب جھوٹی نہ ہوگی (صحیح مسلم کتاب الروایا ۴/۷۷۳، سنن ابوداؤد کتاب الادب ۵/۲۸۲ سنن ترمذی ۳/۳۶۳) اور یہ کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر بیماری کی جڑ بڑھنسی (البردة) ہے۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ (مجمع الزوائد ۵/۸۶ و الطلای للصف ۲/۲۰۸) نے آپ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس میں آنے والی ہیں اگرچہ اس حدیث کو ہم صحیح نہیں کہتے کیونکہ دارقطنی رحمہ اللہ اس کو موضوع بیان کرنے میں کلام کرتے ہیں اور آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے بہتر دوا جو تم کرتے ہو وہ سحوط (سوار) اور لدود (جودوئی پی جائے) اور پچھنے (حجامت) اور مسہل (سنن ترمذی کتاب الطب ۳/۲۶۲) ہے۔ حجامت کیلئے بہتر دن ۱۷، ۱۹، ۲۱ تاریخ (قمری) ہے (مستدرک کتاب الطب ۴/۲۱۰) اور عود ہندی کے بارے فرمایا: اس سے سات بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مجملہ ان میں ذات الجنب ہے (صحیح بخاری کتاب الطب ۷/۱۰۸) اور فرمایا: ابن آدم نے پیٹ سے بڑھ کر کوئی بڑا برتن نہیں بھرا یہاں تک فرمایا کہ اگر ضروری ہی بھرنا ہو تو تہائی کھانے کیلئے دو تہائی پانی کیلئے اور ایک تہائی سانس کیلئے۔

اور فرمایا: بیشک سہا کے بارے میں پوچھا گیا کیا وہ مرد ہے یا عورت یا زمین۔ فرمایا: وہ مرد حق جس کے دس بیٹے تھے چھ یمن میں اور چار شام میں جا کر آباد ہوئے۔ (ترمذی باب التفسیر ۵/۳۹۱) یہ حدیث طویل ہے۔ اسی طرح قضاہ کے نسب کے بارے میں جواب دیا۔

(مجمع الزوائد ۱/۱۹۵، ۱۹۴)

اس کے علاوہ وہ باتیں جن میں عرب پریشان تھے بتائیں باوجودیکہ وہ لوگ نسب میں مشغول رہا کرتے تھے مگر آپ ﷺ سے پوچھنے میں مجبور تھے۔

آپ ﷺ نے فرمایا حیر عرب کا سردار تھا اور اچھا تھا۔ اور اس کا مدح سر اور گردن ہے اور از داس کا کابل یعنی پیٹھ اور کھوپڑی ہے۔ شکم دان اس کا غارب (کثیرط) اور چوٹی ہے۔

(کشف الاستار ۳/۳۰۵، مجمع الزوائد ۱۰/۲۱)

اور فرمایا زمانہ بیشک دور میں ہے۔ اپنی اس کے ساتھ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ (صحیح بخاری ۶/۵۵ صحیح مسلم کتاب القسامۃ ۳/۱۳۰۵)

اور حوض کوثر کے بارے میں فرمایا اس کے زائے (گوشے) برابر ہیں۔

(صحیح مسلم کتاب اللصاکی ۴/۱۷۹۳)

اور ذکر کی حدیث میں فرمایا۔ ایک نیکی دس گنا ہوگی۔ پس وہ ایک سو پچاس تو (نماز میں)

زبان پر ہیں اور ایک ہزار پانچ سو میزان میں ہیں۔

(سنن ابوداؤد کتاب الادب ۵/۳۰۹، سنن ابن ماجہ کتاب الاقامۃ ۱/۲۹۹)

اور ایک جگہ کے بارے میں فرمایا: یہ حمام کی اچھی جگہ ہے (طبرانی، مجمع الزوائد) اور فرمایا:

مشرق و مغرب کے مابین (نکہ میں) قبلہ ہے۔ (سنن ترمذی کتاب الصلوۃ ۱۴/۲۱۴)

اور عینیہ یا اقرع سے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ گھوڑے کو پہچانتا ہوں اور آپ ﷺ نے اپنے

کاتب سے فرمایا: قلم کو اپنے کانوں پر رکھ کیونکہ یہ لکھنے والے کو خوب یاد دلاتا ہے۔

(سنن ترمذی کتاب الطہارۃ ۱۹/۱۹)

اس کو یاد رکھو کہ باوجود اس کے کہ آپ ﷺ لکھتے نہ تھے مگر اللہ نے آپ کو ہر چیز کا علم دیا ہے

حتیٰ کہ بلاشبہ ایسی حدیثیں مروی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ حروف کی کشش کو جانتے تھے

اور اسکی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لہجہ نہ لکھو۔ ابن

شعبان رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے اس کو روایت کیا۔ (الفردوس ۲۹۶/۱)

دوسری وہ حدیث جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ آپ ﷺ کے سامنے لکھ رہے

تھے اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: دوات کو ٹھیک کرو اور قلم کی نوک نکالو بآء کو کھڑا کرو

اور سین کے دندانہ نکالو اور میم کے دائرے کو بند نہ کرو۔ لفظ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت لکھو اور الرحمن کو لہجہ

لکھو اور لفظ الرحیم کو عمدہ لکھو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ (مسند الفردوس دیلمی کمانی منال الصفاء للسیوطی ۱۶۸/۱)

اگرچہ یہ بات ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے کچھ لکھا ہو مگر یہ آپ ﷺ سے بعید نہیں کیونکہ

آپ ﷺ کو ہر چیز کا علم تو دیا گیا ہو مگر پڑھنے لکھنے سے منع کر دیا ہو لیکن لغات عرب کا آپ ﷺ کو

علم ہونا اور اشعار کے معانی کا یاد کرنا یہ ایسی چیزیں ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔ بیشک کتاب (شفاء)

کے اول فصلوں میں اس پر ہم نے تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ امتوں کی بہت سی نعمتوں کا

یاد کرنا ثابت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: منہ منہ جس کے معنی حسد حبش کی لغت میں ہے۔ (صحیح بخاری کتاب اللباس ۱۳/۷)

اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا: ہرج بہت ہو گیا یعنی قتل بہت ہو گیا۔

(صحیح بخاری کتاب الفتن ۴۱/۹ صحیح مسلم کتاب العلم ۲۰۵۶/۴)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اخلکب۔ درد۔ یعنی فارسی زبان میں پیٹ کے درد کو کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے ایسے علوم ہیں جن کے کل یا بعض کو وہی اچھی طرح جان سکتا ہے جس نے ساری عمر کتابوں کے پڑھنے میں صرف کی ہو اور ہر وقت کتابوں میں ہی مشغول ہو اور اہل فن سے لگاؤ رکھتا ہو۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الطب ۱۱۵۴/۲)

اور آپ ﷺ ایسے مرد تھے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ﷺ امی ہیں جو نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں رہے ہیں۔ جن کی یہ صفت تھی اور نہ ان کے علموں میں سے کسی علم کو پڑھا اور نہ پہلے آپ ﷺ ان میں سے کسی علم میں مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ۔ (العنکبوت ۴۸)

ترجمہ اور نہ آپ پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ ہی اسے لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔

اہل عرب کا انتہائی علم یہ تھا کہ وہ نبیوں کو اور پہلوں کی خبروں کو اور شعر و بیان کو صرف جانتے تھے اور یہ بھی ان کو جب حاصل ہوتا تھا جبکہ وہ حصول علم کی کوشش کرتے اور طلب علم میں مشغول رہتے اور اہل علم سے مذاکرہ کرتے تھے۔

حالانکہ یہ فن تو آپ ﷺ کے دریائے علم کا صرف ایک قطرہ اور نقطہ ہے اور جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ان میں لمحہ دین کے انکار کی اصلاً گنجائش نہیں اور کفار کو تو اس کے رفع کرنے میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا جو ہم نے واضح کیا ہے۔ کہ وہ یہ کہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں اور یہ کہ یہ تو انسان کا سکھایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول و مردود کر دیا کہ جو یہ نسبت جس کی طرف کرتے ہیں وہ تو عجبی ہے حالانکہ یہ فصیح عربی زبان ہے۔

پھر وہ جو انہوں نے کہا وہ تو صریح مکابره ہے کیونکہ وہ جس کی طرف آپ ﷺ کی تعلیم کی نسبت کرتے تھے وہ یا تو مسلمان تھے یا رومی بلعام۔ حالانکہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے تو آپ ﷺ کو ہجرت کے بعد پہچانا اور (اس سے پیشتر) قرآن بکثرت نازل ہو چکا تھا اور بے شمار نشانیاں اور

معجزاتِ ظاہر ہو چکے تھے۔ اسی طرح رومی بلعام۔ وہ بھی اسلام لاپچھے تھے اور آپ ﷺ سے قرآن پڑھتے تھے۔

ان کے نام میں اختلاف ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کوہِ مروہ پر اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے (بہر صورت) یہ دونوں عجیبی زبان والے تھے اور یہ جھگڑالو (کفار) نصحاء اور تیز و طرار خطباء بلاشبہ معارضہ میں قرآن کا مثل لانے میں عاجز رہے بلکہ اس کے وصف، ترکیب سوز اور نظم کلام کی سمجھ سے بھی قاصر تھے تو عجیبی (گوگنوں) کا کیا شمار۔

لیکن ہاں! حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوں بلعام رومی یا بعیث یا جبر یا یسار کہ جس کے نام میں اختلاف ہے۔ یہ ان کے سامنے ان سے مدۃ العمر کلام کرتے رہے تھے تو کیا کوئی بھی یہ کہتا ملا کہ یہ جو آپ ﷺ لائے ہیں۔ یعنی قرآن وہ ویسا ہی ہے جیسے یہ باتیں کرتے ہیں اور کیا ان میں سے ایک سے بھی یہ باتیں مشہور ہوئی ہیں اور اس وقت دشمن کو باوجود ان کی کثرت تعداد اور سخت طلب معارضہ اور انتہائی حسد کے کسی نے ان کو نہ روکا تھا کہ وہ بھی ان میں کسی کے پاس بیٹھ کر ان سے حاصل کر کے معارضہ کرے اور ان سے ایسی باتیں سیکھیں جو معارضہ و مجادلہ میں ضروری ہیں۔ جیسا کہ نصر بن حارث نے کیا کہ وہ کتابوں سے من گھڑت خبریں بیان کرتا تھا۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ کسی وقت بھی اپنی قوم سے غائب نہ رہے اور نہ کثرت کے ساتھ اہل کتاب کے شہروں میں میل جول رہا۔

جو یہ کہا جاتا کہ آپ ﷺ نے ان سے مدد لی ہے۔ بلکہ آپ ﷺ ہمیشہ ان کے سامنے اپنے بچپن اپنی جوانی میں انبیاء علیہم السلام کی عادت کے مطابق بکریاں چراتے رہے۔ پھر یہ کہ کبھی آپ ﷺ ان کے شہروں سے باہر نہ نکلے مگر ایک یا دو سفروں میں ان دونوں سفروں میں بھی اتنی مدت نہ لگائی جس سے احتمال ہو کہ آپ ﷺ نے تھوڑی سی بھی تعلیم حاصل کی چہ جائیکہ کثیر۔ بلکہ آپ ﷺ کے سفروں میں بھی آپ ﷺ کی قوم ساتھ رہی ہے اور اپنے قریاء کی رفاقت سے کسی حال میں پوشیدہ نہ رہے اور مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانہ میں بھی آپ ﷺ کی حالت نہ بدلی کہ آپ ﷺ تعلیم پانے اور نہ کسی یہودی عالم یا نصرانی راہب یا نجوی یا کاہن کے پاس رہے بلکہ اگر یہ سب باتیں بھی ہوتیں تب بھی آپ ﷺ کا وہ چیز لانا جو قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ یقیناً ان کے ہر ایک عذر کو قطع کرنے والا اور ہر دلیل کو دور کرنے والا اور ہر امر کو صاف کرنے والا ہے۔

چھبیسویں فصل

آپ ﷺ کی بتلائی ہوئی غیبی خبریں

آپ ﷺ کی خصوصیات و کرامات اور ظاہر معجزات میں سے وہ غیبی خبریں ہیں جو ملائکہ اور جنات کے ساتھ ہوئیں اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا آپ ﷺ کی مدد فرمانا اور جنات کو آپ ﷺ کا مطیع فرمان بنانا اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ان کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ تَطَّاهَرَا عَلَيْهِ فَبِئْسَ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ۔ (احقریم: ۴)

ترجمہ اور اگر تم نے ایک کر لیا آپ کے مقابلہ میں تو (خوب جان لو) کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے اور جبرائیل۔

اور فرمایا:

إِذْ يُوْحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَبَتُّوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ (الانفال: ۱۲)

ترجمہ یاد کرو جب وحی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو۔

اور فرمایا:

إِذْ تَسْتَفِئُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ۔ (الانفال: ۹)

ترجمہ یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد (اور فرمایا) یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری۔

اور فرمایا:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ (الاحقاف: ۲۹)

ترجمہ اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں۔ حدیث: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بالا سنا دروایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ (الجم: ۱۸)

یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت میں دیکھا جن کے چہ سو پر تھے۔

اور حدیث میں آپ ﷺ کا جبریل و اسرافیل علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ باتیں کرنا ثابت ہے اور شب معراج آپ ﷺ کا بڑی اور چھوٹی صورتوں میں ان کو بکثرت مشاہدہ کرنا مشہور ہے اور بیشک آپ ﷺ کی مجلس میں مختلف مقامات پر جماعت صحابہ نے ان کو دیکھا۔ پس آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے جبریل علیہ السلام کو آپ ﷺ کے پاس ایک مرد کی صورت میں دیکھا کہ وہ آپ ﷺ سے اسلام اور ایمان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔

(صحیح بخاری کتاب الایمان صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۳۷-۳۶ مقدمہ سنن ابوداؤد ۱/۳۳ سنن ترمذی کتاب النکاح ۵/۳۳۳، مجمع الزوائد ۶/۹۷)

اور حضرت ابن عباس، اسامہ بن زید وغیرہ رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام کو وحیہ کلیی ﷺ کی صورت میں دیکھا۔ (صحیح مسلم ۱۹۰۶/۳، صحیح بخاری ۱/۱۶۳، دلائل النبوة للبیہقی ۷/۶۸۱) اور سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے داہنے اور بائیں حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام دو آدمیوں کی صورت میں ہیں جن پر سفید کپڑے ہیں۔

(صحیح بخاری ۱/۱۳۸، صحیح مسلم ۱۸۰۲/۳، دلائل النبوة للبیہقی ۳/۲۵۵) اس کے مثل دوسروں سے بھی مروی ہیں اور بعض صحابہ نے بدر کے دن ملائکہ کو اپنے گھوڑوں کو جھڑکتے سنا۔ (صحیح مسلم کتاب الجہاد ۱۳/۱۳۸۳، دلائل النبوة للبیہقی ۳/۵۲) اور بعض صحابہ نے کفار کے سروں کو اڑتے تو دیکھا مگر مارنے والے کو نہ دیکھا۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۳/۵۶) ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے اس دن چند سفید پوش مردوں کو چتکبرے گھوڑوں پر سوار زمین و آسمان کے درمیان دیکھا اور کوئی ان جیسا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۳/۵۷) اور بے شک فرشتہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کیا کرتا تھا۔

(صحیح مسلم کتاب الحج ۱۲/۹۰۰، دلائل النبوة للبیہقی ۷/۷۹) نبی کریم ﷺ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ (صحیح مسلم کتاب الحج باب جواز التمتع ۲/۸۹۹، دلائل النبوة للبیہقی ۷/۸۱۱)

اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جنوں والی رات میں جنات کو دیکھا اور ان کی باتیں سنیں اور ان کو قوم زط سے تشبیہ دی۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲/۲۳۱، تفسیر درمنثور ۱۸/۳۰۷)

ابن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب احد کے دن شہید ہو گئے تو ان کا

جہنڈا فرشتے نے پکڑ لیا جو ان کی صورت پر تھا پس نبی کریم ﷺ فرماتے تھے۔ آگے بڑھو اے معصوب ﷺ! فرشتے نے آپ ﷺ سے عرض کیا: میں معصوب ﷺ نہیں ہوں تو اس وقت معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ ہے۔ (الخصائص الکبریٰ ۲۱۵/۱)

بکثرت مصطفین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بوڑھا جس کے ہاتھ میں عصا تھا آیا، اس نے آپ ﷺ پر سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ نے اس کا جواب دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو جن کی آواز ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں ہامہ بن اسہیم بن لاقس بن ابلیس ہوں۔

اس نے بیان کیا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملا ہوں اور ان کے بعد اور پیغمبروں سے۔ یہ حدیث طویل ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اس کو قرآن کی چند سورتیں لکھائیں۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۲۱۸/۵)

واقعی ﷺ نے ذکر کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عزری (درخت) کے گراتے وقت اس کالی عورت کو جو برہنہ بدن منتشر بالوں کے ساتھ نکلی تھی اپنی تلوار سے قتل کر ڈالا اور اس کی خبر نبی کریم ﷺ کو دی۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: وہ عزری تھی (یعنی وہ بت جس کو لوگ پوجتے تھے اس کے ساتھ اس جنہ کو تشبیہ دی)۔ (تہذیب الاشراف ۲۳۵/۲، دلائل النبوة للبیہقی ۷۷/۵)

آپ ﷺ نے ایک دن فرمایا کہ شیطان نے آج رات ارادہ کیا کہ میری نماز قطع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے چاہا کہ مسجد کے کسی ستون سے اسے باندھ دوں تاکہ تم سب لوگ اسے دیکھو۔ لیکن مجھے اپنے بھائی (رسالت میں) حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا۔ (ص ۳۵)

ترجمہ عرض کی میرے رب! مجھے معاف فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت۔

پس اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ناکام کر کے مردود کر دیا یہ باب بھی بہت وسیع ہے۔

(صحیح بخاری کتاب بدء الخلق ۹۹/۳)

ستائیسویں فصل

دلائل و علامات نبوت و رسالت

آپ ﷺ کی نبوت کے دلائل اور رسالت کی علامتوں میں وہ احادیث ہیں جو راہبان و احبار اور علماء اہل کتاب سے آپ ﷺ کی اور آپ ﷺ کی امت کی تعریف اور آپ ﷺ کے نام و علامات میں مروی ہیں اور آپ ﷺ کی اس مہر کا ذکر ہے جو دونوں کندھوں کے درمیان تھی اور اس بارے میں پچھلے موجدین کے اشعار ہیں جیسے تبع، اوس بن حارثہ، کعب بن لوی، سفیان بن مجاشع، قس بن ساعدہ وغیرہ سے منقول ہیں اور وہ جو زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل اور عسکلان حمیری، علماء یہود اور ان کا عالم شامول جو تبع کا مصاحب تھانے آپ ﷺ کی تعریف اور خبر میں بیان کئے ہیں اور وہ ہمیں جو توریت و انجیل میں وحی کی گئی ہیں۔ جس کو علماء نے جمع کیا اور بیان کیا ہے اور ان دونوں کتابوں سے اسلام لانے کے بعد ان کے ثقہ حضرات نے نقل کیا ہے۔ جیسے عبداللہ بن سلام، بنی سحیہ، ابن یامین، مخزوم اور کعب بن زید وغیرہ جو علماء یہود میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور بحیراء، تھوڑو حبشہ اور صاحب بصری اور ضغاطر اور شام کے پادری اور حارثہ اور سلمان اور نجاشی اور حبشہ کے نصاری، نجران کے پادری وغیرہ سے منقول ہے جو نصاری کے علماء میں سے مسلمان ہوئے تھے۔

نصاری کے عالم و سردار ہرقل اور صاحب رومہ نے اس کا اقرار کیا اور مقوس صاحب مصر اور اس کا مصاحب شح اور ابن صوریہ اور ابن اخطب اور اس کا بھائی اور کعب بن اسد اور زبیر بن باطیہ وغیرہ علماء یہود نے اقرار کیا جن کو حسد نے بظاہر بد بختی کو برہنہ کیا۔

اس بارے میں خبریں بکثرت ہیں۔ جن کا حصر نہیں کیا جاسکتا۔

بلاشبہ آپ ﷺ نے یہود و نصاری کے کانوں کے پردوں کو جھنجھوڑا کہ ان کی کتابوں میں آپ ﷺ کی اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفیتیں ہیں اور ان پر رحمت قائم کی کہ ان کے صحیفے ان پر مشتمل ہیں اور ان کی تحریف، کتمان (چھپانا) اور نبی آخر زمان کی صفت کے اظہار کے وقت زبانوں کے مڑنے کی آپ ﷺ نے مذمت فرمائی اور مباہلہ کا چیلنج کیا کہ تم جھوٹے ہو۔ تو ان میں سے ہر ایک معارضہ سے بھاگا اور جو الزام ان کی کتابوں سے کیا گیا۔ اس کے اظہار سے وہ کئی کترا گئے

کیونکہ اگر وہ اپنی کتابوں میں آپ ﷺ کے فرمان و الزام کے خلاف پاتے تو یقیناً اس کا اظہار ان پر آسان ہوتا بہ نسبت جانوں اور مالوں اور گھروں کی بربادی اور جنگ و جدال کے۔

آپ ﷺ نے ان سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو توریت کو لا کر اس کی تلاوت کرو۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے کاہنوں کو بھی ڈرایا جیسے شافع بن کلیب، شق، سلح، سواد بن قارب، خنافرغی، نجران، جذل بن جذل کندي، ابن خلجہ دوسی، سعید بن بنت کریم، فاطمہ بنت نعمان اور وہ لوگ جن کا شمار ان کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ بتوں کی زبانوں پر آپ ﷺ کی نبوت اور بوقت اظہار رسالت آپ ﷺ کا اظہار تھا اور غیبی آوازوں سے اور بتوں پر قربانیوں سے اور عورتوں کے شکموں سے سنا گیا اور وہ چیزیں جن پر نبی کریم ﷺ کے نام مبارک اور آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی پتھروں اور قبروں پر پرانے خط میں مکتوب تھا پائی گئیں اور وہ بہت سی چیزیں اس قسم کی مشہور ہیں اور جو لوگ ان اسباب معلومہ و مذکورہ کی وجہ سے اسلام لائے بیان ہو چکا ہے۔

اثھائیسویں فصل

بوقت ولادت معجزات

اور آپ ﷺ کے معجزات میں دو نشانیاں ہیں جو بوقت سعادت ظاہر ہوئیں جن کو آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے بیان کیا اور ان عجائبات کو ان لوگوں نے بیان کیا جو اس وقت موجود تھے۔

وہ یہ کہ آپ ﷺ کی ولادت کے وقت آپ ﷺ کا سر مبارک اٹھا ہوا تھا اور آپ ﷺ کی نظریں آسمان کی طرف تھیں۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۱۳/۱)

اور آپ ﷺ کی والدہ نے اس نور کو دیکھا جو آپ ﷺ کی ولادت کے وقت آپ ﷺ کے ساتھ نکلا اور ان عورتوں نے دیکھا جو آپ ﷺ کی ولادت کے وقت موجود تھیں۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۸۳/۱-۸۰، مسند امام احمد ۱۲۸/۴، ۱۲۷)

اس وقت ام عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ستارے قریب آ گئے اور یہ کہ بوقت ولادت نور نکلا یہاں تک کہ ہر طرف نور پھیل گیا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۱۱/۱، دلائل النبوة لابن نعیم ۱۳۵/۱)

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفاء کہتی ہیں کہ جب آپ ﷺ پیدا ہو کر میرے ہاتھ پر لائے گئے تو آپ ﷺ کو چھینک آئی تو اس وقت کسی کہنے والے کو کہتے سنا کہ رَحِمَكَ اللهُ (اللہ تم پر رحم کرے) اور مشرق و مغرب کے درمیان مجھے روشنی معلوم ہوئی حتیٰ کہ میں نے روم کے محل دیکھ لئے۔ (دلائل النبوة لابن نعیم ۱۳۶/۱)

حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر جو آپ ﷺ کے رضاعی والدین ہیں، نے آپ ﷺ کی برکت کی تعریف کی ہے کہ ان کا اور ان کی اونٹنی کا دودھ بڑھ گیا تھا اور بکریاں فریبہ ہو گئی تھیں اور آپ ﷺ کی نشوونما بہت جلد ہوئی تھی۔

(مجمع الزوائد ۲۲۰/۸، سیرت ابن اسحاق ۱۳۳/۱، دلائل النبوة للبیہقی ۱۳۳/۱)

شب ولادت کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور ننگرے گر پڑے۔ بحیرہ طبریہ کا پانی کم ہو گیا۔ فارس کی آگ بجھ گئی جو ایک ہزار سال سے برابر جل رہی تھی۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۱۳۶/۱)

اور یہ کہ جب آپ ﷺ اپنے چچا ابوطالب اور ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچپن میں کھاتے تو سب کے شکم سیر ہو جاتے اور جب آپ ﷺ ان کے ساتھ نہ ہوتے اور وہ سب مل کر کھاتے تو وہ

شکم سیر نہ ہوتے تھے اور ابوطالب کے بچے جب صبح کو اٹھتے تو پراگندہ حال اٹھتے مگر آپ صبح کرتے تو خوش باش اور سرگیں اٹھتے۔ (طبقات ابن سعد ۱/۱۹۰، ۲۰، دلائل النبوة الابی نعیم ۱/۱۶۶)

ام ایمن رضی اللہ عنہا جو آپ ﷺ کی محافظہ تھی وہ کہتی ہیں کہ آپ ﷺ کے بچپنے میں میں نے کبھی بھوک و پیاس کی شکایت نہ سنی اور نہ آپ ﷺ کے بڑے ہونے کے بعد سنی۔

(دلائل النبوة الابی نعیم ۱/۱۶۷)

اور آپ ﷺ کے عجائبات ولادت میں سے یہ ہے کہ شہاب ثاقب سے آسمان کا محفوظ رہنا اور شیطان کی گھات کا موقوف ہونا اور ان کا چوری چھپے سننے سے رکنا ہے۔

اور آپ ﷺ کو بچپن سے ہی بتوں سے نفرت اور امور جاہلیت سے اجتناب تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عمدہ اخلاق کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ کی پردہ پوشی کے بارے میں یہ خبر مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب آپ ﷺ نے اپنے تہبند کے دامن میں پتھر بھر کر کاندھے پر رکھنے کا ارادہ کیا تو وہ کھل گیا اور آپ ﷺ پر ہنہ ہو گئے تو زمین پر گر پڑے حتیٰ کہ آپ ﷺ نے فوراً تہبند باندھ لیا۔

اس وقت آپ ﷺ کے چچا نے آپ سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے ہر ہنہ ہونے سے منع کیا گیا ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ، صحیح مسلم ۱/۲۶۷، دلائل النبوة للبیہقی ۲/۳۲)

انہیں میں سے یہ ہے کہ آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے سفر میں بادلوں سے سایہ کیا۔

(سنن ترمذی ۵/۲۵۰، دلائل النبوة للبیہقی ۲/۲۵۱-۲۵۲)

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسری عورتوں نے جب آپ ﷺ سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ دو فرشتے آپ ﷺ پر سایہ کر رہے ہیں۔ اس کا انہوں نے میسرہ (ان کے غلام تھے) سے تذکرہ کیا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ جب سے آپ ﷺ سفر کیلئے نکلے ہیں اسی طرح دیکھا ہے۔ (طبقات ابن سعد ۱/۱۵۷)

حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے بادل کو دیکھا کہ وہ آپ ﷺ پر سایہ کر رہا ہے وہ آپ ﷺ کے ساتھ تھیں اور اس بارے میں آپ ﷺ کے رضاعی بھائی سے مروی ہے۔ ان میں سے یہ کہ ایک سفر میں آپ ﷺ کے مبعوث ہونے سے پہلے ایک خشک درخت کے نیچے اترے تو اس نے تروتازہ ہو کر آپ ﷺ کے گرد سایہ کر دیا اور دیکھتے دیکھتے اس کی شاخیں نکل

آئیں۔ (طبقات ابن سعد ۱/۱۵۷، الخصائص الکبریٰ ۱/۱۱)

اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ پر ایک درخت نے جھک کر سایہ کیا۔

(سنن ترمذی ۵/۲۵۰، دلائل النبوة للبیہقی ۲/۲۵۱-۲۵۲)

اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ کے وجود گرامی کا چاند سورج کے وقت سایہ نہ پڑتا تھا کیونکہ آپ ﷺ نور تھے اور مکھی آپ ﷺ کے جسم اور کپڑوں پر نہ بیٹھی تھی۔ (الخصائص الکبریٰ ۱/۱۸۱)

اور اسی میں سے یہ ہے کہ آپ ﷺ کو خلوت پسند تھی یہاں تک کہ آپ ﷺ کی طرف وحی کی گئی پھر آپ ﷺ نے اپنے وصال (موت طبعی) کی اور اپنی مدت حیات ظاہری کے پورے ہونے کی خبر دی۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، فضائل قاطبہ ۱۹۰۵/۴K، دلائل النبوة للبیہقی ۱/۱۶۵)

اور یہ کہ آپ ﷺ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں آپ ﷺ کے گھر میں ہوگی اور یہ کہ آپ ﷺ کے حجرہ شریف اور مسجد میں منبر کے درمیان ریاض جنت کا ایک باغ ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنے وصال کا اختیار دیا۔

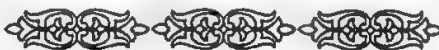
(دلائل النبوة للبیہقی ۱/۱۶۲-۱۶۳، ۲۶۹، ۲۷۰، مستدرک ۳/۶۰-۵۹)

اور حدیث وفات میں بہت سی آپ ﷺ کی کرامتیں اور بزرگیاں شامل ہیں اور یہ کہ فرشتوں نے آپ ﷺ کے جسد اقدس پر صلوٰۃ و سلام پڑھا۔ اس روایت کی بنا پر جن کو ہم نے بعض علماء سے روایت کیا ہے اور یہ کہ ملک الموت نے آپ ﷺ سے اجازت طلب کی حالانکہ آپ ﷺ سے پہلے کسی سے اجازت قبض روح کی نہ مانگی۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱/۱۶۲-۱۶۳، مستدرک ۳/۵۹-۶۰)

اور بوقت غسل ایسی آوازیں سنی گئیں کہ آپ کی قمیض مبارک نہ اتارو۔

(سنن ابوداؤد ۳/۵۰۲، دلائل النبوة للبیہقی ۱/۲۳۲-۲۳۳)

اور یہ کہ حضرت خضر اور ملائکہ نے اہل بیت سے وصال کے بعد تعزیت کی یہاں تک کہ آپ ﷺ کے صحابہ پر آپ ﷺ کی کرامتیں، برکتیں اور آپ ﷺ کی حیات و وفات میں بکثرت ظاہر ہوئیں۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے چچا کے توسل سے بارش کی دعا کی اور بہت سوں نے آپ ﷺ کی اولاد سے برکتیں حاصل کیں۔ (صحیح بخاری کتاب الاستسقاء ۱/۲۳)

انیسویں فصل

قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیشک ہم نے اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر معجزات کے چند اشارے اور علامات نبوت میں سے ظاہر تر جو ملے بیان کئے ہیں۔ جو ایک (قرن) کو کافی و دانی ہوں گے اور بکثرت ہم نے چھوڑ دیئے جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا اور اکثر طویل حدیثوں میں سے صرف اصل مطلب اور گوہر مقصود پر اکتفا کیا اور بہت سی حدیث اور غریب میں سے وہ جو صحیح اور مشہور ہیں، لی ہیں اور بہت کم وہ غریب حدیثیں لی ہیں جن کو مشاہیر آئمہ نے نقل کیا ہے اور ان کی سندوں کو بوجہ اختصار حذف کر دیا اور اس باب کو اس مضمون کے اعتبار سے پوری طرح پر لکھا جائے تو ایک جامع دیوان بن جائے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہو۔

اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیگر انبیاء و رسل علیہم السلام کی بہ نسبت دو وجہوں پر زیادہ ظاہر ہیں۔ اول یہ کہ وہ بکثرت ہیں۔ کیونکہ جس قدر نبیوں کو معجزات دیئے گئے ان سب کے برابر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے یا ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور بیشک لوگوں نے اس پر اطلاع دی ہے۔ پس اگر تم چاہو تو اس باب کی فصلوں پر غور کرو اور گزشتہ نبویوں کے معجزات پر سوچو گے تو انشاء اللہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات زیادہ ہیں۔

پس یہ قرآن مجید ہی سارے کا سارا معجزہ ہے اور بعض آئمہ محققین کے نزدیک جس میں کم سے کم معجزے ہیں وہ سورہ کوثر ہے یا اس کے برابر کوئی ایک آیت اور بعض آئمہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہ مذہب ہے کہ اس کی ہر آیت وہ جیسی بھی ہے معجزہ ہے اور دوسروں نے اتنا زیادہ کہا کہ قرآن مجید کا ہر جملہ منظمہ (مرکبہ) معجزہ ہے۔ اگرچہ وہ ایک کلمہ یا دو کلمے ہی کیوں نہ ہوں اور حق و صحیح وہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ۔ (البقرہ: ۲۳)

تو لے آؤ ایک سورۃ اس جیسی۔

پس یہ کم سے کم ہے جس کے ساتھ کفار سے تحدی (طلب معارضہ) کیا گیا ہے باوجودیکہ نظرو تحقیق اس کی تائید کرتی اور مختصر کو طویل کرتی ہے اور جب یہ بات ایسی ہے تو قرآن مجید میں تقریباً ستر ہزار کلمے اور بعضوں کے شمار پر اس سے زیادہ ہیں اور اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُتُبَ۔ (الکوثر) میں دس

کھے ہیں تو اب اِنَّا اعْطَيْنَكَ الْكُوْنُورَ کے عدد پر پورے قرآن کو تقسیم کرو تو سات ہزار جز سے زیادہ ہوں گے اور ہر ایک ان میں سے فی نفسہ معجزہ ہے۔

پھر اس کا اعجاز جیسا گزر چکا دو جہوں پر ہے۔ ایک اس کی بلاغت کے اعتبار سے دوسرا اس کے نظم کے اعتبار سے تو اب ہر ایک جز اسی اعتبار سے دو معجزے ہو گئے۔ اس طرح پر اب اس کی تعداد دو گنی ہو گئی پھر قرآن مجید میں دوسرے اعجاز کے وجوہات بھی ہیں۔ مثلاً غیبی علوم کے ساتھ خبریں وغیرہ۔ لہذا اس تجزیہ کے اعتبار سے ہر ایک سورت غیبی چیزوں میں سے ایک خبر ہوگی اور اس کی ہر خبر فی نفسہ معجزہ ہے اور دوبارہ اس کی تعداد دو گنا ہو جائے گی۔ پھر دوسری وہ وجوہات اعجاز ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے تو قرآن مجید کے حق میں ہی ان کی تعداد کئی گنا لازمی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ پس قریب ہے کہ کوئی عدد اس کے معجزات کی تعداد کو نہ لے سکے گا اور نہ اس کے دلائل کا حصر کر سکے گا پھر آپ ﷺ سے وہ احادیث مرویہ اور اخبار منقولہ جو اس باب میں مروی ہیں اور وہ چیزیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں اور جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا تو فی الجملہ کس تعداد تک پہنچیں گی۔

دوسری وجہ یہ کہ حضور ﷺ کے معجزات واضح ہیں کیونکہ دیگر رسولوں کے معجزات ان کے زمانہ کے لوگوں کی ہمتوں کی تعداد اور اس فن کے اعتبار سے تھے جو ان کے زمانہ میں رائج تھے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس زمانہ کے لوگ جادو میں کمال رکھتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مشابہ معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا جس پر وہ قدرت کا ادعا کرتے تھے۔ تو وہ ان کے پاس وہ معجزہ لائے جو (چیز) ان کی عادتوں کو مجبور کرتی تھی اور جو ان کی قدرت سے باہر تھا۔ جس کے ذریعے ان کے جادو کو باطل کیا۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فن طب کمال پر تھا اور اس میں لوگ بھر پور تھے۔ تو وہ ان کے پاس ایسا معجزہ لائے جس پر وہ قدرت نہ رکھتے تھے اور وہ چیز سامنے لائے جس کا وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے۔ جیسے مردوں کا زندہ کرنا اور بغیر معالجہ طبی کے جذامی اور کوڑھی کو تندرست کرنا وغیرہ اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو مبعوث فرمایا درانحالیکہ عرب کے جملہ معارف و علوم چار تھے۔

(۱) بلاغت (۲) شعر (۳) خبر اور (۴) کہانت

تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر قرآن مجید نازل فرمایا جو ان چاروں فصول میں خارق اور برخلاف عادت ہے یعنی فصاحت، اختصار، وہ بلاغت جو ان کے کلام کے طرز و طریق سے خارج ہے اور اس

میں وہ نظم غریب اور اسلوب عجیب ہے کہ نظم میں جن کی ادائیگی سے وہ واقف ہی نہ تھے اور وہ لوگ اوزان کے طریقوں کے سوا اور اسلوب جانتے ہی نہ تھے اور یہ کہ اس میں گزشتہ آئندہ کی خبریں ہیں اور واقعات و اسرار، خفیہ باتیں اور دلوں کے حالات کی خبریں ہیں تو وہ ویسی ہی ہونیں جیسی کہ بیان کی گئیں اور وہ اس کی صحت پر خبر دینے والے کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن ہو اور کہانت کو باطل کیا جو ایک مرتبہ سچی ہوتی ہے اور دس مرتبہ جھوٹی اور اس کے پانسہ پھینکنے اور ستاروں کی گھاتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور قرآن مجید میں گزشتہ زمانوں کی خبریں، نبیوں اور ان کی گذری ہوئی امتوں کے حالات اور سابقہ واقعات کا ذکر ہے کہ اس شخص کو جو اس علم کیلئے مشغول ہو اس کے بعض حصے ہی اس کو عاجز کر دیتے ہیں چہ جائیکہ کل قرآن مجید ان وجوہ کے اعتبار سے جن کو ہم نے بیان کیا اور اس میں ہم نے معجزات کا ذکر کیا ہے۔

پھر یہ جامع معجزہ ان وجوہ و فصول کے ساتھ جن کو ہم نے اعجاز قرآن مجید میں بیان کیا قیامت تک ثابت و باقی رہے گا اور ہر آنے والی امت کیلئے جنت ظاہرہ رہے گا اور اس کے وجوہ اس پر مخفی نہیں جو اس میں غور و فکر کرے اور اس کے وجوہ اعجاز میں تدبیر کرے کہ کس طرح اور کس نہج پر اس میں فیہی خبریں ہیں۔

پس اب کوئی عہد اور زمانہ ایسا نہ گزرے گا جس میں اس کے مخبر کا صدق ظاہر و غالب نہ رہے اور خبر واقع کے مطابق نہ ہو۔ پس ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور دلائل ظاہر ہوتے رہیں گے حالانکہ خبر عینی مشاہدہ کے برابر نہیں ہوتی اور مشاہدہ سے یقین زیادہ ہوتا ہے اور دل عین الیقین سے بہ نسبت علم الیقین کے زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر ایک اس کے نزدیک حق ہوتا ہے اور انبیاء و رسل علیہم السلام کے تمام معجزات ان کی مدت کے بعد ختم ہو گئے اور ذاتوں کے ساتھ ان کا وجود معدوم ہو گیا لیکن ہمارے نبی کریم ﷺ کا معجزہ نہ پرانا ہوا اور نہ منقطع ہوا اور اس کی نشانیاں تازہ ہوتی رہتی ہیں جو کبھی کمزور نہیں ہوتیں۔ اس لئے حضور ﷺ نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کو ان کے مطابق معجزات دیئے گئے جس پر لوگ ایمان لاتے رہے اور جو چیز مجھ پر وحی کی گئی یا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کی اتباع کرنے والے ان سے زیادہ ہوں گے۔ حدیث کے یہ معنی بعض علماء کے نزدیک ہیں۔ یہی ظاہر و صحیح ہے۔ انشاء اللہ اور اکثر علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں اور آپ کے معجزات کے ظہور میں دوسرے معنی بیان کئے ہیں۔

یعنی ان کا ظہور یہ ہے کہ یہ وحی اور کلام ہے جس میں تحیل یا حیلہ جوئی یا تشبیہ کا امکان نہیں ہے کیونکہ دوسرے نبی و رسول ﷺ کے معجزات میں بیشک معاندین نے قصد کیا کہ اس میں دوسری چیزیں ملا دیں اور انہوں نے اس کی خواہش کی ان کو خیال بنا کر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو پھیر دیں جیسے کہ جادو گروں کا رسی اور لکڑیاں وغیرہ ڈالنا یہ اس کے مشابہ ہے کہ جادو گر اس کو خیال بنا سکے یا اس میں حیلہ کر سکے اور قرآن مجید ایسا کلام ہے جس میں حیلہ اور جادو گروں کے تحیل کی گنجائش ہی نہیں۔

پس اس وجہ سے ان علماء کے نزدیک دیگر معجزات سے زیادہ ظاہر ہے۔ جیسا کہ جو شاعر اور خطیب نہ ہو وہ کسی حیلہ یا بناوٹ سے شاعر و خطیب نہیں بن سکتا لیکن پہلی تفسیر اور معنی زیادہ صاف اور پسندیدہ ہے اور یہ دوسری تفسیر معنی وہ ہے جس پر آنکھ بند ہوتی ہے اور جھپکتی ہے۔

تیسری وجہ اعجاز کی اس مذہب پر ہے جو پھیر دینے کے قائل ہیں کیونکہ معارضہ کرنا انسان کی قدرت میں تھا پس وہ اس سے پھیر دیئے گئے یا اہلسنت کے دو مذہبوں میں سے ایک مذہب پر یہ ہے کہ اس کی مثال کا لانا انسان کی قدرت کی جنس سے ہے لیکن وہ ایسا نہ پہلے کر سکے اور نہ بعد میں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت ہی نہ دی اور نہ وہ اس پر ان کو قدرت دے گا اور دونوں مذہبوں کے درمیان ظاہر فرق ہے اور دونوں مذہبوں کا اجتماع ہے کہ عرب اس چیز کو نہ لاسکے جو ان کے مقدور میں تھا یا ان کے مقدور کے جنس میں سے تھا اور ان کا بلا، جلا وطنی، اسیری اور ذلت (جزیہ) نیز احوال، جان و مال کی اضاعت، نہ زجر و توبیخ، مجبوری و لا چاری اور دھکی و ڈراوے پر راضی ہونا۔ اس کے مثل لانے سے عاجز ہونے پر کھلی دلیل ہے اور اس کے معارضہ سے منہ موڑ گئے اور بلاشبہ وہ اس چیز سے روک دیئے گئے تھے جو ان کے مقدور کی جنس سے تھا۔ یہ مذہب امام ابو المعالی جوینی وغیرہ رحمہم اللہ کا ہے۔

امام ابو المعالی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمارے نزدیک فی نفسہ خرق عادت میں زیادہ بہتر ہے بہ نسبت قادر افعال کے جیسے لاشی کو اڑ دھسے سے پھیرنا وغیرہ کیونکہ دیکھنے والے کے دل میں فوراً یہ خدشہ گزرتا ہے کہ یہ خصوصیت اس کے صاحب میں اس لئے ہے کہ اس فن اور علم میں اس کی معرفت زیادہ ہے حتیٰ کہ کوئی صحیح النظر ہی اس خدشہ سے اس کو پھیرتا ہے۔

لیکن صد ہا سالوں سے ایسے کلام کے ساتھ جو ان کے کلام کی نس سے ہے۔ تخری اور معارضہ کرنا کہ اس کی مثل لاؤ۔ پس وہ نہ لاسکے۔ اس کے بعد اب باقی نہیں ہے کہ معارضہ پر پورے وجوہات بیان کریں پھر ان کا نہ لانا سوائے اس بات کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مثل لانے

سے مخلوق کو روک دیا ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ اگر نبی ﷺ یہ فرمائیں کہ میری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو قیام سے روک دے باوجود اس پر ان کی قدرت کے اور ایک زمانہ اس پر گزر جائے۔ پس اگر ایسا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قیام سے ان کو عاجز کر دے تو یقیناً یہ اس نبی ﷺ کی روشن نشانی اور معجزہ اور نبوت پر ظاہر دلیل ہوگی۔ وباللہ التوفیق۔

اور بیشک بعض علماء پر آپ ﷺ کے معجزات دیگر تمام نبیوں کے معجزات پر غالب ہونے کی وجہ پوشیدہ رہی۔ یہاں تک کہ اس بارے میں اس عذر کے محتاج ہوئے کہ عرب کی عقلیں دقیق تھیں ان کی ذکاوت حیرتھی اور ان کی سمجھ پوری تھی اور انہوں نے اپنی فطرت سے جان لیا کہ اس میں معجزہ ہے اور ہر بات ان کو اپنی سمجھ کے موافق حاصل تھی اور ان کے علاوہ قطی، بنی اسرائیل وغیرہ کی کیفیت یہ نہ تھی بلکہ وہ لوگ غبی اور کم سمجھ تھے۔ اسی وجہ سے تو فرعون نے ان پر جائز رکھا کہ وہ ان کا رب (خدا) ہے۔ (معاذ اللہ) اور سامری نے جائز رکھا کہ اس پتھرے میں (معاذ اللہ) خدا ہے یہ بات ان کے ایمان لانے کے بعد ہوئی اور مسیح کی انہوں نے پرستش کی باوجود یکہ ان کا یہ اجماع ہے کہ وہ مصلوب ہوئے۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ (النساء ۱۵۷)

ترجمہ حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھا سکے بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کیلئے (حقیقت)۔ (پس ان بے سمجھوں کیلئے) ظاہر اور کھلے معجزات آئے جو ان کی موٹی سمجھوں کے موافق تھے تاکہ اس میں انہیں شک و شبہ نہ ہو باوجود اس کے انہوں نے کہا:

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَا اللَّهَ جَهْرَةً۔ (البقرہ ۵۵)

ترجمہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دکھاؤ اور من و سلوئی پر انہوں نے صبر نہ کی۔

استبدلون الذی ہو آذنی بالذی ہو خیر۔ (البقرہ ۶۱)

ترجمہ کیا تم لینا چاہتے ہو۔ وہ چیز جو ادنیٰ ہے اس کے بدلہ میں جو عمدہ ہے۔

اور عرب اپنی جاہلیت کے باوجود ان میں سے بہت زیادہ خدا کے معترف تھے اور وہ بتوں میں تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ کو تلاش کرتے تھے اور بعض ان میں سے آپ ﷺ کے اعلان رسالت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل عقلیہ سے دل کی صفائی کے ساتھ ایمان رکھتے تھے اور جب

اللہ تعالیٰ کا رسول ﷺ کتاب لے کر تشریف لائے تو اس کی حکمت کو سمجھا اور انہوں نے پہلی مرتبہ میں ہی اپنی سمجھ کی برتری سے جان لیا کہ یہ معجزہ ہے تو وہ ایمان لے آئے اور ہر روز ان کا ایمان بڑھتا رہا اور تمام دنیا سے کنارہ کش ہو کر آپ ﷺ کی صحبت اختیار کی۔ اپنے گھروں اور مالوں سے ہجرت کی اور اپنے باپوں اور بیٹوں کو آپ ﷺ کی مدد میں قتل کیا۔

اسی معنی میں یہ باتیں ہیں جن سے آراستگی ہوتی ہے اور عجیب لذت معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس کی طرف احتیاج اور تحقیق کی جائے لیکن ہم نے اپنے نبی ﷺ کے معجزات کے بیان اور اس کے ظہور میں پہلے ہی وہ باتیں ذکر کر دی ہیں جو ان خفیہ اور ظاہر راستوں پر چلنے سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔

وَبِاللّٰهِ اسْتَعِیْنِ وَهُوَ حَسْبِیْ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ۔

تمت بالخیر

الحمد للہ علی احسانہ کتاب الشفاء فی حقوق المصطفیٰ ﷺ مصنفہ علامہ قاضی ابوالفضل محمد عیاض مالکی اندلسی رحمہ اللہ کے پہلے حصہ کا ترجمہ مسکلی بنام تاریخی نعیم الطاء فی حدیث الجنتی ﷺ ۲۱ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ بروز جمعہ بعد مغرب سے شروع ہو کر ۱۳ جمادی الاخریٰ ۱۳۷۹ھ بروز یک شنبہ بعد مغرب مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد حصہ دوم یعنی کتاب الشفاء کی قسم ثانی جس میں لوگوں پر حضور ﷺ کے کیا حقوق واجب ہیں، کا بیان ہے۔ شروع ہوگی۔ وَاللّٰهُ مُتِمِّمُ الْبَاقِیْرِ۔

غلام معین الدین نعیمی
سواذ اعظم لاہور

سب مائٹل حصہ دوم

قسم دوم

حضور سید عالم ﷺ کے کون سے حقوق امت پر واجب ہیں؟

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق مرحمت فرمائے، کہتے ہیں کہ اس حصہ (دوم) کو ہم نے چار ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ جیسا کہ شروع کتاب میں اس کا تذکرہ بھی کیا جا چکا ہے۔ ان تمام ابواب کا حاصل یہ ہے کہ حضور سید عالم ﷺ کی تصدیق کا وجوب اور آپ ﷺ کی سنت کا اتباع و فرمانبرداری اور آپ ﷺ کی محبت و خیر خواہی اور آپ ﷺ کی عزت و تکریم اور آپ ﷺ کے ساتھ بھلائی لازم ہے اور یہ کہ آپ ﷺ پر درود شریف (صلوٰۃ وسلام) پڑھنا اور آپ ﷺ کی قبر انور (روضہ مقدسہ، گنبد خضراء) کی زیارت (ہر مسلمان پر) واجب و ضروری ہے۔

پہلا باب

یہ کہ حضور سید عالم ﷺ پر ایمان لانا فرض اور آپ کی اطاعت اور سنت کا اتباع واجب ہے۔ جبکہ ہم (حصہ اول میں) حضور سید عالم ﷺ کی نبوت کا ثبوت اور آپ ﷺ کی رسالت کی صحت ثابت کر چکے ہیں تو اب آپ ﷺ پر ایمان لانا اور جو (شریعت) آپ ﷺ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَإِٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتَّوْرَ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا۔ (الاحزاب ۸)

ترجمہ پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مَّبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ۔ (الفتح ۹-۸)

ترجمہ بیشک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر (اپنی رحمت کی) خوشخبری سنانے والا (عذاب سے) بروقت ڈرانے والا تاکہ (اے لوگو) تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔

اور فرمایا:

فَإِٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ۔ (الاعراف ۱۵۸)

ترجمہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے۔

تو اب نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لانا (ہر بندے پر) فرض عین ہے اور یہ جب ہی کامل ہوگا کہ آپ ﷺ پر ایمان لانے اور اسلام آسن وقت تک صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ ﷺ کے ساتھ ایمان کامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ لَّمْ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِیْنَ سَعِیْرًا ۝ (الفتح ۱۳)

ترجمہ اور جو نہ ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر تو بیشک ہم نے ان تمام کافروں کیلئے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالا سناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال (جہاد) کروں جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ

تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ مجھ پر اس طرح ایمان لائیں کہ جو کچھ میں لایا ہوں اس کی تصدیق کریں، جس وقت انہوں نے ایسا کر لیا اس وقت انہوں نے مجھ سے اپنا جان و مال بچا لیا سوائے ان حقوق کے جن کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ پر ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ ۲/۹۱ صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۵۱، ۵۲، ۵۳)

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی یہ تصدیق کرے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور جو کچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی بھی تصدیق کرے۔

تصدیق قلبی کے مطابق اس کی زبان سے شہادت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس وقت دل کے ساتھ تصدیق اور زبان کے ساتھ اس کی شہادت جمع ہوگی تب اس کا ایمان مکمل ہوگا اور تصدیق درست ہوگی۔

جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی شہادت نہ دیں۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان ۱/۱۱، صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۵۳)۔

اور حدیث جبریل علیہ السلام میں اس سے زیادہ وضاحت ہے جبکہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اسلام کی تعلیم دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (اسلام یہ ہے کہ) شہادت دے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اور ارکان اسلام کو بیان فرمایا۔

پھر جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر ایمان لائے۔ (آخر حدیث تک)

(صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۵۳)

اب یہ بات ثابت ہوگئی کہ ایمان محتاج ہے کہ دل میں اس کی مضبوط گرہ بٹھائی جائے اور اسلام یہ ہے کہ زبان سے اس کی شہادت دی جائے۔ تکمیل و صحت ایمان کیلئے بھی حالت محمود و مختار ہے لیکن یہ حالت نہایت مذموم اور بری ہے کہ زبان سے تو شہادت دے اور دل اس کی تصدیق سے خالی ہو۔ اس کا نام نفاق ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ قَالُوا نَبْشَهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝ (منافقون)

ترجمہ (اے نبی کرم) جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ آپ بلاشبہ اس کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔

یعنی یہ منافقین زبان سے اس کی تصدیق و اعتقاد کے اظہار میں جھوٹے ہیں کیونکہ وہ (دل سے) اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ جب ان کے دلوں نے اس کی تصدیق نہیں کی جو ان کی زبانوں پر ہے کہ دل اس پر ایمان لانے سے عاری ہیں تو ان کا یہ زبانی اقرار کچھ نفع نہ دے گا۔ لہذا ایمان کی تعریف سے یہ خارج ہیں۔ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں کہ انہیں مومن کہا جائے۔ جب وہ مومنین کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کا شمول جہنم کے نچلے درجہ میں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ البتہ دنیا میں زبان سے اقرار کی وجہ سے ان کے اسلام کا حکم دیا جائے گا یہ بھی صرف دنیاوی معاملات کی حد تک جو کہ امام و حاکم سے متعلق ہے کہ امام و حاکم صرف ان کی ظاہری حالت پر حکم دینے کا مجاز رکھتے ہیں جس طرح پر بھی اسلام کی علامتوں کا ظاہری طور پر ان سے اظہار ہو۔ کیونکہ انسان کو دل کے بھیدوں پر اختیار نہیں اور نہ انہیں ان سے بحث کی اجازت دی گئی بلکہ نبی کریم ﷺ نے ضمیروں اور ان کے بھیدوں پر حکم دینے سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ اس کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا کہ هَلَّا شَقَّتْ عَنْ قَلْبِهِ كَمَا تَوْنِي اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہے؟ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۹۶، دلائل النبوة للبیہقی ۱/۲۹۸)

زبانی اقرار اور دل سے اعتقاد کا فرق حدیث جبریل علیہ السلام سے ظاہر ہے کہ شہادت یعنی زبانی اقرار اسلام ہے اور تصدیق یعنی دل سے اس کا اعتقاد ایمان ہے۔ اب دو ایسی حالتیں اور باقی رہ گئیں جو ان دونوں کے درمیان ہیں۔

ایک تو یہ کہ دل سے تصدیق کرے پھر وہ قبل اس کے کہ زبانی شہادت دینے کیلئے اس کو وسیع وقت ملے فوت ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے تو ایمان کامل کیلئے قول و شہادت کو شرط مانا ہے اور بعض نے ایسے شخص کو مومن و مستحق جنت خیال کیا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ دوزخ سے وہ شخص بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا۔

(صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۱۷۲)

آپ ﷺ نے دل کی بات کے سوا کچھ مزید ذکر نہ فرمایا۔ ایسا شخص دل کا مومن ہے جو کہ نہ تو گنہگار ہے اور نہ اس کے غیر (یعنی زبانی شہادت) کے ترک پر قصور وار ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے۔

دوسرے یہ کہ دل سے تصدیق کرے اور اس کو مہلت بھی ملے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی شہادت (زبانی اقرار) بھی ضروری ہے لیکن اس نے زبان سے کچھ نہ کہا اور نہ اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ بھی اس کی شہادت دی۔ تو اس صورت میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک روایت کے بموجب وہ مومن ہے کیونکہ وہ (دل سے) مُصَدِّقٌ وَمُعْتَقِدٌ ہے اور (زبانی) شہادت اعمال کے قبیل سے ہے لہذا وہ ترک شہادت (زبانی) کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور دائمی جہنم کا سزاوار نہ ہوگا۔

اور دوسری روایت کے بموجب وہ مومن نہیں ہوگا جب تک زبانی اقرار و شہادت، تصدیق قلبی کے ساتھ متصل و مقارن نہ ہو اس لئے شہادت و اقرار زبانی انشاء عقد اور التزام ایمان (یعنی ظاہری حالت کو باطن کی اعتقاد کے مطابق بنانے) کا نام ہے اور وہ عقد یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ مربوط ہے اور تصدیق اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ مہلت و سعت ہوتے ہوئے شہادت کا اظہار نہ کرے۔ یہی قول صحیح ہے۔ (یہی صاحب کتاب قاضی عیاض رحمہ اللہ کا مذہب ہے) یہ مختصر وضاحت کلام کافی ہے جو اسلام و ایمان اور ان دونوں کے ابواب اور دونوں کی زیادتی و کمی کی وسعت و طوالت تک بھی لے جاتا ہے اور کیا مجرد تصدیق پر تجزی و تقسیم ممنوع و محال ہے کہ اس میں اجمال و اختصار صحیح نہ ہو حالانکہ عمل میں وہ اس سے زیادہ ہی کی طرف راجع ہے یا اس میں اس کی قوت و یقین میں، اس کی صفات میں اختلاف اور اس کے حالات میں تباہی اور اعتقاد میں پچسکی اور معرفت میں وضاحت، کسی حالت کا دوام اور حضور قلب وغیرہ پیش آ جاتے ہیں یہ ایک وسیع کلام ہے جو کہ مقصد و غرض تالیف سے باہر ہے اور جس قدر کہ ہم نے ذکر کر دیا وہ ہمارے مقصد کیلئے از بس کافی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

پہلی فصل

آپ ﷺ پر ایمان لانا فرض، آپ ﷺ کی

اطاعت اور آپ ﷺ کی سنت کا اتباع

حضور سید عالم ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کا لازم و واجب ہونا (اس طرح پر ہے کہ) جب آپ ﷺ پر ایمان لانا اور جو کچھ آپ (شریعت اسلامیہ) لائے اس کی تصدیق کرنا واجب ہو گیا تو آپ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری بھی فرض ہو گئی کیونکہ یہ بھی مجملہ انہیں چیزوں میں سے ہیں جس کو آپ ﷺ لائے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (النساء ۵۹)

ترجمہ اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو (اپنے ذی شان) رسول کی۔

اور ارشاد ہوا کہ:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (ال عمران ۳۱)

آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور (اس کے) رسول کی۔

اور فرمایا:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (ال عمران ۱۳۲)

ترجمہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول (کریم) کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور فرمایا:

وَأَن تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا (النور ۵۴)

اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو ہدایت پا جاؤ گے۔

اور فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء ۸۰)

ترجمہ جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی۔

اور فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (احشر)

ترجمہ اور رسول (کریم) جو تمہیں عطا فرمادیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ۔
اور فرمایا:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ۔ (النساء ۶۹)

ترجمہ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (اسکے) رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔
اور فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (النساء ۶۴)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔
(ان آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (سید عالم ﷺ) کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنایا اور آپ ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ شامل کیا اور آپ ﷺ کی نافرمانی پر بڑے عذاب سے ڈرایا ہے۔ لہذا آپ ﷺ کے ہر حکم کو بجالانا اور آپ ﷺ کی ہر ممانعت سے اجتناب کرنا اور پچنا فرض ہے۔

مفسرین کرام اور ائمہ عظام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی سنت کو لازم پکڑا جائے اور جو کچھ آپ ﷺ حکام (امیر و نوابی) لائے ہیں اس کیلئے سر تسلیم خم کیا جائے۔

فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رسول علیہ السلام کو اسی لئے بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت اور جو کچھ اس کی طرف بھیجا جائے وہ سب امت پر فرض بن جائے۔

مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول ﷺ کی سنت میں فرمانبرداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرائض میں اطاعت کی۔

سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے ”شرائع اسلام“ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ رسول ﷺ دیں اس کو لازم پکڑ لو۔

(فقہیہ ابو الیث) سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اس کے فرائض اور رسول ﷺ کی اطاعت سے ان کی سنت کی بجا آوری مراد لی ہے اور بعض سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اس چیز میں جس کو تم پر اس نے حرام کیا ہے اور رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرو اس میں جس کی انہوں نے تبلیغ و دعوت دی اور یہ بھی مروی ہے کہ أَطِيعُوا اللَّهَ سے مراد اللہ تعالیٰ

کی رُبوبیت کی شہادت اور نبی ﷺ کی، (اطاعت سے مراد) اس کی رسالت و نبوت کی شہادت ہے۔
 حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 کہ جس نے میری اطاعت کی بلاشبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی
 بلاشبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر (قائم مقام) کی اطاعت کی یقیناً اس
 نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی یقیناً اس نے میری نافرمانی کی۔

(صحیح بخاری کتاب الجہاد ۴/۴۰ صحیح مسلم کتاب الامارۃ ۳/۱۳۶۶)

لہذا (غایت ہوا کہ) رسول ﷺ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے کیونکہ اللہ نے آپ
 ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پس آپ ﷺ کی اطاعت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ
 کے ذریعہ حکم دیا ہے اس کو بجالایا جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کا وہ مقلد نقل فرمایا ہے جبکہ طبقات جہنم میں ان کے چہروں کو آگ میں الٹ
 پلٹ کیا جائے گا اس وقت کفار کہیں گے:

يَا لَيْتَنَا اطَعْنَا اللَّهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَ۔ (الاحزاب ۶۶)

ترجمہ (بصد یا س) کہیں گے اے کاش! ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی اور ہم نے اطاعت
 کی ہوتی رسول اکرم ﷺ کی۔

پس کفار ایسے وقت میں آپ ﷺ کی اطاعت کی تمنا کریں گے جب کہ ان کی یہ تمنا کوئی نفع
 نہیں پہنچائے گی۔

حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو تم اس سے باز رہو
 اور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس کو حد استطاعت تک بجالاؤ۔

(صحیح بخاری کتاب الاعتصام ۹/۷۷ صحیح مسلم کتاب الحج ۲/۹۷۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میری امت کا
 ہر ایک فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا:
 وہ کون انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو
 میری نافرمانی کرے بیشک اس نے میرا انکار کیا۔

(صحیح بخاری کتاب الاعتصام ۹/۸۶ مستدرک کتاب الایمان ۱/۵۵)

دوسری صحیح حدیث میں حضور ﷺ سے مروی ہے کہ میری مثال اور اس چیز کی (مثال) جس

کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو قوم کے پاس آیا اور کہا۔

کہ اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے۔ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں نجات کی تلاش کرو۔ اس پر ایک گروہ نے اس کی اطاعت کی راتوں رات مہلت سے فائدہ اٹھا کر چلے گئے اور نجات پا گئے اور دوسرے گروہ نے جھٹلایا۔ انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی توضیح کے وقت ان پر لشکر نے چھاپہ مارا اور ان کو ہلاک و تباہ کر دیا۔

اسی طرح یہ مثال ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس کی اتباع کی (وہ نجات پا گیا) اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا ہوں اس کی حقانیت کی تکذیب کی تو وہ تباہ و ہلاک ہوا۔

(صحیح بخاری کتاب الاعتصام ۱/۷۶ صحیح مسلم کتاب الفضائل ۴/۸۸ دلائل النبوة للبیہقی ۱/۳۶۹)

دوسری حدیث میں اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور اس میں ضیافت کے عمدہ کھانے تیار کئے اور ایک پکارنے والے (داعی) کو بھیجا جو داعی کی پکار کو قبول کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو اس نے عمدہ سامان ضیافت کو کھایا اور جس نے داعی کی آواز پر کان نہ دھرے تو نہ وہ گھر میں داخل ہوگا اور نہ عمدہ ماکولات و مشروبات ضیافت سے کچھ کھا سکے گا۔

(صحیح بخاری کتاب الاعتصام ۹/۸۶، دلائل النبوة للبیہقی ۱/۳۷۱)

(سنو) وہ گھر جنت ہے اور داعی سید عالم ﷺ ہیں پس جس نے آپ ﷺ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ ﷺ کی اطاعت کی بلاشبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے آپ ﷺ کی دعوت پر کان نہ دھرے اور نافرمانی کی وہی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے کیونکہ حضور سید عالم ﷺ کی ذات اقدس لوگوں میں (حق و باطل) کی تفریق کرنے والی ہے۔

دوسری فصل

وجوب اتباع و تعمیل سنت کا کتاب و سنت سے ثبوت

لیکن آپ ﷺ کی اتباع اور آپ ﷺ کی سنت بجالانے اور آپ ﷺ کی ہدایت کی اقتداء کرنے کے وجوب میں (دلائل یہ ہیں) کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ (ال عمران ۳۱)

ترجمہ (ابے محبوب) آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔

اور فرمایا:

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّبِيِّ الَّتِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ (الاعراف ۱۵۸)

ترجمہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو خود ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔

اور فرمایا:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُونَكَ فِيهَا شَجَرٌ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۔ (النساء ۶۵)

ترجمہ پس (اے مصطفیٰ ﷺ) تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان پھر نہ پائیں گے اپنے نفسوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا۔

مطلب یہ کہ آپ ﷺ کے حکم کی اطاعت کریں (یونہی) کہا جاتا ہے کہ سَلِّمْ یعنی سپرد کیا، اَسَلِّمْ سپردگی چاہی اور اَسَلِّمْ اطاعت و انقیاد کے ساتھ سر جھکا دیا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ (المائدہ ۶)

ترجمہ بیشک تمہارے لیے ان میں خوب صورت نمونہ ہے اس کیلئے جو اللہ اور روز قیامت کا امیدوار ہے۔

محمد بن علی ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسوۂ رسول ﷺ یہ ہے کہ ان کی اقتداء اور ان کی سنت کی

پیردی کی جائے اور ان کی مخالفت خواہ قوی ہو یا فعلی اس کو ترک کر دیا جائے۔ بکثرت مفسرین یہی معنی بیان کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے (مخلفین) پر عتاب ہے۔
 آیہ کریمہ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تفسیر میں سہل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے سنت کی پیروی مراد ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور آپ کی ہدایت کے اتباع پر وعدہ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَرْسَلْنَا بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ۔ (الحج ۲۸)

ترجمہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو (کتاب) ہدایت اور دین حق دے کر۔
 تاکہ آپ ﷺ مسلمانوں کو پاک کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیں اور دوسری آیت میں مسلمانوں سے اپنی محبت کا وعدہ کیا اور جب آپ ﷺ کی وہ اتباع کریں تو ان کی مغفرت کا مژدہ دیا اور مسلمان اپنی خواہشوں پر اور ان پر بھی جن کی طرف ان کے دل مائل ہوں (آپ کی اتباع کریں گے) بلاشبہ مسلمانوں کے ایمان کی صحت آپ ﷺ کی انقیاد و اطاعت پر اور اس کی رضا آپ ﷺ کے حکم کی متابعت اور آپ ﷺ پر اعتراض کے ترک پر موقوف ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ ہم اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ (ال عمران ۳۱)

ترجمہ (اے محبوب) آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ سے۔
 اور یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت کریمہ کعب بن اشرف وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے (معاذ اللہ) بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہم ہی اللہ تعالیٰ کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ (درمنثور ۲/۷۸ آل عمران ۳۲)
 زجاج رحمہ اللہ اس کے معنی میں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو یعنی اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہو تو جو وہ حکم دیتا ہے اس کو کر۔ اس لئے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی محبت کا دعویٰ کرنا یہی ہے کہ وہ دونوں کی فرمانبرداری اور پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ جو وہ حکم دے اس پر عمل کیا جائے یا یہ کہ

اللہ تعالیٰ کی محبت مسلمانوں کیلئے ہو۔ سو یہ ان کی بخشش اور ان پر انعام و اکرام اپنی رحمت و

کرم سے ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت یہ ہے کہ وہ بندے کو (معاصی سے) بچائے اور توفیق (عبادت کی) دے اور بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اس کی پیروی و اطاعت کرے۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ

تَعَصِي الْإِلَٰهَةِ وَأَنْتَ تَظْهَرُ حُبَّهُ هَذَا لِكَمَرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيْعُ
یعنی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ تو اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ بات میری زندگی میں، قیاس میں انوکھی ہے۔

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَعْنَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لَمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ
اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی ضرور اطاعت کرتا۔ بیشک محبت جس سے محبت کرے اس کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ بندے کی محبت اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و تکریم کرے اور اس سے خوفزدہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بندے سے یہ ہے کہ اس کی رحمت اس پر ہو اور اس کا ارادہ بھلائی سے ہو اور کبھی یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف و توصیف کرے۔
قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس جبکہ محبت کے معنی رحمت، ارادت اور تعریف و مدح کے ہوں تو یہ ذات کی صفات میں شامل ہو گیا۔

اور عنقریب بعد میں بندے کی محبت کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کے علاوہ باتیں آئیں گی۔
حدیث: عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے موعظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالا سند مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ عَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَجُّدِ۔

ترجمہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم پکڑو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑو۔ (سنن ابوداؤد ۱۳/۳، سنن ترمذی ۱۵۱/۴، سنن ابوداؤد ۱۵۰، مستدرک کتاب العلم ۱/۹۷-۹۵)

(دین میں) نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ ہر محدث بدعت (سیدہ) ہے اور ہر بدعت (سیدہ) گمراہی ہے۔ اسی حدیث کے ہم معنی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ زیادہ ہے ہر بدعت (سیدہ) گمراہی سے اور گمراہی جہنم میں ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الجمعہ ۲/۵۹۲)

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ (حضور نے یہ غیبی خبر ارشاد فرمائی کہ) خبردار تم میں سے کسی کو وہ شخص فتنہ میں نہ ڈالے جو بستر پر ٹیک لگائے ہوئے ہے۔ (کیونکہ

وہ اپانچ ہوگا) کہ اس کے پاس میرا حکم آئے جس کو میں نے حکم کیا ہو یا اس سے باز رہنے کا حکم کیا ہو اس پر وہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہم نے کتاب اللہ تعالیٰ میں نہیں پایا کہ ہم اس کی اتباع کریں۔

(سنن ابوداؤد ۵/۱۲، سنن ترمذی کتاب العلم ۴/۱۳۴، مقدمہ ابن ماجہ ۱/۷)

نوٹ: یہ فرمان نبوت حضور ﷺ کا ایک غیبی معجزہ ہے۔ جو ہو بہو ایسا ہی واقعہ ہوا کہ قریب ایام میں ایک منکر حجیت حدیث عبد اللہ چکڑالوی پیدا ہوا جو اپانچ اور تکیہ لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ ایسا ہی کچھ کہتا تھا۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا۔ (مترجم)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کام کیا کہ اس میں رخصت تھی تو اس سے باز رہنے کی بابت (یعنی نہ کرنے پر) ایک قوم نے پوچھا۔ جب یہ بات نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں پہنچی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام کو میں نے کیا ہے اس سے باز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! مجھے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت خوف (خشیت) ہے۔

(صحیح مسلم کتاب النکاح ۴/۱۸۲۹)

حضور سید عالم ﷺ سے مروی ہے کہ قرآن مجید اس شخص پر بہت سخت ہو جاتا ہے اور وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے جو اس سے کراہت کرتا ہے۔ حالانکہ وہ حکم (فیصلہ) کرنے والا ہے پس جو شخص میری حدیث سے جنت پکڑے اور اس کو سمجھے اور یاد رکھے تو وہ (بروز حشر) قرآن مجید کے ساتھ اٹھے گا اور جو شخص قرآن مجید اور میری حدیث کے ساتھ سستی و اہانت کرے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہے۔ میں اپنی امت (مستجاب) کو حکم دیتا ہوں کہ وہ میری حدیثوں کو (حجت جان کر) مضبوط تھاے اور میرے حکم کی اطاعت کرے اور میری سنت کا اتباع کرے پس جو میرے قول (حدیث) سے راضی ہے بیشک وہ قرآن مجید سے راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ (الحشر)

اور رسول (کریم) جو تمہیں عطا فرمادیں وہ لے لو۔

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میری اقتداء کی پس وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری سنت سے روگردانی کی پس وہ مجھ سے نہیں۔ (مصنف عبدالرزاق ۱۰/۲۹۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بیشک عمدہ کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین ہدایت (سید عالم) محمد (مصطفیٰ ﷺ) کی ہے۔ برے کام وہ ہیں جو (دین میں) نئی

باتیں ہیں۔ (صحیح مسلم کتاب الجمعہ ۵۹۲، مقدمہ ابن ماجہ ۱۷/۱)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: علم تین ہیں جو اس کے سوا باقی ہے وہ زیادتی ہے۔ (۱) آئیہ محکمہ یا (۲) سنت قائمہ یا (۳) فریضہ عادلہ (یعنی فقہ و قیاس وغیرہ) (سنن ابوداؤد ۳/۳۰۶، مقدمہ سنن ابن ماجہ ۲۱/۱)

حسن بن ابی الحسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا سنت کے مطابق تھوڑا عمل بہتر ہے اس عمل سے جو بدعت (سیرہ) میں زیادہ ہو۔ (مصنف عبدالرزاق ۲۹۷۱۱، مسند الفردوس ۴۷۳)

حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ بندے کو سنت پر عمل کرنے پر جنت میں داخل فرمائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فتنہ و فساد کے زمانہ میں میری سنت پر (سختی سے) عمل کرنے والے کیلئے سوشیدوں کا اجر ہے۔

(طبرانی اوسط بحوالہ مجمع الزوائد ۱۷۲/۱)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر (۷۲) گروہوں میں بٹ چکے ہیں اور میری امت بہتر (۷۳) فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک کے سوا سب کے سب جہنمی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ (ناجی) فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا: وہ ہے جو آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(سنن ترمذی کتاب الایمان ۱۳۵/۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے میری (مردہ) سنت کو زندہ کیا اس نے (گویا) مجھے زندہ کیا اور جو مجھے زندہ کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

(المحدث الاصحاح فی الترغیب کما فی منابہ الصفاء للسیوطی صفحہ ۱۷۸)

حضرت عمرو بن عوف مزی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو جو میرے بعد مردہ ہو چکی ہو اسے زندہ کیا تو اس کا اجر ان کے برابر ہے جو اس پر عمل کریں بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے اور جو (دین میں کوئی) نئی بات گمراہی کی نکالے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ راضی نہ ہو تو اس کا عذاب ان لوگوں کے برابر ہے جو اس پر عمل کریں (بغیر اس کے کہ) یہ گناہ لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ کم کیا جائے۔ (سنن ترمذی کتاب العلم ۱۵۰/۴، مقدمہ سنن ابن ماجہ ۳۳۹/۱)

تیسری فصل

سلف صالحین رحمہم اللہ سے اتباع سنت کا وجوب

لیکن وہ جو سلف وائمہ رحمہم اللہ سے آپ ﷺ کی سنت کے اتباع، آپ ﷺ کی ہدایت و سیرت پاک کی اقتداء کے وجوب کا ثبوت ہے، یہ ہے کہ:

حدیث: بالاسناد مروی ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ اے ابو عبدالرحمن ہم قرآن میں صلوٰۃ خوف اور صلوٰۃ حضرت تو پاتے ہیں مگر صلوٰۃ سفر نہیں پاتے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے ابن اخی بیشک اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف حضور نبی کریم ﷺ کو مبعوث فرما کر بھیجا (اس سے زیادہ) ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہم وہی کرتے ہیں جیسا ہم نے آپ ﷺ کو کرتے دیکھا۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الامتہ ۱/۳۳۹، سنن نسائی کتاب الصلوٰۃ ۱/۲۲۶)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم رسول اللہ ﷺ نے اور آپ ﷺ کے بعد صاحب الامر (خلفاء راشدین وغیرہ) نے کسی سنت کو جاری کیا تو اس کو اخذ کرنا (اور اس پر عمل کرنا گویا) کتاب اللہ کی ہی تصدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر عمل ہے اور دین الہی کی تقویت کا موجب ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ سنت میں تغیر و تبدل کر سکے اور نہ کوئی اس کا مجاز ہے کہ اس کے مخالف کی کسی بات پر غور و فکر بھی کی جائے۔ جو شخص اس سنت کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو اس کی مدد کرتا ہے وہ منصور و مظفر ہے۔ جو اس کا مخالف ہے وہ مومنین کے راستہ کے برخلاف چلتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط کر دے گا جس کا وہ والی بنے۔ (یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس گمراہی میں ڈالے رکھے گا العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ ایسوں کو جہنم میں جھونک دے گا اور وہ نہایت ہی بری جگہ ہے۔ (منال الصفاہ/۱۷۸)

حضرت حسن بن ابی الحسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق عمل قلیل بہتر ہے اس سے جو بدعت (سیدہ) پر عمل کثیر کیا جائے۔

حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند مردان اہل علم (علماء کرام) سے یہ بات پہنچی کہ وہ فرماتے تھے: لَا اِعْتَصَامَ بِالسَّنَةِ نَجَاةً "سنت پر سختی سے عمل کرنا نجات ہے"۔

(منال الصفاہ/۱۷۸)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ (فاروق اعظم) نے اپنے عمال کی طرف یہ خط لکھا کہ سنت،

فرائض اور لحن یعنی لغت کو سیکھو اور فرمایا کہ کچھ لوگ تم سے قرآن کے بارے میں جھگڑیں گے (تو خبردار) تم ان سے سنن سے مواخذہ کرنا بلاشبہ اصحاب سنن (اہلسنت) کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ (مقدمہ سنن داری ۱/۳۹)

اور آپ ﷺ سے ہی ایک حدیث مروی ہے کہ جس وقت (حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ) نے ذوالخلفہ میں دو رکعتیں پڑھیں تب فرمایا تھا کہ میں نے ویسا ہی کیا ہے جیسا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھا تھا۔ (صحیح مسلم کتاب الحج ۲/۹۸۱)

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ جب آپ نے (حج کے موقع پر) قرآن کیا تو آپ سے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ جانتے ہیں کہ میں لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں اور آپ اس کو کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں یہ کس طرح کر سکتا ہوں کہ کسی کے کہنے سے رسول اللہ ﷺ کی سنت کو چھوڑ دوں۔

(صحیح بخاری کتاب الحج ۳/۹۲۰، سنن نسائی کتاب القرآن ۵/۱۲۸)

اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ بھی مروی ہے کہ (آپ نے فرمایا) مگر میں نبی نہیں ہوں اور نہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ حتی المقدور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کرتا ہوں۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت میں غور و فکر کرنا بدعت (سیئہ) میں اجتہاد کرنے سے بہتر ہے۔ (داری باب فی کراہیۃ اغذرائی ۱/۷۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سفر کی نماز (قصر) کی دو رکعتیں ہیں (یعنی چار رکعت والی نماز کی دو رکعتیں ہیں) جس نے سنت کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔

(مسند حمید مسند حمید مسند صحیح کما فی مسائل الصفاء ۱/۱۷۹)

حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طریقہ سنت کو لازم پکڑو کیونکہ زمین میں کوئی ایسا نہیں کہ جو طریق سنت پر ہو وہ اپنے دل میں خدا کو یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو خوف خدا (خشیت) سے جاری رہتے ہوں۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ ابدی عذاب دے (یعنی سنت پر عمل کرنے والے کو ہمیشگی جہنم کا عذاب نہیں ہوگا) اور زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں جو طریق سنت پر ہو اور جب وہ اپنے دل میں خدا کو یاد کرے تو اس کا زواں زواں خشیت الہی سے کھڑا ہو جائے مگر اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے پتے خشک ہو گئے ہوں پھر وہ اس حالت میں ہو کہ اچانک اس کو آندھی پینچے تو اس کے پتے جھڑ کر گر جائیں (اسی طرح اس کے گناہ جھڑ جائیں گے) بلاشبہ سبیل و سنت پر

عمل کرنا بہتر ہے اس پر کوشش کرنے سے جو خلاف سبیل و سنت ہو اور بدعت (سپید) کے موافق ہو۔ (اے مسلمانو!) تم غور کرو تمہارا عمل اگر اجتہادی یا معتدل ہے تو یہ انبیاء علیہم السلام کے طریق و سنت پر ہے۔ (الاصحابی الترفیب، والملاکائی فی السنۃ کما فی منال الصفاء للسیوطی/ ۱۷۹)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے بعض عمال نے اپنے شہروں کا حال لکھتے ہوئے لکھا کہ یہاں چوروں کی بہت زیادتی و کثرت ہے کیا ان کو محض اپنے گمان پر گرفتار کر لیا کروں یا ان کیلئے ثبوت و شہادت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اس پر سنت جاری ہے۔ آپ نے ان کی طرف لکھا۔ ان کو کسی دلیل بینہ سے پکڑو جیسا کہ سنت جاری ہے۔ پس اگر ان کی حق و انصاف بھی اصلاح نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی اصلاح نہ فرمائے گا۔ (مطلب یہ کہ حق بینہ ہی ان کی درستی کر دے گا) حضرت عطار رحمہ اللہ نے آیہ کریمہ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ (النساء ۵۹)

ترجمہ پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور (اپنے) رسول (کے فرمان) کی طرف۔

کی تفسیر میں مروی ہے کہ (الی اللہ سے مراد) کتاب اللہ اور (الرسول سے مراد) سنت رسول اللہ ﷺ ہے۔ حضرت انام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کیا جائے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب آپ کی نظر حجر اسود پر پڑی کہ اے حجر اسود تو ایک ایسا ہی پتھر ہے جو ذاتی طور پر نہ نفع پہنچا سکے نہ ضرر۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ ﷺ نے تجھ کو بوسہ (استلام) دیا ہے تو ہرگز میں تجھ کو بوسہ (استلام) نہ دیتا اس کے بعد آپ نے (حجر اسود کو) بوسہ دیا۔

(صحیح بخاری کتاب الحج ۳/ ۱۷۷)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی کو ایک جگہ پر چکر دیا۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا۔ فرمایا: اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو (اس مقام پر) ایسا کرتے دیکھا۔ لہذا میں نے بھی ایسا کیا۔ (منال الصفاء للسیوطی ۱۸۰)

حضرت ابوعثمان حیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ پر سنت قولی و فعلی کو حاکم بنالیا اس نے حکمت کی باتیں کیں اور جس نے خواہشات نفسانی کو اپنا حاکم بنالیا اس نے بدعت کی باتیں کیں۔ حضرت سہل تستری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارے مذہب کے تین اصول ہیں۔ (۱) اخلاق و افعال

میں حضور ﷺ کی پیروی کرنا۔ (۲) حلال کھانا۔ (۳) اور نیت کا تمام اعمال میں خالص ہونا۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ (فاطر ۱۰)

اور نیک عمل پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے۔

کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ایک دن ایک ایسی جماعت کے ساتھ گزر ہوا جس نے برہنہ ہو کر پانی میں داخل ہو کر غسل کیا۔ اس وقت میں نے اس حدیث پر عمل کیا (کہ حضور ﷺ نے فرمایا) ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھے وہ تہبند باندھے بغیر حمام میں داخل نہ ہو“۔ (سنن ترمذی ۱۹۹/۳)

چنانچہ میں برہنہ نہ ہوا۔ تب اسی رات میں نے یہ ندا سنی کہ اے احمد خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ بخش دیئے اور تم کو پیشوا بنا دیا گیا۔ کہ لوگ تمہاری پیروی کریں۔ (آپ فرماتے ہیں کہ) میں نے اس حائف نبی سے پوچھا تم کون ہو؟ جواب ملا کہ جبریل (علیہ السلام)

چوتھی فصل

سنت کی مخالفت موجب عذاب آخرت ہے

حضور ﷺ کے حکم کی مخالفت اور آپ ﷺ کی سنت کی تبدیلی ایسی گمراہی و بدعت ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ (النور ۶۳)

ترجمہ پس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم ﷺ کے فرمان کی کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ آئے۔

اور فرمایا:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا

تَوَلَّى۔ (النساء ۱۱۵)

ترجمہ اور جو شخص مخالفت کرے (اللہ کے) رسول کی اسکے بعد کہ روشن ہوگی س کیلئے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے تو ہم پھرنے دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور اپنی امت کے حال میں حدیث بیان فرمائی۔ اس (حدیث) میں یہ ہے کہ بعض لوگ میرے حوض سے (قیامت کے دن) ہٹا دیئے جائیں گے جیسا کہ بھولا ہوا اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے۔ پس میں انہیں پکاروں گا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ ﷺ کے بعد طریقہ بدل لیا تھا۔ تب میں فرماؤں گا: دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ (یعنی آپ ﷺ نفرت و بیزاری کا اظہار فرمائیں گے) (صحیح مسلم کتاب الفہا ۱۸۰۰/۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں۔ (صحیح بخاری کتاب النکاح ۴/۳ صحیح مسلم کتاب النکاح ۲/۱۰۲۰)

اور فرمایا جس نے ہمارے دین میں وہ بات داخل کی جو اس میں نہ تھی وہ مردود ہے۔

(صحیح بخاری کتاب العلم ۳/۱۶۰، صحیح مسلم کتاب الاقضية ۱/۱۳، ۴۳)

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بواسطہ اپنے والدہ حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: خبردار تم میں سے کسی کو وہ شخص فتنہ میں نہ ڈالے جو فرش پر ٹیک لگائے ہوئے ہے، اس کے

سامنے جب میرا کوئی حکم جس کو میں نے فرمایا یا میری کوئی مخالفت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، ہم نے کتاب اللہ میں نہیں پایا کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ حضرت مقدم رحمہ اللہ کی حدیث میں یہ زیادہ ہے کہ خبردار بلاشبہ جو رسول اللہ ﷺ نے حرام فرمایا، وہ اللہ کے حرام کرنے کی طرح ہے۔

(سنن ترمذی کتاب العلم ۴/۱۳۳، مستدرک کتاب العلم ۱/۱۰۸)

اور فرمایا حضور ﷺ نے درانحالیکہ آپ کے سامنے ایک شانہ پر کچھ لکھا ہوا لایا گیا کہ قوم کی حماقت یا فرمایا گمراہی کیلئے یہ کافی ہے کہ اپنے نبی ﷺ کی لائی ہوئی چیز سے روگردانی و انحراف کر کے غیر نبی کی طرف رجوع کرے یا اپنی کتاب کو چھوڑ کر دوسروں کی کتابوں کی طرف رغبت کرے۔ اس وقت یہ آیت اتری:

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ۔ (التکوین ۵۱)

ترجمہ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر اتاری ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔

(مراسل ابوداؤد وابن جریر دھاکم بحوالہ تفسیر درمنثور ۶/۴۷۱)

حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ کلام میں مبالغہ و شخی خورے یا طعنہ زنی کرنے والے ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ (صحیح مسلم کتاب العلم ۴/۲۵۵)

سیدنا ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے فرمایا: میں اس چیز کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ ﷺ عمل کرتے رہے ہیں مگر یہ کہ میں اس پر عمل کروں۔ اس لئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ ﷺ کے کسی حکم کو چھوڑا تو یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا۔

(صحیح بخاری کتاب الخمس ۴/۶۳، سنن ابوداؤد کتاب الامارۃ ۳/۳۶۵)

دوسرا باب

امت پر آپ ﷺ کی محبت لازم واجب ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ابْنَاؤُكُمْ وَارْحَاؤُكُمْ وَارْزَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ (التوبہ: ۲۴)

ترجمہ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں۔ یہ آئیہ کریمہ آپ ﷺ کی محبت کے لزوم اور اس کے فرض و اہم امر اور یہ کہ آپ ﷺ ہی اس محبت کے اصل مستحق ہیں، اس بارے میں ترغیب و تنبیہ اور دلیل و حجت کیلئے کافی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت سرزنش و تنبیہ کی ہے جس نے اپنی آل اولاد اور مال کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے زیادہ سمجھا۔ ایسوں کو ڈراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَقَرَّبْصُورَاحْتٰی یٰاٰی اللہ یٰاٰمِرُہ۔ (التوبہ: ۲۴)

ترجمہ انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔

آخر آیت میں ایسوں کو فاسق (بے ایمان) فرمایا اور جتلیا کہ بلاشبہ یہ لوگ ان گمراہوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نہ دی۔

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بالا سناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کی طرف اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی مثل مروی ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الایمان ۱/۹ صحیح مسلم کتاب الایمان ۲/۷۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کی کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پائی۔ (۱) اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ان کے مانوسے سب سے زیادہ محبوب ہو (۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہی کسی سے محبت کرے (۳) اور یہ کہ کفر پر لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان ۱/۹ صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۱-۶۶)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (ایک دن آپ نے) حضور ﷺ سے عرض کیا: بیشک میرے نزدیک آپ سوائے اس اپنی جان کے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تب نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک

وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ جانے۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب قرآن مجید نازل فرمایا۔ یقیناً آپ میری اس جان سے بھی جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، زیادہ محبوب ہیں۔ اس وقت حضور ﷺ نے فرمایا: اے عمر! اب تم (کامل ایماندار) ہو گئے۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان والند و رباب کیف کانت و یحیی النبی ۱۱/۵۲۲ الفح)

حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی ولایت و حکومت تمام حالات میں نہیں دیکھتا اور اپنی جان کو اپنی ملک جانتا ہے تو وہ حضور ﷺ کی سنت کی شیرینی کو نہ چکھے گا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان)

ترجمہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جسکے نزدیک میں اسکی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔

پہلی فصل

آپ ﷺ سے محبت رکھنے کا اجر و ثواب

حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بالا سند مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا: قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ ﷺ فرمایا: تو نے اس کیلئے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا: میرے پاس اس کیلئے نہ نمازوں کی کثرت ہے نہ روزہ و صدقہ ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: تو اس کے ساتھ ہے جس کو تو محبوب رکھتا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب مناقب عمر ۵/۱۱ صحیح مسلم کتاب البر ۴/۲۰۳۳)

حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی طرف ہجرت کی پھر میں آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول ﷺ اپنا دست مبارک دیجیے تاکہ میں آپ ﷺ کی بیعت کروں۔ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک بڑھایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ ﷺ کو محبوب رکھتا ہوں۔ فرمایا: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔ مرد جس سے محبت رکھے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ (سنن ترمذی، کتاب الزہد، ۲۳/۴)

اس حدیث کو لفظاً حضور ﷺ سے عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اور انس رضی اللہ عنہم سے معنی مروی ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الادب ۸/۳۲-۳۳ صحیح مسلم کتاب البر ۴/۲۰۳۳، صحیح بخاری کتاب الادب ۸/۳۲-۳۳ صحیح مسلم کتاب البر ۴/۲۰۳۳-۲۰۳۲ سنن ابوداؤد کتاب الادب ۵/۳۳۵، مسند امام احمد ۵/۱۵۶)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے اور ان کے والد و والدہ رضی اللہ عنہما سے محبت کرے وہ میرے ساتھ قیامت کے دن میرے درجہ میں ہوگا۔

(سنن ترمذی مناقب علی ۵/۳۰۵)

مروی ہے کہ ایک مرد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ میرے نزدیک میرے اہل و مال سے زیادہ پیارے ہیں اور میں آپ کو دل میں یاد رکھتا ہوں جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضور ﷺ کی زیارت نہیں کر لیتا مجھے صبر و قرار نہیں آتا اور جب میں اپنی موت اور آپ کی جدائی (یعنی موت طبعی) کو یاد کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ آپ جب جنت میں تشریف لے جائیں گے تو آپ نبیوں کے ساتھ مقام ارفع میں تشریف فرما ہوں گے اگر میں جنت

میں داخل ہوا تو آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (النساء: ۶۹)

ترجمہ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (اسکے) رسول کی تو وہ ان لوگوں کیساتھ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔

پھر آپ ﷺ نے اس کو بلایا اور اس کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ (تفسیر درمنثور ۲/۵۸۸)

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے نظر بچا کر آپ ﷺ کو دیکھنا شروع کیا حتیٰ کہ کسی طرف وہ مائل ہی نہ ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا حال ہے؟ عرض کیا: میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان، میں آپ کی طرف نظر کرنے سے حظ (لذت) حاصل کرتا ہوں جب آپ کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ مقام رفیع عطا فرمائے گا (اسوقت میرا کیا حال ہوگا) اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (الاصباح فی الترغیب کما فی منال الصفاء ۱۸۲/۱)

(اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِجَاهِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ)

دوسری فصل

آپ ﷺ سے محبت رکھنے کے بارے میں اقوال سلف

نبی کریم ﷺ کی محبت و اشتیاق کے سلسلہ میں جو ائمہ سلف رحمہم اللہ سے منقول ہیں (اب ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بعد بہت سے وہ لوگ آئیں گے جو مجھ سے محبت کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش اپنے اہل و مال کے بدلے میں میری زیارت ہو۔ (صحیح مسلم کتاب الجہاد ۲/۲۱۷۸)

اسی کے مثل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (مسند امام احمد ۳/۱۵۶)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ مجھ کو میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی اس قسم کی محبت کا حال گزر چکا ہے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر مجھ کو اور کوئی محبوب نہ تھا۔ عبیدہ بنت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: جب خالد (ان کے والد) اپنے بستر پر آتے تو وہ رسول اللہ ﷺ سے اپنا شوق اور آپ ﷺ کے صحابہ مہاجرین و انصار سے اپنی محبت کا ذکر نام لے کر کیا کرتے اور کہتے یہ لوگ میری اصل و نسل (یعنی حسب و نسب) ہیں ان کی طرف میرا ذل میلان کرتا ہے۔ میرا شوق ان سے طویل ہے۔ اے میرے رب میری روح ان کی طرف کی قبض کر (یہی کہتے کہتے) ان پر نیند غالب آ جاتی۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ حضرت ابوطالب کا اسلام لانا میرے لئے ان کے اسلام لانے یعنی ان کے والد حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے زیادہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے کیونکہ حضرت ابوطالب کا اسلام لانا آپ ﷺ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔

اس کے مثل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ (میرے والد) خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے کہ وہ (ابوطالب) اسلام لائیں اس لئے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ (مجمع الزوائد ۹/۲۶۸)

ابو اخطبؓ سے مروی ہے کہ ایک انصاری عورت کا باپ، بھائی اور شوہر غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ کی معیت میں قتل ہو گئے تھے۔ اس وقت اس نے پوچھا: رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آپ ﷺ الحمد للہ بخیریت ہیں جیسا کہ تم چاہتی ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تاکہ میں آپ ﷺ کو دیکھ لوں۔ جب اس نے آپ ﷺ کو دیکھا تو کہا کہ آپ کی سلامتی کے بعد اب مجھے ہر مصیبت آسان ہے (مجھے ان باپ، بھائی، شوہر کی پرواہ نہیں) (دلائل البیہ للبیہقی ۳۰۲/۳) حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ فرمایا: خدا کی قسم مجھے اپنے مال، اپنی اولاد اپنے ماں باپ اور پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بہت زیادہ آپ ﷺ محبوب تھے۔ (منہال الصفا للسیوطی ۱۸۳)

زید ابن اسلمؓ سے منقول ہے کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہرا دیتے ہوئے نکلے تو ایک مکان میں چراغ جلتے دیکھا اور ایک بوڑھی عورت اون دھنتے ہوئے کہہ رہی تھی:

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَوةُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى عَلَيْهِ الطَّيِّبُونَ الْأَخْيَارُ

حضور ﷺ پر نیکوں کا درود ہو۔ آپ پر ہر اچھے برگزیدہ لوگ درود پڑھتے ہیں۔

قَدْ كُنْتُ قَوَّامًا بُكَاً بِالْأَسْحَارِ يَالَيْتَ شِعْرِي وَالْمَنَانَا أَطْوَارِ

بیشک آپ راتوں کو کھڑے رہنے والے صبح تک رونے والے تھے۔ اے کاش! مجھے معلوم

ہوتا حالانکہ نیندیں (موتیں) مختلف قسم کی ہیں۔

هَلْ يَجْمَعُنِي وَحِيشِي الْمَذَارُ

ترجمہ کیا (اللہ) مجھ کو اور میرے محبوب کو ایک گھر (جنت) میں جمع کرے گا۔

اس تمنا کے اجتماع سے مراد اس عورت کی حضور ﷺ کی جنت میں مصاحب و مقاربت ہے۔

وہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور روتے رہے۔ یہ واقعہ طویل ہے۔ (الزہد ۳۶۲-۳۶۳)

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں شل ہو گیا۔ کسی نے ان

سے کہا کہ اپنے سب سے زیادہ محبوب کو یاد کیجئے یہ جاتا رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے زور سے کہا: یا محمد

(ﷺ)! اسی وقت ان کا پاؤں کھل گیا۔ (عمل الیوم والیلہ ۷۲)

اسی طرح جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے کہا:

وَأَحْزَنَاهُ (ہائے افسوس) اسی وقت انہوں نے کہا: وَأَطْرَبَاهُ غَدًا أَلْفَى الْأَحِبَّةِ مُحَمَّدًا

وَحِزْبُهُ یعنی خوش ہو کہ کل میں اپنے محبوب حضور ﷺ اور ان کے گروہ سے ملاقات کروں گا۔

مروئی ہے کہ ایک عورت نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کو میرے لئے کھول دیجئے۔ آپ نے اس کیلئے کھلویا تو وہ رونے لگی حتیٰ کہ وہ وہیں انتقال کر گئی۔ جس وقت اہل مکہ نے (فتح مکہ سے پہلے) زید بن دثیمہ رضی اللہ عنہ کو حرم سے نکالا کہ ان کو قتل کر دیں تب ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے (اپنی حالت کفر کے زمانہ میں) اس سے کہا: اے زید رضی اللہ عنہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس وقت محمد ﷺ تیری جگہ ہوں اور ان کی (معاذ اللہ) گردن ماری جائے اور تو واپس اپنے اہل و عیال میں چلا جائے؟ تب زید رضی اللہ عنہ نے کہا: خدا کی قسم! میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حضور ﷺ اس وقت جہاں بھی رونق افروز ہوں اس جگہ آپ ﷺ کے پائے اقدس میں کاٹا تک بھی چبے اور میں اپنی جگہ (یونہی) بیٹھا رہوں۔ اس وقت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی کو اس قدر محبوب رکھتا ہو جس قدر کہ محمد ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۳/۳۶۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آتی تو آپ ﷺ اس سے اللہ تعالیٰ کی قسم لیتے کہ (کہئے کہ) میں نہ تو خاوند کی دشمنی کی وجہ سے اور نہ کسی زمین کی طمع میں نکلی بلکہ میں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت میں نکلی ہوں۔

(تفسیر ابن جریر سورۃ محمّدہ ۲۸/۴۴)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے پاس ٹھہرے اور ان کیلئے استغفار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم! میں خوب جانتا ہوں کہ تم بڑے روزے دار، شب بیدار اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت رکھنے والے تھے۔

تیسری فصل

حضور ﷺ سے محبت رکھنے کی علامت

اس بات کو خوب جان لو کہ جو شخص جس کی محبت رکھتا ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے اور اسی کی موافقت کرتا ہے ورنہ وہ اس کی محبت میں صادق نہیں جس کی محبت کا وہ دم بھرتا ہے۔ لہذا حضور نبی کریم ﷺ کی محبت میں وہ سچا ہے جس پر اس کی علامتیں ظاہر ہوں۔

پہلی علامت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی پیروی کرے اور آپ ﷺ کی سنت کا عامل ہو۔ آپ ﷺ کے افعال و اقوال کا اتباع کرے، آپ ﷺ کے حکم کو بجالائے اور نواہی سے اجتناب کرے عزت و عشرت، مسرت و کربت ہر حال میں آپ ﷺ کے آداب سے مواعظت و نصیحت حاصل کرے۔ اس علامت کی حجت و دلیل اس آیت کریمہ میں ہے کہ:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (۱) (ان عمران ۳۱)

ترجمہ (اے محبوب!) آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ۔

اور علامت محبت یہ ہے کہ جس کو آپ ﷺ نے مشروع فرمایا اور اس پر عمل کی ترغیب و تنبیہ فرمائی اس کو اپنی خواہشات نفسانی و شہوانی پر ترجیح دے چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ (اعشرا ۹)

ترجمہ اور (اس مال میں) ان کا بھی حق ہے جو دار و ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں (ثابت قدم) ہیں مہاجرین (کی آمد سے پہلے)۔

دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو اور بندوں کو خدا کی رضا مندی حاصل کرنے میں ناراض کر دیتے ہیں۔

حدیث: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزند اگر تم اس کی قدرت رکھو کہ تمہاری صبح اور شام اس حالت میں ہو کہ تمہارا دل ہر ایک کی کدورت سے پاک و صاف ہو تو ایسا کرو۔ اس کے بعد پھر مجھ سے فرمایا:

اے فرزند! یہ میری سنت ہے جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اس نے مجھ سے محبت کی اور

جس نے، مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (سنن ترمذی کتاب العلم ۱۵۱/۴)

لہذا اب جو شخص اس صفت سے متصف ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت میں کامل ہوگا اور جو شخص ان میں سے بعض امور کی مخالفت کرے گا اس کی محبت اتنی ہی ناقص ہوگی اور وہ محبت کے نام سے خارج نہ ہوگا۔ اس کی دلیل حضور ﷺ کا اس شخص کے بارے میں وہ فرمان ہے کہ جس کو شراب پینے پر حد جاری کی گئی اور اس وقت بعض لوگوں نے اس پر لعنت کی تھی اور کہا تھا تعجب ہے اس کو ایسی حالت میں لایا گیا۔ تب نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس پر لعنت مت کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الحدود ۱۳۲/۳)

علامات محبت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کا ذکر جمیل باکثرت کرے۔ اس لیے کہ جو شخص جس چیز کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اس کا ذکر باکثرت کیا کرتا ہے۔ انہیں علامات محبت میں سے آپ ﷺ کے لقاء و دیدار کا زیادہ شوق رکھنا ہے اس لئے کہ ہر محبت اپنے محبوب کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے۔ اشاعرہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جب حضور ﷺ (بوقت ہجرت) مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو یہ (لوگ) رجز پڑھتے تھے۔

عَدَا نَلَقَى الْأَحَبَّةَ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ

ہم کل پیاروں سے ملیں گے۔ یعنی حضور ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ سے۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۲۵۱/۵)

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قول پہلے گزر چکا ہے۔ اسی طرح جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اپنے شہید ہونے سے پہلے کہا تھا۔ اور وہ جو اسے ہم نے خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کے قصہ میں بیان کیا۔

اور آپ ﷺ سے محبت کرنے کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ ﷺ کا ذکر جمیل کرے گا اور آپ ﷺ کے ذکر کے وقت غایت تعظیم و توقیر بجالائے گا اور آپ ﷺ کے نام نامی اسم گرامی کے وقت انتہائی عجز و انکساری کا اظہار کرے گا۔

ابن احنظلیؒ بھی ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ذکر جمیل جب آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کرتے تھے تو انتہائی عاجزی و فروتنی سے کرتے اور ان کے بال کھڑے ہو جاتے اور رونے لگتے تھے۔ یہی حال اکثر تابعین رضی اللہ عنہم کا تھا۔ ان میں سے کچھ تو آپ ﷺ سے محبت و شوق کی بنا پر روتے اور کچھ آپ کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے۔

آپ ﷺ سے محبت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ سے محبت کرنے کی وجہ

سے کسی سے محبت رکھے اور اسی علاقہ کے سبب وجہ سے آپ ﷺ کے اہل بیت اور آپ ﷺ کے صحابہ مہاجرین و انصار سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے عداوت رکھے ان سے عداوت رکھتا اور جو ان سے بغض و فساد رکھے ان سے بغض رکھتا ہے۔ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس کو بھی محبوب جانتا ہے جن سے اس کا محبوب محبت کرے۔

بلاشبہ حضور ﷺ نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ اے خدا میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب فرما۔

(صحیح بخاری کتاب المناقب ۵/۲۳، صحیح مسلم کتاب الفضائل ۴/۱۸۸۳، سنن ترمذی کتاب المناقب ۵/۳۲۷) ایک روایت میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ بے شک میں ان کو محبوب رکھتا ہوں پس جو ان سے محبت رکھے اس کو بھی محبوب رکھتا ہوں اور فرمایا: جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے بیشک وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے اور جو شخص ان دونوں سے بغض و عداوت رکھتا ہے بلاشبہ وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے اور جو شخص مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کو مبغوض رکھتا ہے۔

(مقدمہ سنن ابن ماجہ ۱/۵۱، مجمع الزوائد ۹/۱۸۰)

اور فرمایا: اَلَا فِیْ اَصْحَابِیْ ہُوْشِیَارٌ، خبردار میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں۔ میرے بعد ان کو اپنی اغراض کا آلہ کار نہ بنانا جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھنے کی بنا پر ہے اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کی بنا پر ہے۔ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پکڑ میں لے گا۔ (سنن ترمذی کتاب المناقب ۵/۳۵۸، مسند امام احمد ۵/۵۴)

حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ میرا کلوا ہے جو چیز ان کو غصہ میں لاتی ہے وہ مجھ کو بھی غصہ میں لاتی ہے۔

(صحیح بخاری کتاب المناقب ۵/۲۴، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ ۴/۱۹۰۳)

آپ ﷺ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے محبت و شفقت کرو کیونکہ میں بھی ان کو محبوب رکھتا ہوں۔ (سنن ترمذی کتاب المناقب ۵/۳۲۲) اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی۔

(صحیح بخاری کتاب المناقب ۵/۲۷، صحیح بخاری کتاب الایمان ۱/۹، صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۸۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس نے اہل عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے کی اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھنے کی بنا پر کی۔

(مناہل العسل ص ۱۸۶)

درحقیقت بات یہ ہے کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی تو وہ ہر اس چیز سے محبت کرے گا جس کو وہ محبوب رکھتا ہوگا اور یہی عادت سلف رحمہم اللہ کی تھی حتیٰ کہ مباحات اور خواہشات نفسانیہ میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ ہانڈی میں کدو کے قتلوں (ٹکڑوں) کو تلاش فرمایا کرتے تو میں نے اس دن سے ہمیشہ کدو کو محبوب رکھا۔

(صحیح مسلم کتاب الشربہ ۱۶۱۵/۳، مشکوٰۃ ترمذی ۱۱۳۲)

حضرت امام حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہم، حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے ان سے انہوں نے فرمائش کی کہ آپ ہمیں وہ کھانا تیار کر دیجئے جو رسول اللہ ﷺ پسند فرمایا کرتے تھے۔ (مشکوٰۃ ترمذی ۱۵۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم بستی جوتی اور زرد رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا ہی لباس پہنے دیکھا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب اللباس ۱۳۲/۷، صحیح مسلم کتاب الحج ۸۴۴/۲)

انہیں علامات محبت میں سے یہ ہے کہ اس چیز سے دشمنی رکھے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے دشمنی رکھی اور اس سے عداوت رکھے جس سے آپ ﷺ نے عداوت رکھی اور اس شخص سے کنارہ کشی کرے جو آپ ﷺ کی سنت کا مخالف ہو اور جو دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہو اور ہر مخالف شریعت بات کو سختی سے گراں اور برا جانے لگتا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ (البقرہ ۲۲)

ترجمہ تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر (پھر) وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔

بلاشبہ یہی کیفیت آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تھی کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو قتل کیا اور آپ کی مرضی و خواہش پر اپنے والدین (آباء) اور اولاد کو قتل کیا اور ان سے لڑائی کی۔

عبداللہ بن ابی (ریس المنافقین) کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کی مرضی مبارک ہو تو میں اس کا یعنی اپنے باپ کا سر کاٹ کر پیش کر دوں۔ (کشف الاستار ۲۶۰/۳)

اور انہیں علامات محبت میں سے یہ ہے کہ آپ ﷺ کے لائے ہوئے قرآن مجید سے محبت رکھے

کیونکہ آپ ﷺ نے اس سے ہدایت فرمائی اور خود پائی اور اس کے موافق آپ کے اخلاق کریمہ تھے۔ یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا خلق قرآن مجید ہے اور قرآن مجید سے محبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے اور اس کو خوب سمجھے اور اس کی سنت (طریقہ) کو پسند کرے اور اس کی حدود سے تجاوز نہ کرے۔

حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے محبت کرے اور قرآن مجید سے محبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے محبت کرے اور آپ ﷺ کی سنت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی سنت سے محبت کرے اور آپ ﷺ کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بغض رکھے اور دنیا کا بغض یہ ہے کہ ”قوت لایموت“ اور توشہ آخرت کے سوا کچھ جمع نہ کرے تاکہ آخرت میں فلاح سے ہمکنار ہو۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی سے اپنی جان کے بارے میں نہ پوچھے سوائے قرآن کریم کے کیونکہ اگر اس کی محبت قرآن کریم سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو محبوب رکھتا ہے۔ (تبیئ فی الاماں ص ۷۷)

اور آپ کی علامات محبت میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آئے، ان کو اچھی بات بتائے اور ان کی خیر خواہی کی کوشش کرے۔ ان کے نقصانات کو دور کرے جیسے کہ حضور ﷺ مسلمانوں پر رؤف و رحیم تھے اور آپ ﷺ سے کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کا مدعی دنیا میں زاہد ہو اور فکر کا خوگر ہو کر فقراء سے ترجیحی سلوک کرے۔

حضور ﷺ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے مجھ سے محبت رکھے گا اس کی طرف فقر اسی رو سے زیادہ تیز دوڑ کر آئے گا جیسے کہ جنگل کی بلندی کی طرف سے یا پہاڑ سے نیچے کو آتا ہے۔ (سنن ترمذی کتاب الاحادیث ۷/۷)

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا غور کر لیا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کیا واللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس طرح تین مرتبہ کہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقر کیلئے سامان (صبر) کی تیاری کر۔ اس کے بعد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کی مثل اس کے معنی بیان فرمائے۔ (سنن ترمذی کتاب الاحادیث ۷/۷)

چوتھی فصل

محبت کے معنی اور اس کی حقیقت

نبی کریم ﷺ سے محبت کرنے کے معنی اور اس کی حقیقت کے بیان میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی ﷺ کی محبت کی کیا تفسیر و مراد ہے۔ ان کی عبارتیں تو بکثرت ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اختلاف اقوال نہیں البتہ احوال و کیفیات ضرور مختلف ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا محبت اتباع رسول ﷺ کا نام ہے۔ گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف توجہ کی کہ فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ (ال عمران ۳۱)

ترجمہ (اے محبوب!) آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو۔

بعض علماء نے فرمایا کہ حضور ﷺ کی محبت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی نصرت و مدد کو لازم جانے اور مخالفین سنت کو مٹائے اور سنت کی پیروی کرے اور سنت کی مخالفت سے خوفزدہ رہے۔

بعض نے کہا کہ ہمیشہ محبوب کا ذکر کرتے رہنے کا نام محبت ہے اور دوسروں نے کہا کہ محبوب پر جاں نثاری محبت ہے بعض کہتے ہیں کہ محبت محبوب کے ساتھ شوق کا نام ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ دل رب کی مراد کے موافق کرے کہ جس کو وہ پسند کرے اس کو یہ پسند کرے جس کو وہ برا کہے اس کو یہ برا جانے اور بعض نے کہا کہ موافقت کی طرف دل کے میلان کا نام محبت ہے۔

مذکورہ اکثر عبارتیں محبت کے نتیجہ و ثمرہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں نہ کہ اس کی حقیقت کی طرف اور محبت کی حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کے موافق چیز ہو اس کی طرف اس کا میلان ہو۔ اب اس کی یہ موافقت یا تو اسلئے ہوگی کہ اس کے پالینے سے اس کو لذت حاصل ہوگی۔ جیسے حسین و جمیل صورتیں، عمدہ آوازیں اور لذیذ کھانا پینا وغیرہ کہ ہر سلیم الطبع اسکی طرف مائل ہے کیونکہ یہ اس کی طبیعت کے موافق ہے۔

یا اس لئے اس کے پالنے سے لذت حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے حواس عقلیہ سے دل کے اعلیٰ معانی باطنیہ معلوم کر لیتا ہے۔ جیسے علماء، و صلحاء، عرفاء اور وہ لوگ جن کی سیرتیں پاکیزہ و عمدہ مشہور ہیں اور ان کے افعال پسندیدہ ہیں۔ کیونکہ انسان کی طبیعت ان امور کی طرف مائل ہے۔ یہاں تک

کہ ایک طبقہ کی محبت کی وجہ سے دوسرے طبقہ سے تعصب تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور ایک گروہ کی حمایت دوسروں کے حقوق میں اس حد تک تجاوز کر جاتی ہے کہ اس کی محبت میں جلا وطنی (ترک سکونت) کرتے، بڑوں کی ہتک کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔

یا اس کی محبت خاص اس کیلئے ہوتی ہے کہ اس کے احسان و انعام کی وجہ سے اس کی طبیعت اس کے موافق ہو جاتی ہے۔ کیونکہ طبائع انسانیہ اسی پر پیدا کی گئی ہیں کہ جو شخص اس پر احسان کرے وہ اس سے محبت کرے۔

جب یہ حقیقت تم پر آشکار ہو چکی تو اب ان تمام اسباب و غل کے لحاظ سے حضور ﷺ کے حق میں غور کرو۔ یہ تو تم خوب جان چکے ہو گے کہ نبی کریم ﷺ ان تینوں معانی جو محبت کرنے کے موجب اور سبب ہیں کے جامع ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کی ظاہری صورت کا جمال، کمال، اخلاق اور باطنی خوبیاں ہم پہلے حصہ میں اچھی طرح ثابت کر چکے ہیں۔ مزید بیان کی اصلاً حاجت نہیں۔

اب رہا آپ ﷺ کا اپنی امت پر احسان و انعام، سودہ بھی پہلے حصہ میں گزر چکا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے امت پر آپ ﷺ کی شفقت و رحمت کے اوصاف حسنہ بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح ان کو ہدایت فرمائی اور کیونکر ان پر شفقتیں کیں اور خدا نے ان کو کیسے دوزخ سے آپ ﷺ کی وجہ سے بچایا اور یہ کہ آپ ﷺ مسلمانوں کے ساتھ رؤف و رحیم اور رحمۃ اللعالمین ہیں اور یہ کہ آپ ﷺ مبشر، نذیر، داعی الی اللہ باذنہ ہیں۔ آپ ﷺ نے ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرمائیں ان کا تزکیہ نفس کیا۔ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی وغیرہ۔ (جو سب سے پہلے مذکور ہو چکا ہے)

لہذا اب وہ کون سا احسان ہے جو آپ ﷺ کے احسان سے بڑھ کر قدر و مرتبہ والا مسلمانوں کیلئے ہے اور کوئی کرم گستری ایسی ہے جو منفعت کے اعتبار سے آپ ﷺ کے انعام سے زیادہ تمام مسلمانوں پر زیادہ عام اور سودمند ہو۔ کیونکہ آپ ﷺ ہی تو ان کی ہدایت کا ذریعہ تھے۔ آپ ﷺ ہی تو ان کو جہالت و ضلالت سے نکالنے والے اور فلاح و کرامت کی طرف بلانے والے تھے اور آپ ﷺ ہی تو ان کے رب کی طرف وسیلہ، شفیع اور ان کی طرف سے کلام کرنے والے ہیں اور آپ ﷺ ہی ان کے گواہ اور ان کی دائمی بقاء اور لازوال نعمتوں کے موجب ہیں۔

یقیناً اب تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ حضور ﷺ ہی حقیقی محبت کے شرعی طور پر لائق و مستحق ہیں جیسا کہ ہم پہلے صحیح حدیثوں سے بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح عادت و طبیعت کے اعتبار سے بھی

حضور ﷺ ہی مستحق ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کیونکہ آپ ﷺ کے احسانات عام ہیں پس جب انسان اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو دنیا میں اس پر ایک یا دو دفع احسان کرے یا اس کو کسی ہلاکت و نقصان سے بچائے جس کی ایذا کی مدت تھوڑی اور کسی نہ کسی وقت منقطع ہونے والی ہو۔ اس کے برعکس جو ذات کریم اس کو وہ نعمتیں مرحمت فرمائے جو کبھی ختم نہ ہوں اور اس کو دوزخ کے ایسے عذاب سے بچائے جو کبھی فنا نہ ہو تو وہی محبت کرنے کے زیادہ لائق و مستحق ہے۔

اور جب انسان طبعی طور پر اس بادشاہ کو جو اچھی خصلت رکھتا ہو یا وہ حاکم جس کا حسن سلوک معروف ہو یا وہ قاضی جو دور ہو مگر اس کا علم و کرم اور عمدہ خصائل مشہور ہوں۔ ان کو محبوب رکھتا ہے تو وہ ذات اقدس جس میں یہ تمام خصائل جلیلہ کمال کے انتہائی مرتبہ تک مجتمع ہوں زیادہ محبوب کی مستحق ہے اور زیادہ لائق ہے کہ اس کی طرف طبیعت مائل ہو۔

یقیناً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی صفت میں فرمایا کہ جو شخص آپ ﷺ کو اچانک دیکھتا وہ خوفزدہ ہو جاتا اور جو آپ ﷺ کی جان پہچان والا ہو تا وہ آپ ﷺ سے محبت کرتا تھا۔ ہم نے بعض صحابہ سے پہلے بیان کیا ہے وہ آپ ﷺ کی محبت کی وجہ سے آنکھ آپ ﷺ کی طرف سے نہ پھیرتے تھے۔ (صلوٰۃ اللہ علیہ وعلیہم اجمعین)

پانچویں فصل

حضور ﷺ سے خیر خواہی واجب ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا لَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (التوبہ ۹۱)

ترجمہ اور نہ ان پر جو نہیں پاتے وہ مال جسے خرچ کریں (اگر یہ پیچھے رہ جائیں) کوئی حرج جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ کیلئے اور اس کے رسول کیلئے۔ نہیں ہے نیکو کاروں پر الزام کی کوئی وجہ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ سے خیر خواہی یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں پورے اخلاق کے ساتھ مسلمان ہو۔

حدیث: حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک دین ایک خیر خواہی ہے بلاشبہ دین خیر خواہی ہے۔ یقیناً دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کس کیلئے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اللہ ﷺ اور ائمہ مسلمین و عام مسلمانوں کیلئے خیر خواہی واجب ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۸۴/۱، سنن ابوداؤد کتاب الادب ۵/۲۳۲)

امام ابوسلیمان بسنی، رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصیحت ایک کلمہ ہے جس سے ایسے تمام امور خیر سے تعبیر کی جاتی ہے جو کہ اس شخص کیلئے ہو جس کیلئے خیر خواہی کی جائے اور یہ ممکن نہیں کہ نصیحت کی تعبیر کسی ایسے ایک کلمہ سے کی جائے جو اس کو حصر (قید) کرے۔

اس (نصیحت) کے لغوی معنی اخلاق کے ہیں۔ جیسے اہل عرب کا مقولہ ہے کہ نَصَحْتُ الْقُفْلَ إِذَا خَلَصْتَهُ مِنْ شَمْعِهِ یعنی ”شہد کو صاف کیا“ جب کہ تم اسے موم سے پاک کر دو۔

ابوبکر بن ابی الحق خفاف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”نَصَحٌ“ وہ فعل ہے کہ جس کے باعث درستی و مناسبت یا موافقت ہو۔ اور یہ ”نَصَاحٌ“ سے ماخوذ ہے۔ نصاح اس دھاگہ کو کہتے ہیں جس سے کپڑا سیا جاتا ہے۔ ابوہلث زجاج رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی کہا۔

پس اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحیح اعتقاد ہو۔ اس کو واحد جانے، اس کی ایسی تعریف کرے جس کا وہ اہل ہے اور ان باتوں سے اسے پاک سمجھے جو اس پر جائز نہیں۔ محبوبان

خدا سے رغبت رکھے اور جو اس کا دشمن (باغی غدار) ہو اس سے دور رہے اور اسکی عبادت میں اخلاص ہو۔ اور قرآن کریم سے خیر خواہی یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرے۔ اس کی تلاوت اچھی طرح کرے۔ اس کے نزدیک عاجزی کرے۔ سرکش غالیوں کی تاویلات اور طہدین کے طعنوں کو دور کرے۔

رسول اللہ ﷺ کیلئے خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرے اور جو کچھ آپ ﷺ فرمائیں یا منع کریں اس کی بجا آوری کرے۔ اس کو ابوسلیمان رحمہ اللہ نے کہا اور ابوبکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی حیات ظاہری اور وفات طبعی میں ہمیشہ آپ ﷺ کی معاونت و نصرت اور حمایت کرے اور آپ ﷺ کی سنت کا احیاء بہ کوشش کرے اور اس کے مخالفوں کا رد کرے اور سنت کی اشاعت کرے اور آپ ﷺ کے اخلاق کریمہ، سیرت جلیلہ کے موافق اپنے اخلاق بنائے۔

ابو ابراہیم اسحق رحمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خیر خواہی یہ ہے کہ جو کچھ آپ ﷺ لائے اس کی تصدیق کرے اور آپ ﷺ کی سنت کو سختی سے تھامے اور اس کی اشاعت کرے اس پر دوسروں کو رغبت دلائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی طرف دعوت دے اور ان کی فرمانبرداری و عمل کی تبلیغ کرے۔

احمد بن محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دلوں کے فرائض میں سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خیر خواہی کا معتقد ہو۔ ابوبکر آجری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی خیر خواہی دو خیر خواہیوں کی متقاضی ہے۔ ایک خیر خواہی آپ کی زندگی حیات ظاہری میں دوسری آپ کی حیات باطنی (بعد وفات) میں۔ آپ کی حیات میں آپ کے صحابہ کی خیر خواہی کرنا یہ تھی کہ وہ آپ کی نصرت کرتے آپ سے برائی دور کرتے جو آپ کا دشمن ہوتا اس سے دشمنی کرتے اور آپ کی پیروی و فرمانبرداری کرتے اور آپ پر اپنا جان و مال نذر کر دیتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

جَالٍ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ (الاحزاب ۲۳)

ترجمہ ایسے جواں مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا۔ جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ (الحشر ۸)

اور (ہر وقت) مدد کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔

لیکن مسلمانوں کی خیر خواہی آپ ﷺ کی وفات کے بعد یہ ہے کہ آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر اور آپ ﷺ سے غایت محبت کو لازم جانیں اور آپ ﷺ کی سنت کو سیکھنے کی ہمیشہ کوشش کرنا اور

آپ ﷺ کی شریعت میں تعلقہ (حاصل) کرنا اور آل و اصحاب سے محبت کرنا اور جو آپ ﷺ کی سنت سے روگرداں اور منحرف ہو اس سے اجتناب کرنا اور اس سے دشمنی رکھنا اور اس سے بچنا اور آپ ﷺ کی امت پر شفقت کرنا، آپ کے اخلاق و آداب سے بحث کرنا اور تلاش کرتے رہنا اور اس پر صبر کرنا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا یہ سب خیر خواہی محبت ثمرات اور اس کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔

امام ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن لیث خراسان کا ایک بادشاہ تھا جو مشہور حاکم تھا اسے سفار کہتے تھے۔ خواب میں دیکھا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تیرے ساتھ خدا نے کیا کیا۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ کس سبب سے؟

کہا کہ میں ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اوپر سے اپنے لشکر کو جھانکا تو ان کی کثرت سے میں خوش ہوا۔ اس وقت میں نے تمنا کی اگر میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ ﷺ کی نصرت و اعانت کرتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور مجھے بخش دیا۔

اور آئمہ مسلمین کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے امور حقہ کی اطاعت کرے اور اس میں ان کی مدد کرے اور ان کا حکم حق کے ساتھ ہو اور ان کو حق کے عمدہ اسلوب سے یاد دلانا اور غفلت پر ان کو آگاہ و خبردار کرنا اور جو مسلمانوں کے امور ان سے پوشیدہ رہیں ان کو یاد دلانا ہے اور ان پر خروج کرنا۔ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا۔ ان کے دلوں کو ان کے برخلاف بگاڑنا ترک کر دے۔

عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو ان کی خیر خواہیوں کی ہدایت کرنا۔ ان کو اپنے دینی اور دنیوی امور میں قول و فعل میں مدد دینا۔ ان کے غافل کو خبردار اور ان کے جاہل کو آگاہ کرنا۔ ان کے محتاجوں کی مدد کرنا۔ ان کے بربدوں کی ستر پوشی کرنا، ان کے نقصانات و ضرر کو رفع کرنا اور ان کی طرف ان کے منافع کو پہنچانا وغیرہ ہے۔

تیسرا باب

آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر اور ادائے حقوق

کا حکم اور اس کا وجوب

حضور ﷺ کا حکم اور آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر اور نیکی کے وجوب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔

(التح ۸۰۹)

ترجمہ بیشک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر (اپنی رحمت کی) خوشخبری سنانے والا (عذاب سے) بردقت ڈرانے والا۔ تاکہ (اے لوگو!) تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ (الحجرات ۱)

ترجمہ اے ایمان والو! آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔ (الحجرات ۲)

ترجمہ نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی (کریم) کی آواز سے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ (النور ۶۳)

ترجمہ نہ بنا لو رسول ﷺ کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو۔

ان آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی عزت و تکریم کو لازم فرمایا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تعزیر وہ یعنی آپ ﷺ کی تعظیم کرو اور مبر و جلالہ اس کے معنی میں

کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی تعظیم میں خوب مبالغہ کرو اور اخفش رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ ﷺ کی مدد کرو اور

طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی اعانت کیا کرو۔ (تفسیر ابن جریر ۲۶/۴۷)

اور ایک قرأت میں وَتُعَزِّرُوهُ بِزَانِبِينَ مِنَ الْعِزِّ یعنی دونوں زاء کیساتھ بمعنی عزت مروی ہے

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی موجودگی میں آپ ﷺ سے آگے کلام میں بڑھنے کی ممانعت فرمائی

ہے یعنی گفتگو کرنے میں آپ ﷺ سے پہلے بات کرنے کو سوء ادب گردانا۔ یہ مذہب حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہما کا ہے اور ثعلب رحمہ اللہ نے اس کو پسند فرمایا۔

سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے فرمانے سے پہلے بات مت کرو اور جب حضور ﷺ کلام فرماتے ہوں تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو اور آپ ﷺ کے فیصلہ سے قبل کسی معاملہ پر فیصلہ کی جلدی کرنے سے منع کیے گئے ہو اور یہ کہ وہ کسی چیز کا حکم دیں خواہ وہ جہاد سے متعلق ہو یا اس کے علاوہ امور دینیہ میں سے ہو تو آپ ﷺ ہی کے ارشاد پر چلیں۔ آپ ﷺ سے پہلے کسی معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ حضرت حسن، مجاہد، انصاحک، سدی اور ثوری رحمہم اللہ کا قول بھی اسی طرف واقع ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی اور ان کو آپ ﷺ کی مخالفت سے ڈرایا چنانچہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو بیشک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔

ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ سے سبقت کرنے میں خدا سے ڈرو۔ مسلمی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ ﷺ کی حق تلفی کرنے اور آپ ﷺ کی عزت و تکریم میں کوتاہی کرنے سے خدا سے ڈرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا اور تمہارے عملوں کو جانتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی آواز پر اپنی آوازیں کو بلند کرنے اور زور سے بولنے کی ممانعت فرمائی۔ جیسا کہ آپس میں کرتے ہو کہ اپنی آوازیں کو بلند کر لیتے ہو اور ایک قول یہ ہے کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لیکر پکارتے ہو دینا آپ ﷺ کو نہ پکارو۔

ابو محمد کی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ ﷺ سے بات کرنے میں سبقت نہ کرو۔ مخاطب کرو تو عزت و توقیر سے مخاطب کرو۔ اور آپ ﷺ کو ان القاب سے پکارو اور یاد کرو جن سے پکارا جاتا آپ ﷺ کو پسند ہو مثلاً یا رسول اللہ ﷺ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ۔

ایسا خطاب کرنا دوسری آیت کے مطابق ہے کہ رسول ﷺ کو پکارنے میں تم ایسا نہ کرو جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ معنی ان کے دو معنوں میں سے ایک ہے۔ دیگر علماء نے فرمایا کہ آپ ﷺ سے اس طرح مخاطب ہو کہ جس طرح کوئی سائل یا طالب فہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے پر مسلمانوں کو ڈرایا کہ ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اس سے ڈرتے رہو۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی (تفسیر درمنثور ۵۵۲/۱) اور ایک روایت میں ہے کہ دیگر اہل عرب کیلئے نازل ہوئی کہ وہ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو ”یا محمد ﷺ“ کہہ کر مخاطب کرنے لگے کہ اے محمد ﷺ ہماری طرف آئیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور ان کی جہالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ (الحجرات ۴)

اکثر نا سمجھ ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ پہلی آیت اس قضیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو آپ ﷺ کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا تھا اور اختلاف کی صورت میں باہم ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ (صحیح بخاری کتاب التفسیر ۱۱۳/۶)

ایک روایت میں ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ جو کہ حضور ﷺ کی طرف سے بنی تمیم کی مفاخرت میں خطیب تھے اور ان کے کان بہرے تھے اور زور سے بولا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور وہ اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ مبادہ کہیں ان کے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔

(تفسیر ابن جریر ۲۶/۷۵، سورۃ الحجرات، صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۱۰/۱)

پھر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا نبی اللہ ﷺ میں ڈرتا ہوں کہ ہلاک نہ ہو جاؤں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ بلند آواز سے نہ بولیں حالانکہ میں ”جہیر الصوت“ یعنی بلند آواز والا ہوں۔

تب نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے ثابت رضی اللہ عنہ! کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم محمود زندگی گزارو اور شہادت حاصل کر کے جنت میں جاؤ۔ چنانچہ یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا خدا کی قسم آئندہ آپ ﷺ سے اسی طرح عرض و معروض کروں گا جیسے کہ چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔

(کشف الاستار ۲۹/۲۹)

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تو ایسے ہی باتیں کرتے جیسے پوشیدہ (بات) کرتا ہے۔

(صحیح بخاری مسلم ۱۱۳/۶)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو اتنی آہستہ بات کرنے لگے کہ بسا اوقات حضور ﷺ کو دوبارہ دریافت کی ضرورت ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(ابن جریر ۲۶/۷۶، الحجرات)

إِنَّ الَّذِي يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلْتَفْتُوايَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الحجرات ۳)

ترجمہ بیشک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے۔ یہی وہ لوگ ہیں مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کیلئے انہی کیلئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

بعض کہتے ہیں یہ آیت ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنَ الْأُجُرَاتِ - (الحجرات ۴)

ترجمہ بیشک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے۔

یہ بنی تمیم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ لوگ آپ ﷺ کا نام لے کر پکارتے تھے۔

صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی نے جس کی آواز بلند تھی اس نے آپ کو پکارا ”یا محمد! یا محمد (ﷺ)!“ ہم نے اسے کہا کہ اے اعرابی اپنی آواز کو پست کر کیونکہ بلند آواز کرنے سے ہم روکے گئے ہیں۔

(سنن ترمذی ۲۳/۴، تخریج الاشراف ۱۹۲/۴)

اللہ تعالیٰ نے (حضور ﷺ کی مجلس کے آداب سکھاتے ہوئے) فرمایا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا - (البقرہ ۱۸۴)

ترجمہ اے ایمان والو! (میرے حبیب سے کلام کرتے وقت) مت کہا کرو راعنا۔

بعض مفسرین نے کہا کہ یہ انصار میں ایک لغت تھی جس کے بولنے سے نبی کریم ﷺ کی تعظیم و عزت کیلئے منع کیا گیا اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ ہماری رعایت کریں ہم آپ ﷺ کی رعایت کریں گے۔ لہذا ان کو ایسا کہنے سے روک دیا گیا۔ کیونکہ اس کا اقتضاء یہ بھی تھا کہ گویا وہ آپ ﷺ کی رعایت کرنے سے رعایت کریں گے۔ حالانکہ یہ آپ ﷺ کا حق (نبوت) ہے کہ آپ ﷺ کی ہر حال میں رعایت کی جائے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہود اس کلمہ (راعنا) سے نبی کریم ﷺ کی تعریض کیا کرتے تھے اور اس سے وہ دعوت (تکبر) مراد لیتے تھے۔ لہذا مسلمانوں کو اس قول سے منع کر دیا گیا کہ ایسا کلمہ نہ کہو جس سے کوئی تخبہ پیدا ہو۔ گویا کہ آپ ﷺ کے حضور ایسے الفاظ جس میں مشابہت کا پہلو نکلتا ہو منع کر دیا گیا۔ اس کے سوا اور بھی اقوال ہیں۔ (منال الصفا یسوی ص ۱۸۸)

پہلی فصل

تعظیم و توقیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت

حضور ﷺ کی تعظیم و توقیر، عزت و تکریم کرنے کی عادت کے بیان میں یہ حدیث ہے کہ:

حدیث: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب اور میری آنکھوں میں آپ ﷺ سے زیادہ بزرگ نہ تھا اور مجھ میں یہ طاقت نہ تھی کہ میں آپ ﷺ کی ہیبت و جلالت کی وجہ سے آپ ﷺ کے دیدار سے آنکھوں کو بھڑکوں۔ اگر کوئی مجھ سے آپ ﷺ کی صفت بیان کرنے کو کہتا تو میں اس کی بھی طاقت نہ پاتا تھا۔ کیونکہ میں نے آپ ﷺ کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہ تھا۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۱۲/۱)

حدیث: ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ مہاجرین و انصار کے پاس تشریف لایا کرتے جہاں یہ صحابہ بیٹھا کرتے تھے ان میں حضرت ابوبکر و عمر بھی موجود ہوتے۔ حضرت ابوبکر و عمر کے سوا کوئی آپ ﷺ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہ کرتا تھا۔ یہی دونوں صحابہ آپ ﷺ کو دیکھتے اور آپ ان کو دیکھتے اور باہم متبسم ہوتے۔ (سنن ترمذی کتاب المناقب ۲۷۴/۵)

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں باریاب ہوا اور آپ ﷺ کے چاروں طرف اصحاب جمع تھے۔ ان کی یہ کیفیت تھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ (سنن ابوداؤد کتاب الطب ۱۹۳/۴) اور آپ ﷺ کی صفت میں ایک حدیث ہے کہ جب آپ ﷺ کلام فرماتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے سروں کو جھکا دیتے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔

عردہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں (صلح حدیبیہ کے وقت) قریش کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں قاصد بن کر آیا تو دیکھا کہ آپ ﷺ کے صحابہ آپ ﷺ کی انتہائی تعظیم کرتے تھے۔ جب آپ ﷺ وضو کرتے تو وہ آپ ﷺ کے بچے ہوئے پانی کی طرف جلدی کرتے اور قریب تھا کہ غسالہ وضو حاصل کرنے میں باہم لڑمیں گے۔ جب آپ ﷺ لعاب مبارک ڈالتے یا ناک صاف کرتے تو صحابہ جلدی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے چہرے اور جسموں پر مل لیتے۔ جب کوئی بال (موئے مبارک) جسم سے گرنا تو وہ دوڑ کر اس کو حاصل کر لیتے اور جب آپ ﷺ کوئی حکم دیتے تو وہ بسرعت (جلدی سے) اس کو بجالاتے۔ جب کلام فرماتے تو وہ آپ ﷺ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لیتے آپ کی طرف تعظیم کی وجہ سے نظر جما کر نہ دیکھتے۔

چنانچہ جب میں قریش کی طرف لوٹ کر گیا تو کہا اے گروہ قریش! میں کسریٰ کے ملک میں بھی گیا ہوں اور قیصر (روم) کے ملک میں بھی۔ اور نجاشی کے ملک میں بھی پہنچا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اپنی قوم میں ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ محمد ﷺ اپنے صحابہ میں شان رکھتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے کسی بادشاہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے مصاحب اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جس قدر کہ محمد ﷺ کے صحابہ آپ ﷺ کی تعظیم کرتے ہیں۔ بلاشبہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو کبھی بھی ان کو نہ چھوڑے گی۔ (صحیح بخاری کتاب الشروط ۱۷۱/۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ حجام آپ ﷺ کا سر مونڈ رہا ہے اور آپ ﷺ کے صحابہ آپ کے گردا گرد گردش کر رہے ہیں۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ آپ ﷺ کا ہر موئے مبارک (بال) کسی نہ کسی ہاتھ پر پڑے (زمین پر نہ گرے)۔ (صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۸۱۲/۴)

اس سلسلہ میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب قریش نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو بیت الحرام (خانہ کعبہ) کے طواف کی اجازت دی جبکہ آپ کو حضور ﷺ نے حدیبیہ کے وقت مکہ بھیجا تھا تو انہوں نے طواف کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک رسول اللہ ﷺ طواف نہ کر لیں گے میں ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۱۳۵/۴)

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے ایک جاہل اعرابی سے کہا تم رسول اللہ ﷺ سے مَنْ قَضَىٰ نَجْبَةً (الاحزاب ۲۳) ان جواں مردوں سے کچھ تو اپنی نذر پوری کر چکے کے بارے میں مطلب دریافت کرو کیونکہ خود صحابہ آپ ﷺ سے ڈرتے اور غایت تکریم کرتے تھے پس اس اعرابی نے پوچھا آپ ﷺ نے اس سے اعراض کرتے ہوئے جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے اپنی منت کو پورا کیا ہے۔

(سنن ترمذی کتاب النجاب ۳۰۸-۳۰۹/۵)

قیلہ کی حدیث میں ہے کہ جب میں نے رسول اللہ ﷺ کو قرقصاء کی نشست پر بیٹھے دیکھا تو آپ ﷺ کی ہیبت و عظمت سے میں کانپنے لگا (قرقصاء ایک نشست ہے جو بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے کپڑے یا ہاتھوں سے گھٹنوں کو ملا کر باندھ لیا جائے)۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ آپ ﷺ کے دروازے کو ناخنوں سے کھدکایا کرتے تھے۔ برائمہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کرتا تو آپ ﷺ کے رعب کی وجہ سے برسوں اس میں دیر ہو جایا کرتی تھی۔ (علوم الحدیث ۱۹)

دوسری فصل

بعد وفات تعظیم و توقیر کا وجوب

اس بات کو خوب یاد رکھو کہ حضور ﷺ کی حرمت و تعظیم، عزت و تکریم آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی ایسی واجب ہے جیسے کہ آپ ﷺ کی حیات ظاہری میں لازم تھی۔ اور یہ آپ ﷺ کے ذکر کے وقت اور آپ ﷺ کی حدیث و سنت اور آپ ﷺ کے اسم گرامی اور سیرت مبارکہ کے سنتے وقت اور آپ ﷺ کی آل و اہل بیت اور صحابہ کے ذکر سنتے وقت تعظیم و توقیر واجب ہے۔

ابو ابراہیم نجفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر واجب ہے کہ جب بھی آپ ﷺ کا ذکر کرے یا اس کے سامنے اس کا ذکر ہو۔ تو خشوع و خضوع کے ساتھ آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کرے۔ اپنی حرکات میں سکون و قرار اور آپ ﷺ کی ہیبت و جلال کا مظاہرہ کرے اور یہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ ﷺ کے سامنے آپ ﷺ کے دربار میں موجود ہو تو جیسی اس وقت اس کی حالت ہو ویسی ہی اس وقت بھی ہو۔ اور جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا ادب سکھایا وہی ادب کرے۔۔

قاضی ابو الفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین اور ائمہ متقدمین رحمہم اللہ کی یہ عادت تھی۔

ارشاد: ابن حمید رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بلا تشاؤ مروی ہے ابو جعفر امیر المومنین نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے رسول اللہ ﷺ کی مسجد شریف میں مناظرہ کیا۔ تو امام صاحب نے اس سے کہا!

اے امیر المومنین اس مسجد میں بلند آواز سے نہ بولو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی اکرم ﷺ کی آواز پر بلند مت کرو اور دوسری جماعت کی مدح فرمائی کہ بیشک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ ﷺ کے نزدیک پست کرتے ہیں اور ایک قوم کی مذمت و برائی بیان کی فرمایا: اِنَّ الَّذِیْنَ یُسَادُّوْنَكَ۔ (الحجرات ۴) بیشک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو بلاشبہ آپ ﷺ کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ ﷺ کی حیات ظاہری میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا۔

پھر دریافت کیا کہ اے ابو عبد اللہ (امام مالک رحمۃ اللہ علیہ) میں قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگوں یا رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیوں حضور ﷺ سے منہ پھیرتے ہو حالانکہ

حضور ﷺ اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی جناب میں وسیلہ ہیں۔ بلکہ تم حضور ﷺ ہی کی طرف متوجہ ہو کر آپ ﷺ سے شفاعت مانگو پھر اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ - (النساء ۶۴)

اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا میں تم میں سے جس کو بھی حدیث بیان کروں گا ایوب رحمہ اللہ اس سے افضل ہو گا پھر فرمایا میں نے اسے دوج کرتے دیکھا میں اس کو دیکھتا اور سنتا تھا کہ جب نبی کریم ﷺ کا ذکر ہوتا تو وہ اتنا روتا کہ مجھے اس پر رحم آ جاتا۔ میں نے اس کی یہ بات دیکھی سو دیکھی لیکن نبی کریم ﷺ کی انتہائی تعظیم کرتے دیکھا تب میں نے ان سے حدیث لکھی۔

مصعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو ان کا رنگ بدل جاتا اور خوب جھک جاتے (متواضع ہو جاتے) حتیٰ کہ ان کے مصاحبوں کو گراں معلوم ہوتا۔ ایک دن اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:

اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں تو ضرور میرے دیکھے ہوئے کا انکار کرو۔

میں نے محمد بن منذر رحمہ اللہ کو دیکھا وہ قاریوں کے سردار تھے۔ جب کبھی بھی ہم اُن سے حدیث کے بارے میں سوال کرتے تو وہ اتنا روتے کہ ہمیں ان پر رحم آتا۔

بیشک میں نے امام جعفر بن محمد (صادق) رحمہ اللہ کو دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ انتہائی خوش مزاج اور ظریف الطبع تھے لیکن جب بھی ان کے سامنے نبی کریم ﷺ کا ذکر جمیل کیا جاتا تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور میں نے ان کو کبھی بے وضو حدیث بیان کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے پاس طویل زمانہ گزارا ہے۔ میں نے ان میں تین خاص عادتیں دیکھیں یا تو وہ نماز پڑھتے ہوتے یا خاموش رہتے تو تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہوتے اور وہ بیہودہ بات تو کرتے ہی نہ تھے۔

یہ ان علماء و عباد میں سے تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔

عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ جب نبی کریم ﷺ کا ذکر کرتے تو ان کے چہرے کا رنگ دیکھا جاتا کہ وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس سے خون نچوڑ لیا گیا ہے اور حضور ﷺ کی ہیبت و جلال سے ان کا منہ اور زبان خشک ہو جاتی اور عامر بن عبد اللہ بن زبیر رحمہ اللہ کے پاس میں آیا کرتا تھا۔ جب بھی ان

کے سامنے نبی کریم ﷺ کا ذکر جمیل کیا جاتا تو وہ اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تک نہ رہتا۔ اور میں نے زہری رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ بڑے نرم دل اور مفسار تھے۔ پس جب بھی ان کے سامنے نبی کریم ﷺ کا ذکر کیا جاتا تو وہ ایسے ہو جاتے گویا کہ نہ تم نے ان کو دیکھا اور نہ انہوں نے تم کو دیکھا۔

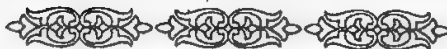
اور میں صفوان بن سلیم رحمہ اللہ کے پاس آتا جاتا تھا بلاشبہ وہ عبادت گزار مجتہدین میں سے تھے۔ پس جب بھی ان کے سامنے نبی کریم ﷺ کا ذکر ہوتا تو رو پڑتے۔ اتنی دیر روتے رہتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔

قائد بنی النضر سے مروی ہے کہ وہ جب بھی حدیث سنتے تو چیخ مارتے اور گھبرا جاتے تھے۔ اور جب حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس لوگ بکثرت آنے لگے تو ان سے عرض کیا گیا۔ اگر آپ ایک مستملی بنالیں تو لوگ سننے لگیں۔ مستملی اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے شیخ سے حدیث سنتا ہے۔ پھر اس کو ایک جماعت کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہے۔

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ آپ کی حرمت و عزت حیات و وفات میں برابر ہے۔

ابن سیرین رحمہ اللہ ایک ہنس کھ آدی تھے۔ لیکن جب بھی ان کے سامنے نبی کریم ﷺ کی حدیث بیان کی جاتی تو متواضع ہو جاتے۔

اور حضرت عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ جب حدیث نبی کریم ﷺ پڑھتے تو خاموش رہنے کا حکم فرماتے اور فرماتے کہ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ۔ (المحرات ۲) اس کی تاویل میں کہتے کہ قرأت حدیث کے وقت خاموش رہنا واجب ہے جیسا کہ خود آپ ﷺ سے سننے کے وقت سکوت واجب ہے۔

تیسری فصل

روایت حدیث کے وقت ائمہ سلف رحمہم اللہ کا طریقہ

حدیث رسول اللہ ﷺ کی روایت کے وقت اس کی تعظیم و توقیر میں سلف کی یہ عادت ہے کہ:

حدیث: عمرو ابن میمون رضی اللہ عنہ سے بالا سند مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک سال حاضر رہا۔ میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ”رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا۔“ مگر ایک دن حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی زبان سے یہ جاری ہو گیا۔ پھر وہ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ پیشانی پر پسینہ دیکھا اور وہ ٹپک رہا تھا۔ پھر فرمایا: انشاء اللہ ایسا ہی ہے یا اس سے کم و زیادہ یا اس کے قریب قریب (اللہ اللہ یہ روایت میں ادب اور احتیاط ہے۔ مترجم) اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو بھرائے اور ان کی رگیں پھول گئیں۔ (سنن داری ۱/۸۲)

ابراہیم بن عبد اللہ بن قریم انصاری رضی اللہ عنہ قاضی مدینہ منورہ کہتے ہیں کہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ ابو حازم رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے سو آپ وہاں سے گزر گئے اور فرمایا کہ میں نے ایسی جگہ نہ پائی کہ بیٹھ سکوں اور اس کو ناپسند کرتا ہوں کھڑے کھڑے رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی سماعت کروں۔

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ اس نے ایک حدیث دریافت کی۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر یہ حدیث بیان کی۔ تب اس شخص نے آپ سے کہا: میری خواہش تو یہ تھی کہ حضرت لیٹے لیٹے ہی حدیث بیان فرما دیتے، اٹھنے کی زحمت نہ فرماتے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اسے مکروہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث لیٹے لیٹے بیان کروں۔

اور محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ ہنس بھی رہے ہوں اس وقت بھی اگر کوئی انہیں حضور ﷺ کی حدیث سنا تا تو معائن کر اور متواضع ہو جاتے۔

ابومصعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ اظہار عظمت و جلالت کیلئے وضو کر کے حدیث رسول ﷺ بیان کرتے تھے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ جب کوئی حدیث بیان

فرماتے تو وضو کرتے، مؤدب بیٹھتے اور عمدہ لباس پہنتے، پھر حدیث بیان کرتے۔

مصعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اہتمام کے بارے میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا۔ فرمایا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ (گویا بیان حدیث میں جتنا بھی اہتمام و ادب ملحوظ رکھا جائے درحقیقت اس سے عظمت شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے۔ مترجم)

مطکوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو پہلے آپ کی لونڈی (جاریہ) آتی اور ان سے کہتی کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا ہے کہ کیا تم حدیث کی سماعت کرنے آئے ہو یا مسئلہ دریافت کرنے۔ پس اگر وہ کہتے کہ مسئلہ دریافت کرنے آئے ہیں تو آپ فوراً ہی باہر تشریف لے آتے اور اگر وہ کہتے کہ حدیث کی سماعت کرنے آئے ہیں تو آپ پہلے غسل خانہ جاتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور عمدہ لباس پہنتے۔ عمامہ باندھتے، پھر اپنے سر پر چادر لپیٹتے، تخت بچھایا جاتا پھر آپ باہر تشریف لاتے اور اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے۔ اس طرح کہ آپ پر انتہائی عجز و انکسار طاری ہوتا۔ جب تک درس حدیث سے فارغ نہ ہوتے برابر اگر کسی خوشبو سلگائی جاتی رہتی۔ دیگر راویوں نے کہا کہ اس تخت پر آپ جب ہی تشریف فرما ہوتے جبکہ آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنی ہوتی۔

ابن ابی اویس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: میں اسے بہت محبوب رکھتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کروں۔ میں با وضو بیٹھ کر حدیث بیان کرتا ہوں۔ فرمایا: میں اسے مکروہ جانتا ہوں کہ راستہ میں یا کھڑے کھڑے یا جلدی میں حدیث بیان کی جائے اور فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب سمجھا کر بیان کروں۔

ضرار بن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک بلا وضو حدیث کی قرأت مکروہ ہے، اس طرح قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حضرت انعمش رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کرتے۔ اگر بے وضو ہوتے تو تیمم کر لیا کرتے تھے اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ بلا وضو حدیث بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور آپ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اس حال میں آپ کو سولہ مرتبہ بچھونے ڈنک مارا۔ (شدت الم سے) آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور چہرہ مبارک ذرد پڑ گیا مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قطع نہ فرمایا۔ پس جب آپ مجلس سے فارغ ہوئے اور لوگ چلے گئے تو آپ سے میں نے عرض کیا: اے

ابو عبد اللہ! آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے حدیث رسول ﷺ کی عظمت و جلال کی بنا پر صبر کیا۔

ابن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ (بازار) عقیق گیا۔ راہ میں میں نے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے جھڑکا اور فرمایا کیا تم میرے نزدیک اس سے بزرگ تر ہو کہ راستہ میں حدیث رسول ﷺ کو دریافت کرو۔

اسی طرح ایک مرتبہ آپ سے جریر بن عبد الحمید قاضی رحمہ اللہ نے اس حال میں حدیث دریافت کی کہ آپ کھڑے تھے تو آپ نے ان کو قید کر دینے کا حکم فرمایا۔ کسی نے آپ سے کہا: یا امام یہ قاضی ہے؟ فرمایا: قاضی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے۔

اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ ہشام بن غازی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے اس حال میں حدیث دریافت کی کہ آپ کھڑے تھے۔ تب آپ نے اس کو بیس (۲۰) درے (کوڑے) مارے اس کے بعد آپ نے مہربانی فرمائی اور بیس (۲۰) حدیثیں اسے بیان فرمائیں۔

اس وقت ہشام رحمہ اللہ نے کہا کاش آپ رحمہ اللہ اور زیادہ دُرے (کوڑے) لگاتے اور زیادہ حدیث پاک بیان فرماتے یہ مجھے محبوب ہے۔

عبد اللہ بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اور حضرت لیث رحمہ اللہ دونوں بے وضو حدیث کی کتابت نہیں کرتے تھے اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ حدیث نبوی ﷺ کی بغیر وضو کے نہ قرأت کرتے تھے اور نہ بیان کرتے تھے اور حضرت اعش رحمہ اللہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ فرماتے تو اگر بے وضو ہوتے تو تیمم ہی کر لیتے۔

چوتھی فصل

اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کی تعظیم و توقیر

حضور سید عالم ﷺ کی تعظیم و توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی آل و اولاد اور ازواج و امہات المؤمنین کی تعظیم و توقیر کی جائے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس کی ترغیب و تلقین فرمائی ہے اور اسی پر سلف صالحین کا عمل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ (الاحزاب ۳۳)

ترجمہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو اے نبی کے گھر والو!

وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ (الاحزاب ۶)

اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں

حدیث: حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں۔ یہ تین مرتبہ فرمایا (یعنی اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرو)۔ (صحیح مسلم کتاب الفضائل الصحابہ ۴/۱۸۷۳)

ہم نے زید رضی اللہ عنہ سے اہل بیت کی تشریح دریافت کی۔ فرمایا: یہ آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس رضی اللہ عنہ۔

اور حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا: میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گئے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری عزت اہل بیت ہے۔ اب تم غور کرو کہ کس طرح تم ان دونوں کے بارے میں میری نیابت کرو گے۔

(سنن ترمذی کتاب مناقب اہل بیت ۵/۳۲۹-۳۲۸)

حضور ﷺ نے فرمایا: آل نبی ﷺ کی معرفت دوزخ سے نجات اور آل نبی ﷺ سے محبت صراط پر گزرنے میں آسانی اور آل نبی ﷺ کی ولایت کا اقرار عذاب الہی سے حفاظت ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ آل نبی ﷺ کی منزلت کی معرفت نبی کریم ﷺ کی معرفت و عزت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ جس نے آل نبی ﷺ کی عزت پہچان لی بلاشبہ اس نے ان کی اس عزت و حقوق کی معرفت پالی جو نبی کریم ﷺ کی وجہ سے ہے۔

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ (الاحزاب ۳۳)

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کرے پلیدی کو اے نبی کے گھر والو!

یہ آیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اتری تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ،

حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ایک چادر میں ان کو ڈھانپ لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پس پشت بیٹھے تھے۔ پھر حضور نے یہ دعا کی: اے خدا یہ میری اہل بیت ہے ان سے

رِجْس (پلیدی) کو دور فرما کر طیب و طاہر بنا دے۔ (سنن ترمذی کتاب مناقب اہل بیت ۵/۳۲۸)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت مباہلہ اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کو بلایا اور کہا کہ اے خدا یہ لوگ میرے اہل ہیں۔

(صحیح مسلم کتاب فضائل علی ۳/۱۸۷۱)

اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا: جس نے علی رضی اللہ عنہ کو دوست

رکھا تو علی رضی اللہ عنہ بھی اسکے دوست ہیں۔ اے خدا جس نے ان سے دوستی رکھی تو بھی اس کو دوست رکھ

اور جس نے ان سے دشمنی کی تو بھی اسے مبغوض رکھ۔ (مسند امام احمد ۱/۱۱۹-۱۱۸)

اور یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں فرمایا:

اے علی کرم اللہ وجہہ الکریم تم سے مسلمان ہی محبت رکھے گا اور منافق ہی تمہارا دشمن ہوگا۔

(صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۸۶)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے

قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان نہ ہو گا یہاں تک کہ تم کو اللہ تعالیٰ اور

اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے درست نہ رکھے اور جس نے میرے چچا کو ایذا دی یقیناً اس نے مجھے ایذا دی

اس لیے کہ چچا کا مرتبہ بمنزلہ باپ کے ہے اور (ایک دن) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے

فرمایا: اے چچا کل صبح اپنے بچوں کے ساتھ میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ سب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان سب کو اپنی چادر مبارک میں ڈھانپ لیا اور فرمایا: یہ میرے چچا ہیں جو بمنزلہ باپ کے ہیں اور یہ

میری اہل ہے اور خدا ان کو آگ سے اس طرح چھپائے رکھے جس طرح میں نے ان کو اپنی چادر میں

چھپا لیا ہے۔ اس پر گھر کے درود یوار نے آمین آمین کہا۔ (دلائل النبوة للشیخ ۶/۷۱)

(اسی طرح) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑتے اور دعا مانگتے:

اے خدا میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ (صحیح بخاری فضائل صحابہ ۲۱/۵)
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ کی محبت و تکریم آپ کی اہل بیت میں کرو۔

(صحیح بخاری کتاب مناقب قرطبہ رسول اللہ ﷺ ص ۱۸/۵)

اور یہ بھی فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میرے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی قرابت اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔

(صحیح بخاری کتاب المناقب قرطبہ رسول اللہ ﷺ ص ۱۸/۵، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسر ۴/۱۳۸۰)

اور حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے حسن رضی اللہ عنہ سے محبت رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی۔

(سنن ترمذی کتاب المناقب ۵/۳۲۳، مقدمہ سنن ابن ماجہ ۱/۵۱)

اور یہ بھی فرمایا: جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے ان دونوں (یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما) سے محبت رکھی اور یہ کہ ان دونوں کے والدین میرے ساتھ میری جگہ پر بروز قیامت ہوں گے۔

(سنن ترمذی کتاب المناقب ۵/۳۲۳، مقدمہ سنن ابن ماجہ ۱/۵۱)

اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے قریش کی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ اس کی بے عزتی کرے۔

(ترمذی کتاب المناقب ۵/۳۷۳)

اور فرمایا: قریش کو آگے بڑھاؤ تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ (الہزنی فی فضل قریش ۳/۲۹۶)

اسی طرح حضور اکرم ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب ۵/۲۵)

عقبہ بن حرث رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے کندھوں پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سوار ہیں اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرے ماں باپ قربان یہ نبی کریم ﷺ سے مشابہ ہیں اپنے والد علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مشابہ نہیں ہیں اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسکرا رہے تھے۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب ۵/۲۲)

حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس کسی ضرورت سے گیا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا: جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو کسی کو میرے پاس بھیج دیا کرو یا خط لکھ دیا کرو کیونکہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ آپ بنفس نفیس خود کسی ضرورت سے میرے دروازہ پر تشریف لائیں۔

فحسبى رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے جنازہ کی صلوٰۃ پڑھی اس

کے بعد ان کے پاس ان کا خچر لایا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دوڑ کر اس کی رکاب کو تھام لیا۔ تب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد اسے چھوڑ دیجئے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دست اقدس کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہمیں اہل بیت نبی رضی اللہ عنہما کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہا: کاش یہ میرے غلام ہوتے۔ اس وقت کسی نے آپ سے کہا کہ یہ تو محمد بن اسامہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تب آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور زمین کو ہاتھوں سے کریدنے لگے اور کہا: اگر انہیں رسول اللہ ﷺ ملاحظہ فرماتے تو ضرور محبوب رکھتے۔ صحابی رسول ﷺ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دربار میں اپنے غلام کا ہاتھ پکڑے پہنچی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس صاحبزادی کیلئے کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بچی (صاحبزادی) کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا لپیٹ کر تھام لیا اور ان کو ساتھ لے کر اپنی مجلس میں لے آئے اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے اور جو بھی ضرورت تھی، اسے پورا فرما دیا۔

(اسی طرح) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ کیلئے تین ہزار (درہم یا دینار سالانہ) اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کیلئے ساڑھے تین ہزار (درہم یا دینار سالانہ) مقرر فرمائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد ماجد سے کہا: آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا اتنا کیوں زیادہ مقرر فرمایا حالانکہ خدا کی قسم انہوں نے مجھ سے کسی جنگ میں بھی سبقت نہیں لی ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا: یہ اس لئے ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کو محبوب تھے۔ لہذا میں نے بھی رسول اللہ ﷺ کے محبوب کو اپنے محبوب (فرزند) پر ترجیح دی ہے۔ (سنن ترمذی کتاب النقاہ ۳۴۰/۵)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے مشابہت صوری رکھتے ہیں۔ چنانچہ (ایک مرتبہ) جب وہ گھر کے دروازہ میں داخل ہوئے اور آپ کے دربار میں پہنچے تو آپ اپنے تخت پر (تعظیم کیلئے) کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور مرغاب کا علاقہ رسول اللہ ﷺ سے مشابہت صوری کی بنا پر ان کو عنایت فرما دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو جب جعفر بن سلیمان نے کوڑے مارے

تھے اور وہ امام پر بہت ناراض ہوا تھا اور آپ کو بے ہوش وہاں سے اٹھا کر لایا گیا تھا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ (مزاج پرسی کیلئے) آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا: میں نے اپنے مارنے والے (جعفر بن سلیمان) کو معاف کر دیا۔ کسی نے پوچھا: کیوں آپ معاف فرما رہے ہیں؟ فرمایا: اس لئے کہ میں خوف کرتا ہوں کہ اگر مجھے موت آگئی اور اس وقت نبی کریم ﷺ سے ملاقات ہوئی تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ میری مار کے سبب سے حضور کے کسی قرابتی کو جہنم میں ڈالا جائے۔ (اللہ اکبر یہ عظمت ہے آل نبی ﷺ کی) ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ منصور نے امام کا بدلہ جعفر سے لینے کا ارادہ کیا تو امام نے فرمایا: میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں واللہ اس کے کوڑوں میں سے جو کوڑا بھی میرے جسم سے ہٹا تھا میں اسی وقت معاف کر دیتا تھا۔ اس لئے کہ اس کی رسول ﷺ سے قرابت ہے۔

حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس حضرت ابو بکر، حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی ضرورت سے تشریف لائیں تو پہلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ضرورت کو پورا کروں گا کیونکہ انہیں رسول اللہ ﷺ سے قرابت ہے۔ اگر مجھے آسمان سے زمین پر بھی ڈال دیا جائے تو بھی مجھے یہ محبوب ہوگا کہ ان دونوں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مقدم رکھوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں زوجہ نبی کریم ﷺ انتقال کر گئی ہیں تو آپ نے سجدہ کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ کون سا سجدہ کا وقت ہوا۔ فرمایا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب تم کسی نشانی (آیت) کو دیکھو تو سجدہ کرو۔ لہذا زوجہ نبی ﷺ کے انتقال سے بڑھ کر کون سی نشانی ہوگی۔ (سنن ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۷۰۶ سنن ترمذی کتاب الناقب ۵/۳۰۷)

حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ ﷺ کی مولاۃ (باندی) تھیں زیارت کرتے اور فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ انہیں زیارت سے نوازا کرتے تھے۔

(صحیح مسلم کتاب الفضائل ۴/۱۹۰۷)

اس طرح جب دایہ حلیہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے پاس آتیں تو حضور ﷺ ان کیلئے اپنی چادر بچھاتے اور ان کی ضرورت کو پورا فرماتے۔ جب حضور ﷺ کا وصال ہو گیا اور وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آتیں تو وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے۔ (طبقات ابن سعد ۱۱۳)

ترجمہ ایسے جوانمرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔
 حدیث: سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بالا سنا مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء و پیروی کرو۔

(سنن ترمذی ۵/۲۷۱، مقدمہ سنن ابن ماجہ ۱/۳۷)

اور فرمایا: میرے صحابہ ستاروں کی مثال ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم راہ یاب ہو جاؤ گے۔ (مناہل العفاس ۱۹۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کھانے میں نمک کی مثل ہیں کہ کھانا بغیر نمک کے عمدہ ہوتا ہی نہیں۔ (کشف الاستار ۳/۲۹۱)

اور فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو انہیں اپنی اغراض مٹو مہ کا نشانہ نہ بناؤ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے کی اور جس نے ان سے بغض و عداوت رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے کی اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی وہ بہت جلد اس کی نچوڑ میں آئے گا اور فرمایا:

کہ میرے صحابہ کو برا (گالی) نہ دو کیونکہ اگر تم میں سے (جو صحابی نہیں ہے) کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یعنی دو رطل یا اس کے آدھے کی برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ (صحیح مسلم کتاب الفضائل ۴/۱۹۶)

اور فرمایا: جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کا کوئی فرض و نفل قبول نہ فرمائے گا۔ (الایمان ۵/۱۳۱)

اور فرمایا: جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموش رہو! سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لوگوں پر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے علاوہ میرے صحابہ کو فضیلت بخشی ہے پھر ان میں سے میرے لئے چار صحابہ کو منتخب فرمایا۔ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ میرے صحابہ میں سب سے بہتر ہیں۔ درآئیکہ تمام صحابہ ہی بہترین ہیں۔

(مجمع الزوائد ۱۰/۱۶)

اور فرمایا: جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھی تو اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض و عداوت رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ (مجمع الزوائد ۹/۶۹)

حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ سے دشمنی کی اور انہیں گالیاں دیں تو اس کا کوئی حق مسلمانوں کے مال غنیمت میں نہیں ہے اور یہ مسئلہ سورہ حشر کی اس آیت وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ سے استخراج کیا اور امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے حضور ﷺ کے صحابہ سے بغض رکھا وہ کافر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَيُعْطِيَنَّ لَهُمْ الْكُفَّارَ۔ (الح ۲۹)

تاکہ (آتش) غیظ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ دو خصلتیں ہوں گی وہ نجات پا جائے گا ایک صدق (سچائی) دوسری حضرت ﷺ کے صحابہ سے محبت۔

حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی بیشک اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھی اس پر سیدھا راستہ کشادہ ہو گیا اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت رکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے مستفیض ہوا اور جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھی بلاشبہ اس نے عروہ وثقی (مضبوط رسی) تھام لی اور جس نے تمام صحابہ کرام کی خوبی کے ساتھ تعریف کی تو وہ نفاق سے بری ہو گیا اور جس نے ان میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص شان کی وہ مبتدع، مخالف سنت اور طریقہ سلف صالح کا دشمن ہے۔ میں خوف کرتا ہوں کہ ایسے شخص کا کوئی عمل (خیر) آسمان پر صعود نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ تمام صحابہ سے محبت نہ رکھے اور ان سے اس کا دل سالم ہو۔

اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں تم بھی ان کو پہچان لو۔ اے لوگو! میں حضرت عمر عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم سے راضی ہوں تم بھی ان سب کو پہچان لو۔ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بدر و حدیبیہ کو بخش دیا ہے۔ اے لوگو! میرے صحابہ میرے خسر اور میرے داماد کی عزت و احترام کے بارے میں میری نصیحت یاد رکھو۔ ان میں سے کوئی تم سے اپنا ظلم (بدگوئی لعن طعن وغیرہ کر کے) طلب نہ کرے کیونکہ وہ ظلم ہے جو کل بروز قیامت نہ بخشا جائے گا۔ (مجمع الزوائد ۹/۱۵۷)

ایک شخص نے معاذی بن عمر سے کہا: کہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بوجہ عدل فضیلت ہے) اس پر وہ غصہ ہوئے اور کہا: حضور ﷺ کے صحابہ کے ساتھ دوسروں کو قیاس مت کرو کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

حضور ﷺ کے صحابی، حضور ﷺ کی صبر (سالے یعنی روجہ کے بھائی) حضور ﷺ کے کاتب وحی اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین تھے۔

حضور ﷺ کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا تو آپ ﷺ نے نماز جنازہ نہ پڑھی اور فرمایا کہ یہ عثمان بن عفانؓ سے بغض و دشمنی رکھتا تھا لہذا خدا بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔

(سنن ترمذی کتاب المناقب ۵/۲۹۴)

حضور ﷺ نے انصار کے بارے میں فرمایا: مسلمانو! ان کی برائیاں (لغزشیں) معاف کر دو اور نیکیاں قبول کر لو۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب ۴/۲۹۰ صحیح مسلم کتاب الفضائل ۶/۱۹۴۹)

اور فرمایا: میرے صحابہ اور سسرال کی عزت و احترام کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کرو جس نے ان کے بارے میں میری نصیحت یاد رکھی اسے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں محفوظ رکھے گا اور جس نے ان کے بارے میں میری نصیحت یاد نہ رکھی تو وہ خدا کی امان سے علیحدہ ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی امان سے علیحدہ ہوا تو وہ بہت جلد اس کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ (مجمع الزوائد ۹/۱۶)

حضور ﷺ سے مروی ہے کہ جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی تو میں بروز قیامت اس کا محافظ ہوں گا اور فرمایا:

جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا اور جس نے حفاظت نہ کی وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے گا۔ یہی نہیں بلکہ مجھے دیکھ بھی نہ سکے گا مگر یہ کہ وہ مجھ سے بہت دور ہوگا۔ (مجمع الزوائد ۹/۱۶)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نبی محترم ہیں جو لوگوں کو ادب سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی وجہ سے ہمیں ہدایت دی اور یہ وہ نبی ہیں جو سارے جہان کیلئے رحمت ہیں۔ آدھی رات کو آپ ﷺ بھج کی طرف تشریف لے جاتے ہیں ان کیلئے دعا مانگتے اور استغفار کرتے ہیں۔ اس طرح پر جیسے کہ کوئی انہیں رخصت کرتا ہے اور اسی بات کا تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی کریم ﷺ نے ان کی محبت، دوستی کا حکم دیا اور حضور ﷺ نے ان سے دشمنی کا حکم دیا جو ان سے دشمنی رکھے۔ (صحیح مسلم کتاب الجنازہ ۲/۶۶۹)

حضرت کعب نے خواہش کی کہ آپ بروز قیامت میری شفاعت کریں۔ (طبقات ابن سعد ۵/۲۳) سہیل بن عبد اللہ ستری رحمہ اللہ نے فرمایا: جو شخص حضور ﷺ کے صحابہ کی عزت و توقیر نہیں کرتا اور آپ ﷺ کے احکام و نصیحت کی عظمت نہیں کرتا اور وہ رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں رکھتا۔

چھٹی فصل

آثار و مقامات متبرکہ نبویہ ﷺ کی تعظیم

حضور ﷺ کی عظمت و احترام میں سے یہ بھی ہے کہ جو چیز بھی آپ ﷺ سے منسوب ہو اس کی عزت و عظمت کی جائے۔ آپ ﷺ کی محافل مقدسہ، مقامات معظمہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مکانات منسوبہ اور ہر وہ چیز جس کو آپ ﷺ نے کبھی چھوا ہو یا جو آپ ﷺ کے ساتھ مشہور ہوگئی ہو ان سب کی تعظیم و توقیر کرنا (اسی طرح لازم ہے جس طرح آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر واجب ہے) صفیہ بنت خجہہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ابو خدرہ رضی اللہ عنہ کے سر کے اگلے بال اتنے دراز تھے جب وہ بیٹھ کر لٹکاتے تو زمین سے لگ جاتے تھے۔ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ تم اسے کھواتے کیوں نہیں؟ فرمایا: میں اسے ہرگز کھوانے کیلئے تیار نہیں کیونکہ اسے رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے چھوا ہے۔

اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں حضور ﷺ کے چند موئے مبارک (بال) تھے جب وہ ٹوپی کسی جہاد میں گر پڑی تو اس کے لینے کیلئے تیزی سے دوڑے۔ جب اس جہاد میں بکثرت صحابہ کرام شہید ہوئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا۔ فرمایا: میں نے صرف ٹوپی حاصل کرنے کیلئے اتنی تک و دو نہیں کی ہے بلکہ اس ٹوپی میں حضور ﷺ کے موئے مبارک (بال) تھے۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں اگر مشرکین کے ہاتھ میں پڑگئی تو اس کی برکت سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ (مجمع الزوائد ۹/۳۳۹، مستدرک ۳/۲۲۹)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ حضور ﷺ کے منبر شریف کے اس مقام پر جہاں حضور ﷺ تشریف فرما ہوتے تھے وہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنا ہاتھ رکھتے پھر ان کو اپنے چہرہ پر ملتے۔ (کافی منال السفا ۱۹۶)

اسی عظمت و مقام کی وجہ سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں جانور پر سوار ہو کر نہ چلتے اور فرماتے کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں سواری کے جانور سے اس ارض مقدس کو پامال کروں جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ جلوہ فرما ہیں۔ بروایت خود آپ نے یہ اس وقت فرمایا جبکہ آپ نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو بہت سے گھوڑے عنایت فرمائے تو انہوں نے عرض کیا: ایک گھوڑا تو آپ اپنے لئے روک لیتے اس کے جواب میں مذکورہ قول فرمایا۔

ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ، احمد بن فضلویہ زاہد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ غزوات (جہاد)

میں (معروف) تیر انداز تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کمان کو کبھی بغیر وضو نہیں چھوا جب سے کہ نبی کریم ﷺ نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ایک شخص کو بیس کوڑے مارنے اور قید کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس نے (معاذ اللہ) یہ کہا تھا کہ مدینہ کی زمین ردی ہے حالانکہ وہ شخص عزت دار تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص تو گردن مار دینے کے قابل تھا کہ جس مقدس زمین میں حضور ﷺ دفن ہوں وہ اسے پاک (طیب) گمان نہیں کرتا۔

حدیث صحیح میں مروی ہے کہ سرکار ابد قرآن ﷺ نے مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا: جو شخص اس مقدس سر زمین میں نئی بات (بدعت سیدہ) رائج کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس سے کوئی فرض و نفل اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا۔

ایک روایت ہے کہ ججاء غفاری نے حضور ﷺ کی چھڑی مبارک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اس لئے جھیننی کہ اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دے۔ لوگ اس پر چیخ پڑے۔ بالآخر اس کے گھٹنے میں آکھ پیدا ہو گیا (جب وہ گلنے لگا) تو وہ گھٹنے کا ٹاٹا گیا اور اسی سال وہ مر گیا۔

اور حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے میرے منبر کے پاس کھڑے ہو کر جھوٹی قسم کھائی تو اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ (سنن ابوداؤد کتاب الایمان و لدور ۳/۵۶۸)۔

اور ابو الفضل جوہری رحمہ اللہ سے یہ روایت مجھے ملی کہ جب وہ زیارت کیلئے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آبادی شروع ہوتے ہی سواری سے اتر پڑے اور روتے ہوئے پیدل چلنے لگے۔ اس وقت یہ شعر ان کی زبان پر جاری تھا۔

وَلَمَّا رَأَيْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدْعُ لَنَا فَوَادًا يَعْرِفَانِ الرُّسُومَ وَلَا لَبَّا
ترجمہ جب ہم نے اس ہستی مقدس کے نشانات کو دیکھا جس نے ہمارے عقل و خرد کو نشانات کی معرفت کیلئے نہ چھوڑا۔

تَوَلَّوْنَا عَنِ الْأَكْوَادِ نَمِشِي كَرَامَةً لِّمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنَّ نِلْمَ بِهِ رُكْبًا
ترجمہ تو ہم اس محبوب کی بزرگی کی خاطر اپنی سواریوں سے اتر پڑے تاکہ اس لئے بچیں جس نے سوار ہو کر زیارت کی اور دربار سے دور کر دیا گیا تھا۔ پاپیادہ چلتے ہیں۔

کسی ایک طالبان حق سے مروی ہے کہ جب وہ مدینہ میں حاضر ہوا اور رسول اللہ ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا۔

رُفِعَ الْحِجَابُ لَنَا فَلَاخَ لِنَاظِرٍ قَمَرٌ تَقَطَّعَ دُونَهُ الْأَوْهَامُ

ترجمہ ہم سے جب پردہ اٹھایا گیا تو دیکھنے والے کو ایسا چاند نظر آیا جس سے تمام ادہام فنا ہو جاتے ہیں۔

وَإِذَا الْمَطِيُّ بَنًا بَلَغْنَ مُحَمَّدًا فَظُهُورُهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامٌ
ترجمہ جب ہماری سواری کی حضور تک رسائی ہو جائے تو اب کبادوں پر بیٹھنا حرام ہے۔
قَرَيْنَنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِئَ الثَّوَى فَلَهَا عَلَيْنَا حُرْمَةٌ وَذِمَامٌ
ہم کو ایسی بارگاہ میں رسائی میسر آگئی جو زمین کے پامال کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہیں تو اب سواریوں کو ہماری جانب سے امن و امان ہو۔

مشائخ کرام سے مروی ہے کہ کسی بزرگ نے پیدل حج کیا۔ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی فرمایا: کیا نافرمان یا بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس سوار ہو کر آتا ہے؟ اگر مجھے قدرت ہوتی تو سر کے بل چل کر حاضر ہوتا نہ کہ قدموں کے بل۔

حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مقامات مقدسہ کی بھی تعظیم لازم ہے جہاں وحی، قرآنی آیات اور جبریل و میکائیل علیہ السلام وغیرہ اترے ہیں اور وہاں سے فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اور وہ میدان جہاں تبلیغ و تقدیس کی آوازیں گونجا کرتی تھیں اور وہ سر زمین مقدس جہاں حضور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات عزیزہ گزارے اور وہاں سے دین اسلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی اور وہ نشانیاں اور مسجدیں جہاں درس دیا جاتا رہا اور نمازیں پڑھی گئیں، فضائل و برکات اور معاہدہ براہین و معجزات اور دینی احکام و مسائل، مسلمانوں کیلئے شعار اسلام، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام پذیر ہونے کے مقامات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منازل و جائے سکونت جہاں سے نبوت کے چشمے جاری ہوئے اور بکثرت فیضان رسالت جہان میں پھیلے اور وہ مکانات جہاں رسالت کے فیوض و برکات شامل ہیں اور وہ زمین مقدس جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے چھو کر سرفراز ہوئی، ان تمام میدانوں کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ وہاں کی خوشبوؤں کی ہوائی جائے، ان کے مکانوں، دیواروں کو چوما (بوسہ دیا) جائے۔

يَا دَارَ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ بِهِ هُدًى الْأَنَامِ وَخُصَّ بِالْآيَاتِ
ترجمہ اے سید المرسلین کے کاشانہ، اقدس اور ہر وہ چیز جو ان سے منسوب ہے جن سے لوگوں نے ہدایت پائی اور وہ معجزات کے ساتھ مخصوص ہیں۔

عِنْدِي لَا جَلِيلَ لَوْعَةٍ وَصَبَابَةٍ وَتَشْوَقُ مُسْتَرْقِدُ الْجَمْرَاتِ
ترجمہ میرے پاس تمہارے لئے سوزش، عشق اور ایسا شوق ہے جس سے چنگاریاں روشن ہیں۔

وَعَلَىٰ عَهْدِي إِنْ مَلَكَتْ مَحَاجِرِي مِنْ يَلْكُمُ الْجُدَرَاتِ وَالْعَرَصَاتِ

ترجمہ قسم بخدا میں اپنی آنکھوں کو تمہارے ان دیواروں اور میدانوں سے بھریں گا۔

لَا عَفْوَنَ مَصُونٌ شَيْبَىٰ بَيْنَهَا مِنْ كَثْرَةِ التَّقْبِيلِ وَالرَّشَقَاتِ

ترجمہ میں ان مقامات کو کثرت سے بوسہ دے کر اور لپٹ کر اپنی سیاہ داڑھی کو گرد آلود کر لوں گا۔

لَوْلَا الْعَوَارِي وَالْأَعَادِي زُرْتُهَا أَبَدًا وَلَوْ سَجَبًا عَلَى الْوَجَنَاتِ

ترجمہ اگر مجھے موافق اور میرے دشمن نہ ہوتے تو میں ہمیشہ ان کی زیارت کرتا۔ اگرچہ میرے رخسار گرد آلود ہو جائیں۔

وَلَكِنْ سَاهِدِي مِنْ حَفِيلٍ تَحِيَّتِي لِقُطْبَيْنِ يَلْكُ الدَّارِ وَالْحُجُرَاتِ

ترجمہ لیکن میں بہت جلد ان گھروں اور کمروں کے رہنے والوں پر صلوة و سلام کے بکثرت تحفے پیش کروں گا۔

أَزْكَىٰ مِنَ الْمِسْكِ الْمُقَبِّقِ نَفْحَةً تَغَشَاءُ بِالَا صَالِ وَالْبُكْرَاتِ

ترجمہ جو مشک سے زیادہ خوشبو کی لپٹیں مارتی ہوں گی۔ جسے صبح و شام ڈھانک لیں گی۔

وَتَخْصُهُ بِزَوَائِكِي الصَّلَوَاتِ وَنَوَامِي التَّسْلِيمِ وَالْبَرَكَاتِ

ترجمہ ان کو پاکیزہ درود اور زیادتی سلام و برکات سے مخصوص کرتی ہیں۔

چوتھا باب

دروود و سلام کی فرضیت و فضیلت

یہ باب حضور ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کی فرضیت اور اسکی فضیلت کے بیان کرنے میں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ (الاحزاب ۵۶)

ترجمہ بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک ﷺ پر برکت نازل کرتے ہیں۔ (تفسیر درمنثور ۶/۶۳۶)

اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک پر رحم فرماتا اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں اور میرہ ﷺ کا قول ہے کہ صلوٰۃ کے اصل معنی رحم کرنے کے ہیں۔ لہذا آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم اور فرشتوں کی طرف سے نرمی اور اللہ تعالیٰ سے رحمت فرمانے کی استدعا ہے۔

اور حدیث میں ملائکہ کی صلوٰۃ کی تعریف میں وارد ہے کہ وہ شخص جو نماز کے انتظار میں بیٹھے (اس کیلئے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ) اے خدا اے بخش دے اے خدا اس پر رحم فرما گویا یہ فرشتوں کی دعا ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ ۱/۴۵۹)

بکر قریشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلوٰۃ کے نازل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو نبی کریم ﷺ کے سوا ہیں ان پر رحمت نازل فرماتا ہے اور خاص نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ نازل فرمانا آپ ﷺ کی بزرگی و کرامت میں اضافہ کرنا ہے۔

ابوالعالیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ یہ ہے کہ مجمع ملائکہ میں حضور ﷺ کی مدح و ثنا کرے اور فرشتوں کی صلوٰۃ یہ ہے کہ وہ دعا کریں۔

حضرت قاضی ابوالفضل (عمیاض) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے آپ (خود) پر درود پڑھنے کی تعلیم کی اور حدیث میں لفظ صلوٰۃ اور لفظ برکت کے درمیان فرق فرمایا ہے۔ لہذا یہ دلیل اس امر کی ہے کہ ان دونوں لفظوں کے جدا گانہ معنی ہیں۔

اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ وہ آپ ﷺ پر سلام بھیجیں تو اس بارے میں قاضی ابوبکر ابن بکیر رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ حضور پر اس آیت کریمہ کے نازل فرمانے کا

مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ آپ پر سلام پیش کریں۔ اسی طرح صحابہ کے بعد والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بوقت حاضری قبر انور اور بوقت ذکر حضور ﷺ آپ پر سلام عرض کریں۔ آپ ﷺ پر سلام عرض کرنے کے معنی میں تین قول ہیں۔

ایک یہ کہ آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کے رفیق پر سلامتی ہو۔ اس معنی میں ”سلامت“ مصدر ہوگا جیسے لذاذ اور لذاذت۔

دوسرا قول یہ کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے محافظین، آپ ﷺ کی رعایت کرنے والوں، آپ ﷺ کے اصحاب اور آپ ﷺ کی کفالت کرنے والوں پر سلام ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے سلام اللہ تعالیٰ کا نام (اسمائے حسنیٰ میں سے) ہوگا۔

تیسرا قول یہ کہ سلام بمعنی مسامت یعنی آپ ﷺ سے صلح و فرمانبرداری کے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (النساء ۶۵)

ترجمہ پس (اے مصطفیٰ) تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔

پہلی فصل

درود شریف کی فرضیت

واضح ہونا چاہئے کہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا فی الجملہ فرض ہے۔ کسی خاص وقت کے ساتھ محدود معین نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر علی الاطلاق درود بھیجنے کا حکم دیا۔

ائمہ و علماء نے اس حکم کو وجوب پر محمول کیا ہے اور اسی پر ان کا اجماع ہے اور ابو جعفر طبری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کو استحباب پر حمل کر کے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے ممکن ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ ایک مرتبہ سے زیادہ مستحب ہو چونکہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے بوجہ حرج کے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور وہ گناہ جو ترک واجب و فرض سے لازم آتا ہے وہ صرف ایک مرتبہ ہے جس طرح حضور ﷺ کی نبوت کی شہادت دینا (کہ صرف عمر میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کی نبوت کی شہادت دینا فرض ہے) اس کے بعد مستحب و محبوب ہے اور اہل اسلام کے شعار و علامات میں سے ہے۔

قاضی ابوالحسن بن قسواء رحمہ اللہ جو مالکیوں میں مشہور (فقیر) ہیں (فرماتے ہیں کہ درود بھیجنا فی الجملہ انسان پر واجب ہے اور اس پر فرض ہے کہ اپنی تمام عمر میں باوجود قدرت زیادتی کے ایک مرتبہ آپ ﷺ پر درود پڑھے۔

اور قاضی ابوبکر بن بکیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق پر فرض کیا ہے کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پیش کریں۔ اس کیلئے کوئی معین وقت لازم نہیں ہے۔ لہذا انسان پر واجب ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرے اور اس سے غفلت نہ برتے۔

قاضی ابومحمد بن نصر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فی الجملہ آپ ﷺ پر درود بھیجنا واجب ہے۔ قاضی ابوعبداللہ محمد بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب اہل علم وغیرہ کا یہ مذہب ہے کہ فی الجملہ بعد ایمان حضور ﷺ پر درود پڑھنا فرض ہے۔ نماز میں پڑھنے کی تخصیص نہیں ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی اپنی تمام عمر میں آپ ﷺ پر درود پڑھ لیا تو فرض اس سے ساقط ہو گیا۔

اور شوافع کا یہ مذہب ہے کہ جس درود شریف کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حکم دیا ہے وہ صرف نماز میں فرض ہے اور اصحاب شوافع کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بالاتفاق

واجب نہیں ہے اور امام ابو جعفر طبری اور امام طحاوی رحمہما اللہ وغیرہ نے تمام متقدمین و متاخرین علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر تشہد (قعدہ نماز) میں درود پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں صرف امام شافعی رحمہ اللہ تنہا ہیں۔ ان کا قول ہے کہ جس نے تشہد کے بعد سلام سے پہلے درود نہ پڑھا، اس کی نماز فاسد ہے۔ اگرچہ وہ حضور ﷺ پر اس سے پہلے درود پڑھ چکا ہو پھر بھی جائز نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول میں نہ تو کسی سلف کا قول ہے اور نہ سنت مروی۔ جس کی پیروی کی جائے۔ اس مسئلہ کے انکار و مخالفت میں متقدمین کی ایک جماعت نے مبالغہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ متقدمین کے برخلاف ہے۔ ان میں سے طبری اور قشیری رحمہما اللہ وغیرہ ہیں۔

ابو بکر بن منذر رحمہ اللہ کا قول ہے جو نماز پڑھے اس پر نماز میں حضور ﷺ پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے اور جس نے نماز میں درود شریف کو چھوڑ دیا تو امام مالک رحمہ اللہ، اہل کوفہ وغیرہ کے مذہب میں نماز ہو جائے گی اور یہی مذہب تمام اہل علم کا ہے۔

حضرت امام مالک اور سفیان رحمہما اللہ سے منقول ہے کہ آخری تشہد میں مستحب ہے اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا۔ صرف امام شافعی رحمہ اللہ کا منفر د قول ہے کہ نماز میں چھوڑنے والے پر نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے اور احناف رحمہ اللہ قصداً چھوڑنے والے پر اعادہ واجب بتاتے ہیں نہ کہ بھول کر چھوڑنے والے پر۔

ابو محمد بن ابی زید رحمہ اللہ، محمد بن مواز رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ پر درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ابو محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم فرائض نماز میں سے نہیں ہے۔ اسے محمد بن عبد الحکیم رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کیا اور ابن قضاوہ و عبد الوہاب رحمہما اللہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن مواز رحمہ اللہ نماز میں درود کو امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح فرض خیال کرتے ہیں۔

اور ابو یعلیٰ عبدی رحمہ اللہ مالکی مذہب کے تین قول بیان کرتے ہیں۔

(۱) وجوب، (۲) سنت اور (۳) مستحب۔

شوافع میں سے خطابی رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز میں درود واجب نہیں ہے اور یہی قول تمام فقہاء کا ہے بجز امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ میرے علم میں نہیں کہ اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا کوئی پیشوا ہو۔ اب رہی اس کی دلیل کہ یہ فرائض نماز میں سے نہیں ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے تمام سلف صالحین کا عمل اور ان کا اجماع ہے۔ بلاشبہ اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ پر لوگوں نے خوب مخالفت

میں شدت برتی ہے اور وہ تشہد جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ ہے جسے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ مگر ان کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ذکر نہیں ہے اسی طرح ہر وہ تشہد کی روایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے مثلاً روایت حضور ابو ہریرہ، ابن عباس، جابر، ابن عمر، ابوسعید خدری، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہم کسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔

(صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ ۱/۳۰۲-۳۰۱-۳۰۴، سنن ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۱/۵۹۷-۵۹۳)

حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح سورۃ قرآنی سکھاتے تھے۔ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر اس طرح ہمیں تشہد سکھاتے تھے جس طرح بچوں کو کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر تشہد کو سکھایا۔

(مستدرک کتاب الصلوٰۃ ۱/۲۲۶، للبیہقی کتاب الصلوٰۃ ۲/۱۳۲)

اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔

(سنن ابن ماجہ کتاب الطہارۃ ۱/۱۴۰، دارقطنی کتاب الصلوٰۃ ۱/۳۵۵، سنن کبریٰ ۲/۳۷۹، مستدرک کتب الصلوٰۃ ۱/۲۶۹)

اس روایت کو تمام محدثین نے ضعیف بتایا ہے۔

ابوجعفر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔

دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول وہ ہے جو ابوجعفر بن محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اگر میں ایسی نماز پڑھوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پر درود نہ پڑھوں تو یقیناً میرے نزدیک ایسی نماز پوری نہ ہوگی۔

دوسری فصل

وہ مواقع جہاں درود شریف مستحب ہے

حضور نبی کریم ﷺ پر صلوٰۃ وسلام پڑھنا جہاں مستحب ہے اور جس کی ترغیب دی ہے اب ان مواقع کو بیان کیا جاتا ہے۔ اول مقام تو تشہد ہے جس کی حضور ﷺ نے ترغیب دی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے کہ یہ تشہد کے بعد دعا سے پہلے ہے۔

حدیث: فضالہ بن عبید اللہؓ سے بالا سند مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سنا کہ ایک شخص نے اپنی نماز میں دعا مانگی مگر نبی کریم ﷺ پر اس نے درود نہ پڑھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی پھر اسے بلایا، اسے اور دوسروں کو تعلیم فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرو پھر مجھ پر درود پڑھو اس کے بعد جو چاہو دعا مانگو۔ دوسری سند میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع کرو یہی سند صحیح ہے۔ (سنن ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۱۶۲/۲، سنن ترمذی ۱۸۰/۵، سنن نسائی کتاب الصلوٰۃ ۳۴/۳)

حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ دعا اور نماز آسمان و زمین کے مابین معلق رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس وقت تک باریاب نہیں ہوتی جب تک نبی کریم ﷺ پر درود نہ پڑھے۔ (سنن ترمذی ۳۰۳/۱)

حضرت علیؓ حضور نبی کریم ﷺ سے اسی کے ہم معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ“ بھی کہا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ دعا اس وقت تک محبوب (پردے میں) رہتی ہے جب تک دعا مانگنے والا نبی کریم ﷺ پر درود نہ پڑھے۔

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اسے چاہئے کہ پہلے اس کی شان جلالت و کبریائی کے مطابق اس کی حمد و ثنا کرے پھر نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے کیونکہ اس کے بعد سزاوار ہے کہ وہ جو مانگے قبول ہو۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۱۵۵)

حضرت جابرؓ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے سوار کے پیالے کی مانند نہ بناؤ کہ سوار اپنے پیالے کو پانی سے بھرتا ہے پھر اسے رکھتا ہے اور سامان اٹھاتا ہے جب اسے پانی کی حاجت ہوتی ہے تو اس سے پیتا ہے۔ وضو کرتا ہے ورنہ پھینک دیتا ہے لیکن مجھے تم اپنی دعا کے اول و آخر اور درمیان میں رکھو (یعنی تین مرتبہ درود پڑھو) (مجمع الزوائد ۱۰/۱۵۵)

حضرت ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ارکان، پر، سامان اور اوقات ہیں پس اگر دعا ارکان کے موافق ہوئی تو قوی ہو گیا اور اگر پروں کے موافق ہوئی تو آسان کی طرف اڑ جائے گی اور اگر دقتوں کے موافق ہوئی تو کامیاب ہو جائے گی اور اگر اسباب کے موافق ہوئی تو کمال تک پہنچ جائے گی۔ دعا کے ارکان حضور قلب، رقت سکون و قرار، خشوع اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلی لگاؤ ہے اور اسباب و علائق سے قطع تعلق ہے اور اس کے پر صدق و سچائی اور اس کے اوقات صبح اور اس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ دو (۲) درودوں کے درمیان کی دعا کبھی رو نہیں ہوتی۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر ایک دعا آسمانوں میں محبوب (پروے میں) رہتی ہے جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو دعا بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ دعا جو حش رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی جس کے آخر میں اَسْتَجِبْ دُعَانِي (میری دعا قبول فرما) ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود ہے کہ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ اَفْضَلُ مَا صَلَّيْتَ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اَجْمَعِينَ اٰمِنْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کے مواقع اور مقامات میں سے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنے یا لکھے یا اذان سنے (تو درود پڑھے)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو (یعنی ذلیل و رسوا ہو) جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ (سنن ترمذی کتاب ۵/۲۱۰)

ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ جانور کے ذبح کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مکروہ جانتے ہیں اور سحون رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب کے وقت درود پڑھنے کو مکروہ کہا ہے اور کہا کہ حساب و کتاب اور ثواب کے نیت سے ہی درود شریف پڑھا جائے۔

اصح رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہا: دو مقام ایسے ہیں جہاں بجز ذکر الہی کے کچھ نہ کہا جائے۔ ایک وقت ذبح دوسرے چھینک کے بعد۔ ان دونوں جگہوں پر ذکر الہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے اور اگر ذکر الہی کے بعد ”صلی اللہ علی محمد“ کہا تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس درود کا ذکر نہ ہوگا۔ (یعنی بوقت ذبح غیر خدا کا نام لینا ثابت نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں ذبح تسبیہ کے ساتھ ہی حلال ہوگا اور یہ اضافہ بہ نیت تقریب الہی ہوگا جو مکروہ نہیں ہے۔ مترجم) اس روایت کو اشہب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور کہا: یہ سزاوار نہیں کہ بوقت ذبح یا چھینک کے ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر

درود پڑھے۔ (اس صورت میں ابہام و فساد کا خطرہ ہے)

نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی کہ بروز جمعہ کثرت سے درود شریف بھیجے گا حکم دیا۔ (ابن ماجہ کتاب الجنائز ۵۲۳/۱ نسائی ۹۰/۳)

(اسی طرح) درود و سلام کے بھیجنے کے مواقع میں سے دخول مسجد ہے۔ ابواسحق بن شعبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس شخص کو لائق ہے (چاہئے) کہ جب مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سلام عرض کرے پھر کہے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (اے خدا میرے گناہ بخش دے اور مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے) اور جب مسجد سے نکلے تو اسی طرح کرے کیونکہ مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت کا مقام گردانا ہے۔

عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ۔ (النور ۶۱)

ترجمہ پھر جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو۔

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں کہو۔ السَّلَامُ عَلٰی النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ۔ السَّلَامُ عَلٰی اَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں بیوت (گھروں) سے مراد مسجدیں

ہیں۔ (تفسیر درمنثور ۶/۲۲۷)

اور غرضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہو: السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور جب گھر میں کوئی نہ ہو تو کہو: ”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ“۔

علامہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب میں مسجد میں جا تا ہوں تو کہتا ہوں: ”السَّلَامُ عَلَیْكَ اَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ صَلٰی اللّٰهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ“ اسی طرح کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے یا نکلے تو یہ کہتے مگر درود بھیجنے کا اس میں ذکر نہیں ہے۔

ابن شعبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے تو ان کی دلیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے ایسا ہی کرتے اور اسی کی مثل ابوبکر بن

عمرو بن حرم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ انہوں نے سلام و رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو ہم نے

آخری قسم میں بیان کر کے لفظوں کے اختلاف کو ظاہر کیا ہے۔

مقامات درود میں سے جنازہ کے ساتھ درود پڑھنا بھی ہے۔ ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کا مسنون ہونا ثابت ہے اور انہی مقامات درود میں سے وہ مقامات جن پر امت کا عمل برابر چلا آ رہا ہے اور کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیجنے کا انکار نہیں کیا۔ مثلاً رسولوں اور کتابوں میں بسم اللہ کے بعد درود کے صیغے لکھنے کا تعامل (عمل) ہے۔ حالانکہ یہ عمل صدراول میں نہ تھا نبی ہاشم کے دور حکومت کے وقت سے رائج ہوا۔ اس کے بعد تمام روئے زمین پر یہ عمل پھیل گیا اور انہی سے یہ ہے کہ رسولوں کتابوں کے اقتحام پر بھی درود لکھا جاتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا جب تک میرا نام اس کتاب میں ہے فرشتے برابر ہمیشہ اس لکھنے والے کیلئے استغفار کرتے رہیں گے (اللّٰهُمَّ مُتَعَاَمِنٌ هَذَا الْفَضِيلَةَ) اور مقامات درود میں سے نماز میں تشہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بالاسناد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کہے اَلْحَيَاتُ لِلّٰہِ آخِرَتِکَ یعنی وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ جب تم یہ پڑھو گے تو اس کی وہ رحمت جو آسمان وزمین کے ہر نیک بندے کیلئے ہے اسے ملے گی۔ سلام کے مواقع میں سے یہ ایک موقع ہے اور سنت یہ ہے کہ یہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ سے پہلے کہے۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے کہ وہ یہ اس وقت پڑھا کرتے جب وہ تشہد سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرنے کا قصد کرتے تھے۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ”مبسوط“ میں اسے مستحب رکھا کہ ایسا ہی قبل سلام بھی دوبارہ پڑھے۔ محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کی مراد وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ وہ دونوں سلام پھیرنے سے پہلے اٰیہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہا کرتے تھے۔

اہل علم اسے مستحب جانتے ہیں کہ بوقت سلام انسان آسمان وزمین کے ہر صالح بندے خواہ وہ فرشتے ہوں، بنی آدم ہوں یا جن ہوں سب کی نیت کرے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے ”مجموعہ“ میں فرمایا: میں مقتدی کیلئے مستحب جانتا ہوں کہ جب اس کا ابام سلام کہے تو وہ اَلسَّلَامُ عَلٰی النَّبِیِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہے۔

تیسری فصل

درود شریف کی کیفیت اور اس کے کلمات

حضور اکرم ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کس طرح پیش کرے۔ چنانچہ

حدیث: ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ پر ہم کس طرح درود بھیجیں فرمایا یوں کہ ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ“۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ سنائی بحوالہ تفسیر درمنثور ۶/۶۳۹)

امام مالک رحمہ اللہ کی ایک روایت جو حضرت ابوسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: یوں کہ ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ فِی الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ“ اور سلام وہی ہے جیسا کہ تم کو سکھایا گیا ہے۔

اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ“

اور حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ہے: ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ“۔ (کتاب منال الصفا ۲۰۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ“ اور اس کے معنی بیان کئے۔

حدیث: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو رسول اللہ ﷺ نے میرے ہاتھ میں شمار کرایا اور ارشاد فرمایا: ان کو جبریل علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں شمار کرایا اور فرمایا کہ اسی طرح یہ رب العزت کی جناب سے نازل ہوئے۔ وہ یہ کہ ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ“ اور ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ“۔

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَللّٰهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ اَللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔ (سنن ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۶۰۱/۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اس سے خوش ہو کہ اسے

پورا ناپ (ثواب) دیا جائے جب وہ ہم پر اور ہمارے اہل بیت پر درود پڑھے تو چاہئے کہ یہ پڑھے:

”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔“ (کافی منال الصفا ۲۰۰)

اور زید بن خارجه انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا

کہ آپ پر کس طرح درود بھیجیں تو فرمایا: درود پڑھو اور دعا میں خوب کوشش کرو پھر کہو: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔

سلامہ کنڈی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ پر درود پڑھنا یوں سکھایا:

اَللّٰهُمَّ دَاحِي الْمَدْحُوَاتِ وَبَارِي الْمَسْمُوكَاتِ اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَاصِي بَرَكَاتِكَ وَرَافَةَ تَحَنُّنِكَ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْدَّامِعِ لِحَيِّثَاتِ الْاَبَاطِيلِ كَمَا حَمَلَ فَاظْطَلَعَ بِأَمْرِكَ لِبَطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِرًا فِی مَرْضَاتِكَ دَاعِيًا لَوْحِيكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَا صَبَا عَلٰی نَفَاقِ أَمْرِكَ حَتَّى أُوْرَى قَبْسًا لِقَابِسِ الْآءِ اللّٰهُ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابُهُ بِهٖ هُدِيَّتِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وَابْهَجَ مُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ وَنَاثِرَاتِ الْأَحْكَامِ وَمُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ فَهَوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمُخَزُونُ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَيُعِينُكَ نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةُ اللّٰهِمَّ افْسَحْ لَهُ فِی عَذْبِكَ وَآجِزْهُ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّاكَ لَهُ غَيْرَ مُكْدَرَاتٍ مِنْ قُوْرِ ثَوَائِكَ الْمُحْلُولِ وَجَزِيلِ عَطَايِكَ الْمُعْلُولِ اَللّٰهُمَّ اَعْلِ بِنَاءَ النَّاسِ بِنَاءَهُ وَآكُرِمْ مَنَوَاهُ لَدَيْكَ وَنَزِّلْهُ وَآتِمْ لَهُ نُورَهُ وَآجِزْهُ مِنْ ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ وَمَرْضَى الْمَقَالَةِ دَامِنُطِقِ عَذْلٍ وَخَطِيءَ فَصْلٍ وَبَرْهَانَ عَظِيمٍ۔ (کافی منال الصفا ۲۰۰)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے میں یہ بھی منقول ہے:

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلٰی النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الدِّينُ أَمِنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ اَبْرَ الرَّحِيْمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَمَسَبَّحْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي إِلَيْكَ يَا ذِيكَ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامَ مُحَمَّدًا يَغِيْطُهُ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ (سنن ابن ماجہ کتاب القامتہ ۱/۲۹۳)

حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ چاہے کہ حوض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا پیالہ پئے تو وہ یہ پڑھے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَآوْلَادِهِ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَاهْلِيَّتِهِ وَاصْهَارِهِ وَانْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُجِيبِهِ وَأَمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ۔

حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ پڑھا کرتے تھے کہ: اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَةَ الْعُلْيَا وَإِيَّاهُ سُوْلُهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاَوَّلَى كَمَا آتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى۔

وہب بن ورد رضی اللہ عنہ اپنی دعائیں کہا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدًا اَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لِنَفْسِهِ وَاَعْطِ مُحَمَّدًا اَفْضَلَ مَا اَنْتَ مُسْتَوْ لُہٗ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو تو بہترین درود پڑھا کرو۔ تم نہیں جانتے کہ کون سا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے؟ یوں کہو:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا يَغِيْطُهُ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

صَلَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔

اور اہل بیت اطہار وغیرہ سے بڑی بڑی طول و طویل درودیں اور بکثرت تعریفیں منقول ہیں اور حضور ﷺ کا یہ ارشاد کہ وہ سلام پڑھو جو تمہیں سکھایا گیا ہے تو اس سے تشہد میں وہ سلام مراد ہے جو آپ ﷺ نے سکھایا ہے کہ: اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے تشہد میں یوں آیا ہے:

اَلْسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ اَلْسَّلَامُ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اَلْسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَلْسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَلْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَنْ غَابَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَهِدَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِمُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَاغْفِرْ لِأَهْلِ بَيْتِهِ وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَمَا وَلَدَ وَارْحَمْهُمَا اَلْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں حضور ﷺ کیلئے دعائے مغفرت آئی ہے اور اس سے پہلے درود کی حدیث میں بھی انہیں کی حدیث میں دعائے رحمت وارد ہے لیکن ان کے علاوہ کسی مشہور مرفوع حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔

ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کیلئے دعائے رحمت نہیں مانگنی چاہئے بلکہ آپ کیلئے صرف اس درود و برکت کی دعا مانگنی چاہئے۔ جو کہ حضور ﷺ کیلئے خاص ہے البتہ دوسروں کیلئے رحمت و مغفرت کی دعا مانگنی چاہئے۔

ابو محمد بن ابوزید رحمہ اللہ نے نبی کریم ﷺ پر درود کی حدیث میں ذکر کیا کہ: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدًا كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ لیکن یہ بات بھی صحیح حدیث میں نہیں آئی۔ اس کی دلیل خود حضور ﷺ کا ارشاد حدیث سلام ہے کہ: اَلْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

چوتھی فصل

درود و سلام کی فضیلت

حضور اکرم ﷺ پر درود و سلام اور دعا کی فضیلت یہ ہے کہ

حدیث: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بالا سند مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ جب مؤذن کی اذان سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی وہی کہو اور مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں ہوں گی۔ پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا مانگو کیونکہ یہ جنت میں ایک درجہ ہے جو صرف بندگان خدا میں سے کسی ایک کو حاصل ہوگا۔ میں خواستگار ہوں کہ وہ میں ہی ہوں تو جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا مانگی تو اس پر شفاعت حلال ہوگئی۔

(صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ ۱/۱۶، سنن نسائی ۲/۲۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں فرمائے گا اور اس سے دس گناہ محو (معاف) کر کے اسے دس درجے بلند کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کیلئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔

(مسند رک کتاب الدعاء ۱/۵۵۰، سنن نسائی کتب الصلوٰۃ علی النبی ۳۱/۵۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ جس نے آپ ﷺ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس (رحمتیں) فرمائے گا اور دس درجے اسے بلند کرے گا۔ (تفسیر درمنثور ۶/۶۵۱)

اور ایک روایت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

جبریل علیہ السلام نے مجھ سے ملاقات کر کے کہا: میں آپ ﷺ کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے آپ ﷺ پر سلام پیش کیا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور جس نے ایک مرتبہ آپ ﷺ پر درود بھیجا میں اس پر اتنی ہی رحمت نازل کروں گا۔ (مسند رک کتاب الدعاء ۱/۵۵۰)

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، مالک بن اوس بن حدثان، عبد اللہ بن ابی طلحہ، زید بن حباب رضی اللہ عنہم

کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جس نے کہا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (تفسیر درمنثور ۶/۶۵۴)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بروز قیامت میرے نزدیک لوگوں میں سب سے

بہتر وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود بھیجا۔ (سنن ترمذی کتاب الطہوع ۱/۳۰۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لکھنے والے کیلئے برابر استغفار کرتے رہیں گے۔ (طبرانی اوسط بحوالہ مجمع الزوائد ۱/۱۳۶)

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا تو فرشتے اس پر اس وقت تک طالب رحمت رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اب چاہے بندہ کم بھیجے یا زیادہ۔ (سنن ابن ماجہ ۱/۲۹۳، مسند امام احمد ۳/۴۳۵)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب چوتھائی رات گزر جاتی تو کھڑے ہو کر فرماتے: اے لوگو ذکر الہی کرو فتنہ و فساد کا وقت آ گیا اور اس کے پیچھے علامات قیامت ظاہر ہو گئیں۔ موت اپنی تکلیفوں کے ساتھ آگئی۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجتا ہوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیلئے کتنا وقت مقرر کر لوں۔

فرمایا: جتنا تم چاہو۔ عرض کیا: چوتھائی؟

فرمایا: جتنا تم چاہو اگر تم اس سے زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے۔ عرض کیا: تہائی؟

فرمایا: جتنا تم چاہو اگر تم اس سے زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے۔ عرض کیا: دو تہائی؟

فرمایا: جتنا تم چاہو اگر تم اس سے زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا

تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کیلئے وقف کرتا ہوں۔

فرمایا: اس وقت تمہیں کفایت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

(سنن ترمذی کتاب ۲/۵۳)

حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایسی رونق و نباشت دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو فرمایا: مجھے ایسی مسرت سے کون روک سکتا ہے۔ بیشک ابھی ابھی جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور وہ میرے رب کی طرف سے خوشخبری لائے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مجھے بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دس گنا رحمت فرمائیں گے۔

(سنن نسائی باب الفضل فی الصلوٰۃ علی النبیؐ ۵۰/۳ ابن حبان ۱۳۴)

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے سماعت اذان کے بعد پڑھا اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اَيُّ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا نِ الْاِدْنِ وَعَدْتُهُ اس کیلئے بروز قیامت میری شفاعت حلال ہوگی۔

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جس نے سماعت اذان کے بعد کہا: "وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِاِسْلَامٍ دِيْنًا" اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ ۱/۲۹۰)

حضرت ابن وہب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے دس مرتبہ مجھ پر سلام عرض کیا تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ (الترغیب والترہیب۔ کما فی منال الصفا ۲۰۳)

بعض حدیثوں میں مروی ہے کہ میری بارگاہ میں کچھ ایسے لوگ پیش ہوں گے کہ میں انہیں کثرت درود کی بنا پر جو انہوں نے مجھ پر پڑھا پہچان لوں گا۔ (کشف الغمہ)

ایک اور روایت میں ہے کہ بروز قیامت اس کی تختیوں اور اس کی شدتوں سے نجات پانے والا تم میں سے وہی ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود بھیجا ہوگا۔

(تفسیر درمنثور ۶/۶۵۳ سورۃ الاحزاب ۵۶)

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے سے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح ٹھنڈے پانی سے (بیاس یا آگ بجھتی ہے) اور آپ ﷺ پر درود بھیجنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَسَلَامُهُ۔ (تفسیر درمنثور ۶/۶۵۳ سورۃ الاحزاب ۵۶)

یا نچویں فصل

درود و سلام نہ بھیجنے والے کی مذمت اور گناہ

جس نے نبی کریم ﷺ پر درود نہ بھیجا اس کی برائی اور گناہ یہ ہے کہ

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالا سنا مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کی ناک خاک آلود ہو (یعنی ذلیل و رسوا ہو) کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور اس کی ناک خاک آلود ہو کہ ماہ رمضان آیا پھر وہ اس کے گناہ بخشائے بغیر گزر جائے (یعنی اس نے عمل خیر نہ کئے) اور اس کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کے بڑھاپے کو پایا پھر وہ اسے جنت میں داخل کئے بغیر چلے جائیں۔ (سنن ترمذی کتاب الدعوات ۵/۲۱۰)

حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غالباً حضور ﷺ نے والدین میں سے کسی ایک کیلئے فرمایا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ منبر پر چڑھے تو فرمایا: آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا: آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا: آمین۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا:

اے محمد ﷺ جس کے سامنے آپ ﷺ کا نام اقدس لیا جائے اور وہ آپ ﷺ پر درود نہ بھیجے پھر وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا اور اسے اپنے سے دور کر دے گا۔ آپ فرمائیں آمین۔ اور کہا کہ جس نے رمضان المبارک پایا اور اس نے اس سے کچھ حصہ نہ لیا پھر وہ مر گیا۔ پھر ویسا ہی کہا (آخر میں) کہا کہ جس نے والدین کو یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی پھر وہ مر گیا آگے وہی کہا۔ (یعنی آپ کہیے آمین) (مجمع الزوائد ۱۰/۱۶۶)

حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت فرمائی کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

(سنن ترمذی کتاب الدعوات ۵/۱۶۳)

حضرت جعفر بن محمد رحمہ اللہ نے اپنے والد سے روایت کی۔ کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اسے جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۱۶۳)

حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک پورا بخیل وہ

ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۱۶۴)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے پھر وہ اس سے پہلے کہ خدا کا ذکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر اٹھ جائیں تو ان پر خدا کی طرف سے کوئی ذمہ نہیں چاہے وہ عذاب کرے یا انہیں بخش دے۔

(سنن ترمذی کتاب الدعوات ۵/۱۲۹ مستدرک کتاب الدعاء ۱۱/۴۹۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ بھلا دے گا۔ (تفسیر درمنثور ۶/۶۵۳، الاحزاب ۵۶)
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ کسی شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ (عبد الرزاق فی جامعہ کما فی منال الصفاء للسیوطی ۲۰۵)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے پہلے جدا ہو جائے تو مردار کی بدبو اس کے ساتھ جاتی ہے۔

(تفسیر درمنثور ۶/۶۵۳، الاحزاب ۵۶)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: جو قوم مجلس میں بیٹھے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو ان پر حسرت ہوگی اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں جب وہ اس کے ثواب کو دیکھیں گے۔ (تفسیر درمنثور ۶/۶۵۳، الاحزاب ۵۶)
حضرت ابو یسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم سے نقل کر کے کہا جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ مجلس میں درود پڑھ لے تو جب تک وہ اس مجلس میں بیٹھے اسے اتنا ہی کافی ہے۔

چھٹی فصل

حضور ﷺ پر خصوصیت سے درود پیش ہوتا ہے

سید عالم ﷺ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ مخلوق میں سے جو بھی آپ ﷺ پر درود بھیجتا ہے وہ آپ ﷺ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔

حدیث: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالا سنا مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو واپس کرتا ہے پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن ابوداؤد کتاب المناسک ۵۳۳/۲، مسند امام احمد ۵۲۷/۲)

حضرت ابوبکر بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور کہا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: جو میری قبر انور کے پاس سلام عرض کرتا ہے اسے خود سماعت کرتا ہوں اور جو دور سے بھیجتا ہے اسے پہنچایا جاتا ہے۔ (تفسیر درمنثور ۶/۶۵۳، الاحزاب ۵۶)

اسی کی مثل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جمعہ کے دن تم اپنے نبی ﷺ پر کثرت سے سلام عرض کرو کیونکہ وہ تمہاری جانب سے ہر جمعہ کو (خصوصیت کے ساتھ) پیش کیا جاتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جو بھی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اس وقت اس کی فراغت کے بعد فوراً میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ (کافی منال الصفا ۲۰۹)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو دہیں سے مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود میرے حضور پہنچتا ہے۔ (کافی منال الصفا ۲۰۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضور ﷺ کی امت میں سے جو کوئی درود و سلام آپ ﷺ پر بھیجتا ہے وہ آپ ﷺ کے حضور میں پیش ہوتا ہے۔ (ابن راہویہ فی مسندہ کافی منال الصفا ۲۰۶)

بعض علماء نے بیان کیا۔ بندہ جب نبی کریم ﷺ پر درود بھیجتا ہے تو آپ ﷺ کی بارگاہ میں اس کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم ﷺ پر سلام بھیجو کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میرے کا شانہ اقدس کو عید نہ بناؤ اور نہ اپنے گھروں کو قبریں بناؤ۔ تم مجھ پر درود بھیجو جہاں بھی تم ہو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ (مجمع الزوائد ۴/۳)

حضرت اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن درود کی خوب کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ (سنن ابوداؤد فی الجمعة ۱/۶۳۰)

سلیمان بن حکیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام عرض کرتے ہیں۔ کیا حضور ان کے سلام کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا: ہاں اور انہیں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔

ابن شہاب رحمہ اللہ سے مروی کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَيْلَةُ الزَّهْوَاءِ اور يَوْمُ الْأَزْهَرِ (یعنی جمعرات اور جمعہ) کو خوب کثرت سے مجھ پر سلام بھیجا کرو کیونکہ یہ دونوں تمہاری طرف سے مجھ کو پہنچتے ہیں اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ جو مسلمان بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے فرشتے میرے پاس اس کے نام کے ساتھ لاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا ایسا عرض کیا ہے۔

ساتویں فصل

غیر نبی اور تمام انبیاء علیہم السلام پر درود بھیجنے کا مسئلہ

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم ﷺ کے سوا دوسروں پر اور تمام انبیاء علیہم السلام پر درود بھیجنا جائز یا نہیں؟

قاضی عیاض بتوفیقہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عام علماء حضور ﷺ کے سوا دوسروں پر بھی درود بھیجنے کے جواز پر متفق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ حضور کے سوا دوسروں پر درود بھیجنے کو ناجائز گردانتے ہیں۔ (تفسیر درمنثور ۶/۶۵۶ الاحزاب ۵۶)

اور ان میں سے یہ بھی مروی ہے کہ انبیاء کے سوا کسی پر درود بھیجنا مناسب نہیں ہے۔

حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی پر درود بھیجنا مکروہ ہے بجز نبی کے اور بعض مشائخ کے خط میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مذہب پایا کہ وہ بجز سید عالم ﷺ کے کسی پر بھی درود بھیجنے کو جائز نہیں بتاتے۔ حالانکہ یہ مذہب ان کا مشہور نہیں ہے۔ بلاشبہ امام مالک رحمہ اللہ نے ”مبسوط“ میں یحییٰ بن اسحاق رحمہ اللہ سے فرمایا کہ نبیوں کے سوا دوسروں پر درود بھیجنے کو مکروہ جانتا ہوں اور ہمیں یہ سزا وار نہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس سے تجاوز کریں۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اس قول پر عامل نہیں۔ انہیں کوئی مضائقہ نہیں کہ تمام نبیوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر درود بھیجا جائے۔ انہوں نے حجت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث پیش کی ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے آپ پر درود بھیجنے کی تعلیم دی ہے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ کی ازواج اور آپ کی آل کا بھی ذکر ہے اور میں نے ابو عمران فارسی رحمہ اللہ سے متعلق روایت پائی کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک حضور نبی کریم ﷺ کے سوا دوسروں پر درود بھیجنا مکروہ ہے۔

(تفسیر درمنثور ۶/۶۵۶ الاحزاب ۵۶)

کہا کہ ہم یہی کہتے ہیں گزشتہ لوگوں کا اس پر عمل نہ تھا۔

عبدالرزاق رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایسا ہی مبعوث فرمایا ہے جیسے مجھے مبعوث کیا۔ (تفسیر درمنثور ۶/۶۵۶)

محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو سندیں مروی ہیں وہ ضعیف ہیں حالانکہ

صلوٰۃ (درود) کے معنی زبان عرب میں رحم چاہنے اور دعا مانگنے کے ہیں اور یہ مطلق ہے جب تک کہ کوئی صحیح حدیث یا اجماع مانع نہ ہو اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ (الاحزاب ۴۳)

ترجمہ اللہ وہ ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی (تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں)۔

اور ارشاد ہوا:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ (التوبہ ۱۰۳)

ترجمہ (اے حبیب ﷺ) وصول کیجئے ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور بابرکت فرمائیں انہیں اس زریعے سے نیز دعا مانگئے ان کیلئے۔

اور فرمایا:

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (البقرہ ۱۵۷)

ترجمہ یہی وہ (خوش نصیب) ہیں جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے۔

اور حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ ابوالیٰ کی آل پر رحمت فرما اور جب کوئی قوم آپ کی

بارگاہ میں صدقہ لاتی تو فرماتے: اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت فرما اور حدیث صلوٰۃ (درود) میں ہے کہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اور دوسری حدیث میں ہے کہ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ۔

بعض علماء نے فرمایا کہ ”ال“ سے مراد آپ ﷺ کے تمام پیروکار ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ

آپ ﷺ کی تمام امت (مستجاب) ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے تبعین: جماعت اور قبیلہ

مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ مرد کی آل اس کی اولاد ہے اور کسی نے کہا کہ آپ ﷺ کی قوم مراد ہے اور

ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کی وہ اہل مراد ہے جس پر صدقہ کھانا حرام ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی

روایت میں ہے۔ کہ کسی نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ ”ال مُحَمَّد“ کون ہیں؟ فرمایا: ہر متقی

پرہیزگار۔ (منائل الصفا للسیوطی ۲۰۷)

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے مذہب میں آئے گا کہ ”ال محمد“ سے مراد خود حضور ﷺ

کی ذات اقدس ہے کیونکہ حضور ﷺ خود اپنے پر درود میں پڑھا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَواتِكَ

وَبَرَکاتِكَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ۔ اس سے مراد اپنی ذات اقدس ہوتی تھی۔ اس لئے کہ حضور فرض کو

چھوڑا نہ کرتے اور نفل کو بجالاتے تھے۔ کیونکہ فرض تو وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ تو خود حضور کی

اپنی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ یہ فرمان خود حضور ﷺ کے قول کے موافق ہے کہ (آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیلئے فرمایا کہ) یقیناً آل داؤد علیہم السلام کی لجن میں سے انہیں کچھ حصہ لجن عطا فرمایا گیا۔

(صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن ۶/۱۶۱، صحیح مسلم کتاب المسافرين ۱/۵۴۶)

اس جگہ آل داؤد علیہم السلام سے خود حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔

ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی درود والی حدیث میں ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر درود بھیجا کرتے تھے۔ اسے امام مالک رضی اللہ عنہ نے ”موطا“ میں ذکر کیا جو کہ یحییٰ اندلسی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور اس کے سوا دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کیلئے دعا مانگا کرتے تھے اور ابن ذہب رضی اللہ عنہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم اپنے اصحاب کیلئے غائبانہ دعا مانگا کرتے اور کہتے کہ اے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فلاں شخص پر اس قوم ابرار (نیک) کی رحمتیں (درودیں) بھیج جو راہوں کو قیام کرتے اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔

قاضی (عیاض) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اقوال ہیں جن کی طرف علماء محققین گئے ہیں اور میرا رجحان اس قول کی طرف ہے جسے امام مالک اور سفیان رحمہما اللہ نے کہا اور وہ حدیث وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور بکثرت فقہاء و متکلمین کا مذہب مختار یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی دوسرے پر ان کے ذکر کے وقت درود نہ پڑھا جائے بلکہ درود و سلام انبیاء علیہم السلام کی عزت و توقیر کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ذکر کے وقت تخریہ، تقدیس اور تعظیم خاص ہے۔ اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک و سہم نہیں۔ ایسے ہی نبی کریم ﷺ اور تمام نبیوں کے ساتھ صلوة و سلام کی خصوصیت واجب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔ (الاحزاب ۵۶)

ترجمہ تم بھی آپ درود بھیجا کرو اور (بڑے ادب و محبت سے) سلام عرض کیا کرو۔

انبیاء علیہم السلام کے سوا جو ائمہ وغیرہ ہیں ان کو غفران و رضوان کے ساتھ یاد کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخِاِئِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ۔ (الحشر ۱۰)

ترجمہ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔

اور فرمایا: وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔ (التوبہ: ۱۰۰)

ترجمہ اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے۔

نیز یہ بات صدر اول میں معروف و مشہور نہ تھی بلکہ یہ روانض و شیعہ کی نو ایجاد ہے جو بعض ائمہ کیلئے کرتے ہیں لہذا وہ ان کے ذکر کے وقت صلوة و سلام میں حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ آپ کا شریک و مساوی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ بدعتیوں کی مشابہت ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ اس بارے میں ان کے اس لزوم کی مخالفت واجب ہے۔ البتہ آل و ازواج کا ذکر درود میں نبی پاک ﷺ کے ساتھ آپ کے اتباع و اضافت میں کر سکتے ہیں نہ کہ مستقلاً خصوصیت کے ساتھ۔

فقہاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے جن پر صلوة استعمال فرمایا ہے تو وہ دعا کے قائم مقام اور ان پر توجہ خاص کیلئے ہے نہ کہ اس سے ان کی تعظیم و توقیر مراد تھی۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ (النور: ۶۳)

ترجمہ نہ بنا لو رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو۔

لہذا اس لحاظ سے بھی حضور ﷺ کیلئے دعا کے الفاظ ایک دوسرے کی دعا کے الفاظ سے مخالف و مغائر ہونا واجب ہے۔ یہ مذہب مختار امام ابوالمظفر اسفرائینی رحمہ اللہ کا ہے جو ہمارے مشائخ میں سے ہیں۔ اسے ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ نے بیان کیا۔

۳ ٹھوس فصل

قبر انور کی زیارت کا حکم اور زائر کی فضیلت

حضور اکرم ﷺ کے قبہ خضراء (سبز گنبد) کی زیارت کا حکم اور زائر حرم نبوی ﷺ کی فضیلت اور وہاں حاضر ہو کر کس طرح سلام، دعا عرض کرنا چاہئے تو واضح ہو کہ روضہ انور کی زیارت کرنا تمام اہل اسلام کیلئے طریقہ مسنون ہے اس پر سب کا اجماع ہے اس میں ایسی فضیلت ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے۔

چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بالاسناد مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

(طبرانی اوسط بحوالہ مجمع الزوائد ۲/۴)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے بہ نیت ثواب مدینہ منورہ میں میری زیارت کی تو وہ میری پناہ میں ہوگا اور بروز قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا۔ (بیہقی ۵/۲۳۵)

دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے میری حیات ظاہری میں زیارت کی۔ (سنن دارقطنی ۲/۲۷۸)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ اسے مکروہ جانتے ہیں کہ کوئی یہ کہے ہم نے قبر انور کی زیارت کی ہے۔ اس (مکروہ جاننے) کے معنی میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نام کی کراہت ہے کیونکہ حضور ﷺ کے ارشاد مبارک میں ہے۔ اللہ قبروں کی زیارت کرنے والوں پر لعنت کرے حالانکہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد خود حضور ﷺ کے اس ارشاد سے منسوخ ہے کہ فرمایا کہ تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو اور حضور ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”جس نے میری قبر کی زیارت کی“۔ تو حضور ﷺ نے خود اسم زیارت کا اطلاق فرمایا۔

(مسلم شریف کتاب الجنائز ۲/۶۷۲)

اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اس لئے مکروہ ہے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ زائر نے جس کی زیارت کی اس سے افضل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی کچھ نہیں ہے اس لئے کہ ہر زیارت کرنے والا اس صفت کا نہیں ہوتا اور نہ یہ عام قاعدہ ہے۔ بلاشبہ جنتیوں کی حدیث میں آیا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کی

زیارت کریں گے۔ لہذا زیارت کے لفظ کا اطلاق جناب ہاری کیلئے کہیں ممنوع نہیں۔

یوکران رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے طواف زیارت اور زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے مکروہ کہا کہ عام لوگ ایک دوسرے کیلئے باہمی استعمال کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام لوگوں کے ساتھ ایسے لفظوں میں بھی برابری کرنا مکروہ ہے۔ لہذا مستحب یہ ہے کہ خاص طور پر یوں کہا جائے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا۔

ایک وجہ کراہت یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کی زیارت کرنا مباح ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف رخت سفر باندھنا، سواریوں کو لے جانا واجب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی مراد وجوب سے وجوب استحباب ترغیب اور تاکید ہے نہ کہ وجوب بمعنی فرض کے اور میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا لفظ زیارت کو منع کرنا اور مکروہ فرمانا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت اور نسبت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ”ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے“ تو اسے وہ مکروہ نہ فرماتے۔

کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ میرے بعد اس کی عبادت کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر بڑا غضب ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنالیا یعنی ان کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اس بنا پر امام نے اس لفظ کی نسبت کو قبر کی طرف کرنے اور ان لوگوں کی مشابہت کے ذریعہ کو منقطع کرنے اور اس دروازے کو بند کرنے کیلئے مکروہ بتایا۔ واللہ اعلم۔

اسحق بن ابراہیم فقیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ ہمیشہ سے مسلسل جاری ہے جو ج کا ارادہ رکھے وہ مدینہ منورہ ضرور جائے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا قصد کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور، منبر، قبر شریف، مجلس اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس نے مس فرمایا اور جہاں آپ کا قدم شریف پہنچا اور وہ ستون جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگایا کرتے اور جہاں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے اور وہ لوگ جو وہاں آباد ہیں اور جنہوں نے وہاں کا قصد کیا۔ صحابہ کرام اور ائمہ مسلمین وغیرہ ان سب کی زیارت اور ان سے برکت حاصل کرے اور ان سب سے نصیحت حاصل کرے۔

ابن ابی ندیک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بعض ان علماء سے جن سے ملا ہوں، سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑا ہوا یہ آیہ کریمہ پڑھے کہ اِنَّ اللہَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ (احزاب ۵۶) پھر کہے: صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ یَا مُحَمَّدُ

اور اسے ستر مرتبہ کہے تو فرشتہ اسے خبردار کرتا ہے کہ اے فلاں شخص تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تیری کوئی حاجت ضائع نہ جائے گی۔

یزید بن ابوسعید مہری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو جب رخصت ہونے لگا تو آپ نے فرمایا: تم سے میری ضرورت ہے وہ یہ کہ جب تم مدینہ منورہ حاضر ہو تو بہت جلد روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر میری طرف سے سلام عرض کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ صرف سلام عرض کرانے کیلئے مستقلاً شام سے قاصد بھیجا کرتے تھے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے، وہاں ٹھہرے اور دونوں ہاتھ اٹھائے میرا خیال ہے کہ انہوں نے صلوٰۃ و سلام عرض کیا۔ پھر وہ چلے گئے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ نے ابن ابی وہب رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرو اور دعا مانگو تو قبر شریف کے سامنے آپ کے چہرہ انور کے مولجہ کی جگہ کھڑے ہو قبلہ کی طرف کھڑے نہ ہو اور قریب ہو کر سلام عرض کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اپنے (گنہگار) ہاتھ سے نہ چھوؤ (کہ یہ ادب کے خلاف ہے)۔

اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے ”مبسوط“ میں فرمایا: میں اسے مناسب خیال نہیں کرتا کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگے لیکن وہ سلام عرض کرے اور گزر جائے۔

ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولجہ (کی جگہ) کھڑا ہو تو اسے چاہئے کہ اس قدیل کو جو قبر شریف کے پاس قبلہ کی جانب ہے اپنے سر کے اوپر رکھے۔

حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سو مرتبہ دیکھا کہ وہ قبر انور کے پاس حاضر ہوتے اور عرض کرتے: اَلسَّلَامُ عَلٰی النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ عَلٰی اَبِي بَكْرٍ اَلسَّلَامُ عَلٰی اَبِي اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے۔ (بیہقی فی الحج ۵/۲۷۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا گیا ہے کہ وہ منبر شریف کی اس جگہ پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ وہ اپنا ہاتھ رکھتے پھر اپنے چہرہ پر مس کرتے۔ ابن قسیط اور عثیمہ رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ جب وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے، منبر کے اس کنارہ (کنگرہ) کو جو قبر انور کے قریب ہے اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑتے تھے۔ اس کے بعد قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگا کرتے تھے۔ ”موطا“ میں بروایت یحییٰ بن یحییٰ لیثی رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ حضرت

ابن عمر رضی اللہ عنہما قبر نبوی ﷺ کے پاس کھڑے ہوتے پھر حضور ﷺ پر اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر درود بھیجتے۔
ابن قاسم اور قطبی رحمہما اللہ کے نزدیک یہ ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کیلئے دعا مانگتے تھے۔

امام مالک رحمہ اللہ ابن وہب رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ سلام عرض کرنے والا کہے۔
”اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ“ اور ”مبسوط“ میں فرمایا کہ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر سلام عرض کرے۔ قاضی ابوالولید باجی رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک نبی کریم ﷺ کیلئے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کیلئے لفظ صلوٰۃ سے دعا مانگے۔ جیسا کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما میں خلاف وراد ہے اور ابن حبیب رحمہ اللہ نے کہا کہ جب مسجد نبوی میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کہو۔

وَسَلَامٌ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَلَامٌ عَلَیْنَا مِنْ رَبِّنَا وَصَلِّی اللّٰهُ وَمَلَائِکَتُہٗ عَلٰی مُحَمَّدٍ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ ذُنُوْبِیْ وَافْتَحْ لِّیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَجَنَّتِکَ وَاحْفَظْنِیْ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ۔

اس کے بعد روضہ مطہرہ کی طرف متوجہ ہو وہ قبر و منبر کے درمیان ہے۔ وہاں پہلے دو رکعت (تحیتہ المسجد) پڑھے یہ مواجہ شریف میں کھڑے ہونے سے پہلے ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرے پھر اپنی وہ تمام حاجتیں خدا سے مانگے جس کیلئے نکلا ہے اور اس پر اس کی مدد مانگے۔ اگر یہ دو رکعتیں روضہ شریف کے علاوہ کسی اور جگہ مسجد میں ہوں تو مضائقہ نہیں۔ مگر روضہ شریف میں افضل ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ (روضہ) ہے۔ (مجمع الزوائد ۴/۸)

پھر مواجہ شریف میں تواضع وقار کے ساتھ کھڑا ہوا اس کے بعد حضور ﷺ پر درود بھیجے اور جتنا ہو سکے آپ ﷺ کی تعریف و ثنائیاں کرے اور سلام کرے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں کیلئے دعا مانگے۔ پھر رات دن اکثر اوقات میں مسجد نبوی میں درود شریف پڑے۔ مسجد قبا اور قبور شہداء کی زیارت کو نہ چھوڑے۔

امام مالک رحمہ اللہ نے ”موسط امام محمد رحمہ اللہ“ میں فرمایا کہ نبی کریم ﷺ پر سلام عرض کرے جب مدینہ منورہ میں داخل ہو یا نکلے یا وہاں رہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا: جب مدینہ سے باہر نکلنے کا قصد ہو تو سب سے آخر میں مواجہ شریف میں کھڑا ہو اسی طرح مسافرین کریں جب وہ واپس لوٹیں۔

ابن وہب رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم مسجد میں داخل ہو تو مجھ پر درود بھیجو اور کہا: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ ذُنُوْبِیْ وَافْتَحْ لِّیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ اور جب مسجد سے نکلو تو تب بھی مجھ پر درود پڑھ کر کہو۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ ذُنُوْبِیْ وَافْتَحْ لِّیْ اَبْوَابَ

قَضَيْكَ مِنْ قَضَيْكَ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللھم احفظنی من الشیطان۔

(سنن ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۱/۳۱۸ ابن ماجہ ۱/۲۵۳)

محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے:
صَلَّى اللّٰهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ اَسْلَامٌ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ بِاسْمِ اللّٰهِ
خَرَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ دَخَلْنَا وَعَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا اور جب وہ نکلے تو اس کے مثل کہتے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے پڑھتے صَلَّی
اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ۔ (مسند امام احمد ۶/۲۸۳)

اس کے بعد وہی الفاظ مذکور ہیں جو پہلے حدیث فاطمہ رضی اللہ عنہا میں گزرے اور ایک روایت میں
ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اسی کے
مثل ذکر کیا اور ایک روایت میں ہے ”بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُولِ اللّٰهِ“۔

(سنن ترمذی کتاب الصلوٰۃ ۱/۱۹۷ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجمعات ۱/۲۵۵)

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے اَللّٰهُمَّ افْتَحْ
لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَیَسِّرْ لِیْ اَبْوَابَ رِزْقِكَ۔ (سنن ترمذی کتاب الصلوٰۃ ۱/۱۹۷)

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے
اور کہے: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ۔

اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ”مبسوط“ میں فرمایا کہ اہل مدینہ کیلئے یہ لازم نہیں ہے کہ جب بھی وہ
مسجد میں داخل ہوں تو مواجہ شریف میں کھڑے ہوں۔ یہ تو مسافروں کیلئے لازم ہے۔ اس میں یہ بھی
کہا کہ جو شخص سفر سے آئے یا سفر کیلئے نکلے تو اسے مضائقہ نہیں کہ مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر درود
پڑھے اور دعا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کیلئے۔

کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اہل مدینہ نہ تو سفر کرتے ہیں اور نہ سفر سے آتے ہیں لیکن
ہر روز ایک مرتبہ یا اکثر ایسا کرتے ہیں اور بسا اوقات جمعہ کے دن ضرور مواجہ شریف میں حاضری دیتے
ہیں یا کئی دنوں میں ایک یا دو مرتبہ مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے اور ایک گھڑی تک دعا
مانگتے ہیں۔ فرمایا: مجھے یہ بات کسی فقیہ مدینہ سے نہیں پہنچی۔ اس کا ترک بہتر ہے۔ اس امت کے
آخری لوگ جب ہی درست ہو سکتے ہیں جب کہ پہلے والے اپنی اصلاح کی درگلی کر لیں اور مجھے اس
وقت کے صدر اول کے لوگوں سے یہ بات نہیں پہنچی کہ وہ ایسا کرتے تھے لہذا یہ مکروہ ہے بجز اس کے کہ

وہ سفر سے آئے یا سفر کیلئے نکلنے کا ارادہ کرے۔

ابن قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ جب سفر کو نکلتے یا سفر سے داخل ہوتے ہیں تو موبہ شریف میں کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ ایک رائے ہے۔ باجی رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل مدینہ اور مسافروں کے درمیان فرق ہے کیونکہ مسافر تو اسی ارادہ سے آتے ہیں اور اہل مدینہ وہاں کے مقیم ہیں۔ انہوں نے موبہ شریف میں حاضر ہونے کیلئے سفر نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اسے پوچھیں۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہے۔ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ (جامع الصلوٰۃ امام مالک / ۱۳۲)

اور فرمایا کہ میری قبر کو عید بھی نہ بنانا (کہ سال میں صرف ایک مرتبہ حاضر ہو گئے یا یہ کہ حاضری پر اترانے لگو۔ مترجم)

احمد بن سعید ہندی رحمہ اللہ کی کتاب میں ہے جو شخص موبہ شریف میں کھڑا ہو تو نہ اسے چومے اور نہ لپٹے اور نہ زیادہ دیر کھڑا ہو (کہ یہ ادب کے خلاف ہے) اور ”تحبیہ“ میں ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے بعد سلام عرض کرنے سے پہلے دو گانہ پڑھے اور نوافل پڑھنے کیلئے بہترین جگہ مصلی نبوی ہے اور وہ ستون ہے جو مزین ہے اور فرض نمازوں میں سب سے اعلیٰ صف افضل ہے اور مسافروں کیلئے گھر میں نفل پڑھنے سے مسجد میں نفل پڑھنا مستحب ہے۔

نویں فصل

مسجد نبوی شریف کی فضیلت و آداب

مسجد نبوی میں داخل ہونے اور وہاں نماز پڑھنے کے وہ آداب و فضیلت جو اس سبق کے سوا ہیں اور مسجد مکہ، قبر انور اور منبر شریف کا ذکر اہل مدینہ و مکہ کی فضیلت یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَمَسْجِدًا أَيْتَسَّ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ فِيهِ۔ (التوبہ: ۱۰۸)

ترجمہ البتہ وہ مسجد جن کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔

مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے کسی نے دریافت کیا کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ فرمایا: یہ میری مسجد یہ قول ابن مسیب، زید بن ثابت، ابن عمر، مالک بن انس رضی اللہ عنہم وغیرہ کا ہے۔

(صحیح مسلم کتاب الحج ۲/۱۰۱۵، سنن امام احمد ۵/۱۱۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مسجد قبا ہے۔ (درمنثور ۳/۲۸۸ التوبہ: ۱۰۸)

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالا سناد مروی ہے کہ وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ تین مسجدوں کے سوا کسی کیلئے رخت سفر نہ باندھو۔ ایک مسجد حرام، دوسری یہ مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔

(سنن ابوداؤد کتاب المناکب ۲/۵۲۹، صحیح مسلم کتاب الحج ۱/۱۰۱۳، صحیح بخاری باب فضل الصلوۃ فی مسجد مکہ والمدینہ ۱/۵۳)

(اس سے مطلقاً سفر یا کسی بزرگان دین کے عرس یا حضور سید عالم ﷺ کے روضہ کی زیارت کیلئے خصوصیت کے ساتھ سفر کرنے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ ہر اس سفر کی ممانعت ہے جو ان تین کے سوانیت عبادت سے سفر کیا جائے روضہ مقدسہ اور اعراس اولیاء وغیرہ کیلئے سفر بہ نیت عبادت نہیں ہوتا بلکہ زیارت کیلئے ہوتا ہے جو مستحب ہے مترجم غفرلہ)

اس سے پہلے ہم دخول مسجد کے وقت صلوۃ و سلام پڑھنے کے متعلق احادیث بیان کر چکے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے: اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَيُوجِّهُ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

(سنن ابوداؤد کتاب الصلوۃ ۱/۳۱۸)

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کسی کی آواز سنی تو بولنے

والے کو بلایا۔ پوچھا: تم کس قبیلہ کے ہو؟ کہا: قبیلہ ثقیف سے ہوں۔ فرمایا اگر تم مکہ و مدینہ کی بستی کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا بلاشبہ ہماری ان مسجدوں میں آواز بلند کرنے کا حکم نہیں ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ۱/۸۵)

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کسی کیلئے جائز نہیں کہ مسجد میں قصداً آواز بلند کی جائے یا ایسی اذیت رساں کوئی چیز لائی جائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔

قاضی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ”مبسوط“ کے باب فضل مسجد نبوی میں فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حکم باقی تمام مسجدوں کیلئے بھی ہے۔ قاضی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نمازیوں کو اتنی بلند آواز سے پکارنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو مکروہ ہے۔ اس طرح کے پکارنے میں کسی خاص مسجد کی خصوصیت نہیں۔ مسجد جماعت میں بلند آواز سے لبیک پکارنا بھی مکروہ ہے سوائے مسجد حرام اور مسجد منیٰ کے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا تمام مسجدوں سے ایک ہزار نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ۱/۵۴، صحیح مسلم کتاب الحج ۲/۱۰۱۲)

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس استثناء کے معنی میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف مکہ و مدینہ کی باہمی فضیلت کے سلسلہ میں ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں جو اشہب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیان کی ہے اور اسے ان کے شاگرد نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے اصحاب کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز تمام مسجدوں سے بجز مسجد حرام کے ایک ہزار گنا افضل ہے کیونکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مکہ میں نماز پڑھنے سے ہزار سے کم افضل ہے۔ ان کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کی نسبت سو درجہ افضل ہے۔ (مسند حمید ۲/۴۲۰)

گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنی نو سو درجے مکہ کی مسجد میں نماز سے افضل ہوئی اور دوسری مساجد کی نسبت ہزار نماز کے برابر ہوئی۔ یہ قول اس پر مبنی ہے کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ یہی قول سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر اہل مدینہ کا ہے۔

لیکن اہل مکہ و کوفہ کا مذہب مسجد مکہ کی افضلیت پر ہے اور یہی قول عطاء بن وہب ابن حبیب

ﷺ کا ہے جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور اسے ساجی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے اور آپ کی حدیث کے استثناء کو اپنے ظاہری معنی پر محمول کیا ہے۔

(جو علماء یہ کہتے ہیں کہ) مسجد حرام میں نماز افضل ہے ان کی دلیل وہ حدیث ہے جسے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی مثل بیان کیا ہے۔

(مسند امام احمد ۳/۳۹۷-۳۹۸، ابن حبان ۳/۷۲)

اس میں یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا میری اس مسجد سے سو درجے افضل ہے اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی کی مثل روایت کیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا بہ نسبت اس کے باقی تمام مساجد سے ایک لاکھ نماز کے برابر ہے۔

اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی قبر انور کی جگہ روئے زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے (بلکہ کعبہ و عرش سے بھی افضل ہے کذا فی الشرح مترجم)

قاضی ابوالولید باجی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث کا اقتضاء یہ ہے کہ مسجد مکہ تمام مساجد سے حکم میں مختلف ہے۔ اس سے اس کا حکم مدینہ کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ یہ تفصیل (فضیلت) صرف فرض نماز میں ہے اور مالکیوں میں سے مطرف رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ تفصیل نوافل میں بھی ہے، کہا کہ وہاں کے جمعہ کا ثواب دیگر مقامات کے جمعہ اور وہاں کے رمضان کا ثواب دوسری جگہ کے رمضان سے افضل ہے۔ (مجمع الزوائد ۳/۱۳۵)

عبدالرزاق رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ میں رمضان مبارک اور دیگر عبادات کی فضیلت کے بارے میں اسی کے مثل ایک حدیث بیان کی ہے۔ (مجمع الزوائد ۳ صفحہ ۱۳۵)

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے حجرہ شریفہ اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ۱/۵۴، صحیح مسلم کتاب الحج ۲/۱۰۱۱)

حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ کیا کہ میرا منبر، میرے حوض پر واقع ہے۔ (موطا امام مالک باب جاء فی مسجد النبی ﷺ/۱۶۰)

دوسری حدیث میں ہے کہ میرا منبر جنت کے درجوں میں سے ایک درجہ پر ہے۔

(موطا امام مالک باب جاء فی مسجد النبی ﷺ/۱۶۰)

طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ بیت (گھر و حجرہ) سے مراد وہ ہے جہاں آپ ﷺ سکونت پذیر رہے اور یہ ظاہری معنی ہیں باوجودیکہ مروی ہے جو حدیث میں

بیان ہوا کہ ”میرے حجرے اور میرے منبر“ دوسرے معنی یہ کہ بیت سے مراد قبر انور ہے۔ یہ قول زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا ہے جیسا کہ اس حدیث میں مروی ہے کہ ”میری قبر اور میرے منبر کے درمیان اس کے بعد طبری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے تو ساری روایتیں متفق ہوئیں۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہ رہا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ میں ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ اب رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ”میرا منبر میرے حوض پر ہے۔“ ایک قول کی بنا پر مسکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعیہ وہ منبر جو دنیا میں ہے مراد ہو اور یہ زیادہ ظاہر ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں پر منبر ہو گا۔ تیسرے یہ کہ حضور کے منبر کی طرف قصد کرنا اور اس کے سامنے یا متصل اعمال صالحہ کی بجا آوری کیلئے حاضر ہونا یہ حوض پر لے آئے گا اور اس سے پانی پینا واجب کر دے گا۔

باجی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”رَوْضَةُ مَنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ“ میں دو معنی کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ وہ دخول جنت کو واجب کرتا ہے اور یہ کہ اس جگہ دعا مانگنا، نماز پڑھنا، اس ثواب کا مستحق کر دیتا ہے جو مروی ہے کہ ”جنت تلواروں کے سایہ میں ہے“ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ بعیہ یہ بقیعہ ظاہرہ جنت میں منتقل فرمادے گا جیسا کہ داؤدی رضی اللہ عنہ نے کہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ایک جماعت صحابہ سے مروی ہے کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص مدینہ کی سختیوں پر صبر کرے گا میں اس کا بروز قیامت گواہ یا شفیع ہوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا: جو مدینہ سے چلا گیا تھا کہ درحقیقت مدینہ ہی ان کیلئے بہتر تھا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا اور فرمایا: مدینہ بھیجی کی مثل ہے جو میل و گند کو جلاتی ہے اور طیب و ظاہر بناتی ہے اور فرمایا: مدینہ سے کوئی خوشی و رغبت سے نہیں نکلے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو وہاں لے آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص دونوں حرم میں سے کسی ایک میں حج یا عمرہ کرتا ہو امر گیا اللہ تعالیٰ روز قیامت بلا حساب و کتاب و عذاب اٹھائے گا دوسری سند سے ہے کہ وہ بروز قیامت مامون لوگوں میں محشور ہوگا۔

(صحیح مسلم کتاب الحج ۹۹۲/۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں مرے تو وہیں اسے مرنا چاہئے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَضِعَ لِلنَّاسِ الْبَيْتَ بَيْتَهُ مَبَارَكًا (الْحِجَّةُ) (ال عمران ۹۷-۹۶)

ترجمہ: بیشک پہلا (عبادت) خانہ جو بنایا گیا لوگوں کیلئے وہی ہے جو مکہ میں ہے بڑا برکت والا۔ (آخر

آیت تک)

بعض مفسرین نے فرمایا: نار جہنم سے وہ محفوظ رہے گا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص جس نے حرم سے باہر آگ کو طلب کیا اور جہالت کے زمانہ کی نئی باتیں پیدا کیں اور اس کی طرف پناہ لے گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مثل ہے کہ:

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ (البقرہ ۱۲۵)

ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر (خانہ کعبہ) کو مرکز لوگوں کیلئے اور امن کی جگہ۔ یہ بعض کا قول ہے۔ منقول ہے کہ کچھ لوگ سعد بن خولانی رضی اللہ عنہ کے پاس مقام مُنَسْتَبِر میں آئے اور اسے بتایا کہ قبیلہ کتامہ نے ایک آدمی کو مار ڈالا اور اسے جلادیا۔ وہ ساری رات جلتا رہا مگر اس پر آگ کا کچھ اثر نہ ہوا اس کا بدن ویسا ہی سفید رہا۔ خولانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید اس نے تین حج کئے ہیں۔ انہوں نے کہا: ہاں۔ خولانی رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ جس نے ایک حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا اور جس نے دو حج کئے اس نے اپنے رب کو قرض دیا اور جس نے تین حج کئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بالوں اور بدن کو آگ پر حرام کر دے گا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف نظر مبارک ڈالی تو فرمایا: تجھے ایک گھر ہونے کی وجہ سے مرحبا، تیری کتنی بڑی عظمت ہے، تیرا کتنا بڑا احترام ہے۔ (مجمع الزوائد ۲/۲۹۲) ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی اللہ تعالیٰ سے رکن اسود کے نزدیک دعا مانگے گا اسے ضرور قبول فرمائے گا۔

اسی طرح میزاب (پر نالہ) کے پاس ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دو رکعتیں پڑھیں اس کے اگلے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور بروز قیامت مامون و محفوظ لوگوں میں حشر ہوگا۔ (مناہل العنا ۲۱۲)

فقیرہ قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی حافظ ابوعلی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی کہ

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بالا شام مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے جو بھی دعا اس ملتزم کے پاس مانگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ (سنن بیہقی ۵/۱۶۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ملتزم کے پاس جو بھی دعا مانگی ہے وہ قبول ہوئی ہے۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ

جب سے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ سنا اس مقام پر جو بھی دعا مانگی وہ قبول ہوئی۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ نے کہا: جب سے میں نے عمرو بن دینار رحمہ اللہ سے یہ روایت سنی اس مقام پر جو بھی دعا مانگی وہ مقبول ہوئی اور حمیدی رحمہ اللہ نے کہا: سفیان رحمہ اللہ سے جب یہ سنا تو وہاں جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی اور محمد بن ادریس رحمہ اللہ نے کہا: جب سے حمیدی رحمہ اللہ سے یہ سنا تو ملتزم کے پاس جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی اور ابو الحسن محمد الحسن رحمہ اللہ نے کہا: جب سے میں نے محمد بن ادریس رحمہ اللہ سے یہ سنا تو وہاں جو دعا مانگی قبول ہوئی۔ ابو اسامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حسن بن رشیق رحمہ اللہ نے اس بارے میں کچھ کہا ہو لیکن میں نے جب سے حسن بن رشیق رحمہ اللہ سے یہ سنا تو جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی۔ دنیا کے بارے میں قبول کی گئی مگر امید ہے کہ آخرت کے بارے میں بھی ضرور قبول کی جائے گی اور عذری رحمہ اللہ نے کہا: جب سے میں نے ابو اسامہ رحمہ اللہ سے یہ سنا مقام ملتزم پر جو دعا مانگی ضرور قبول ہوئی اور ابو علی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس مقام پر بہت سی دعائیں مانگی ہیں۔ کچھ تو مقبول ہو گئی اور جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ کے وسیع فضل سے امید ہے وہ بھی قبول ہوں گی۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس فصل میں ہم نے تھوڑے نکات بیان کئے ہیں اگرچہ ان کا تعلق اس باب سے نہ تھا بلکہ اس فصل سے تھا جو اس سے پہلے نذری مگر فائدے کے تکمیل کی خاطر لکھ دیا۔ واللہ الموفق للصواب برحمۃ۔

قسم سوئم

وہ امور جو آپ ﷺ پر جائز یا ممنوع ہیں اور احوال بشریہ کا بیان

اس حصہ میں ان چیزوں کا بیان ہے جو نبی کریم ﷺ کیلئے واجب، محال، جائز یا ممنوع ہیں اور ان کیفیات و حالات بشریہ کا بیان جن کی نسبت آپ کی جانب کرنا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ (آل عمران ۱۴۴)

ترجمہ اور نہیں محمد (مصطفیٰ ﷺ) مگر (اللہ کے) رسول گزر چکے ہیں آپ کے پہلے کئی رسول تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کر دیئے جائیں۔

اور فرماتا ہے:

مَالْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَا كَلَّاَنِ الطَّعَامَ۔ (المائدہ ۷۵)

ترجمہ نہیں مسیح بن مریم مگر ایک رسول گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی رسول ﷺ اور ان کی ماں بڑی راست باز تھیں۔ دونوں کھایا کرتے تھے کھانا۔

اور فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَكَائِلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔

(الفرقان ۲۰)

ترجمہ اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر وہ سب کھانا کھایا کرتے اور چلا پھرا کرتے بازاروں میں۔

اور ارشاد ہوا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ (الکہف ۱۱۰)

ترجمہ (اے پیکر رعنائی و زیبائی) آپ فرمائیے کہ میں بشری ہوں تمہاری طرح وحی کی جاتی ہے میری طرف۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام انسان تھے اور انسانوں کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگ ان سے جنگ و جدال کی طاقت نہ رکھتے اور نہ وہ ان کی ہدایتیں قبول کرتے اور نہ ان کی جانب توجہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا۔ (الانعام ۹)

ترجمہ اور اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتہ کو تو بناتے اس کو انسان (کی شکل میں) یعنی وہ فرشتہ بھی انسانوں ہی کی صورت میں ہوتا تا کہ تم اس سے مل جل سکتے کیونکہ تم فرشتے سے جنگ و جدال سرور انس و میلان اور فرشتے کی اپنی صورت دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ (الاسراء ۹۵)

فرمائیے اگر ہوتے زمین میں (انسانوں کی بجائے) فرشتے جو اس پر چلتے (اور اس میں) سکونت اختیار کرتے تو ہم (ان کی ہدایت کیلئے) ان پر اتارتے آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ سنت الہیہ یہ نہیں ہے کہ فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا جائے مگر یہ کہ وہ رسول ﷺ اس نوع کی جنس میں سے ہو یا وہ شخص ہو جسے اللہ تعالیٰ رسالت کیلئے خاص کر لے اور اس کیلئے برگزیدہ کر کے اسے مقابلہ کی طاقت مرحمت فرما دے جیسے انبیاء و رسل ہیں (صلوات اللہ علیہم اجمعین) پس انبیاء و رسل اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں جو کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے احکام، منہیات اور وعدہ پہنچاتے ہیں اور انہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو وہ نہیں جان سکتے ہیں یعنی اس کے احکام، اس کی تخلیق، اس کا جلال، اس کی ہیبت و جبروت اور اس کی حکومت و ملکوت وغیرہ۔

پس انبیاء علیہم السلام کے ظاہری اعضاء اجسام اور تخلیق انسانی بشری اوصاف سے متصف ہوتے ہیں اور ان پر وہ تمام باتیں طاری ہوتی ہیں جو انسانی عوارضات کیلئے خاص ہیں۔ مثلاً بیماریاں، موت فنا وغیرہ۔ لیکن ان کی ارواح قدسیہ اور باطنی کیفیات انسانیت کی ان اعلیٰ درجہ کی صفات پر فائز ہوتی ہیں جو علماء اعلیٰ سے متعلق ہوتی ہیں اور وہ صفات فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں۔ جو ہر قسم کے تغیر و آفات سے منزہ و محفوظ ہیں۔ اکثر حالات میں بشری کمزوریاں اور انسانی ناطقہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتیں کیونکہ اگر ان کا باطن بھی ان کے ظاہری انسانی اعضاء کی طرح خالص ہوتے تو یقیناً وہ ملائکہ سے (وحی) لیتے، ان کو دیکھنے ان سے کلام کرنے اور ان سے میل جول (دوستی و انس) کی طاقت نہ رکھتے جس طرح دوسرے عام انسان و بشر اس کی طاقت نہیں رکھتے اور اگر ان کے اجسام اور ظاہری حالت ملائکہ پر انسانی صفات کے خلاف ہوتے تو ہرگز انسان و بشر اور وہ لوگ جن کی طرف انہیں بھیجا گیا ہے ان سے ملنے جلنے کی طاقت نہ رکھتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں پہلے گزر چکا ہے۔

تو وہ اپنی ظاہری حالت اور اجسام کے لحاظ سے تو بشر و انسان کے مشابہ ہیں لیکن اپنی باطنی حالت اور ارواح کے لحاظ سے ملائکہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل (دوست) بناتا تو یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میں خلیل و دوست بناتا لیکن یہ اسلامی بھائی ہے۔ تمہارا مصاحب رحمن ﷺ کا خلیل ہے۔

اور فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے اور فرمایا کہ میں ہرگز تم جیسا نہیں ہوں مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الصیام ۳/۳۳، ۳۳، صحیح مسلم کتاب الصیام ۲/۷۷۴)

لہذا (ثابت ہوا کہ) ان حضرات انبیاء علیہم السلام کی باطنی حالت (انسانی، بشری حالت سے) پاک و منزہ اور ہر عیب و نقص اور علتوں سے مبرا ہے۔ یہ ایک ایسا مجمل بیان ہے کہ ہر ذی ہمت کیلئے اس کا مضمون ہرگز کفایت نہیں کرے گا بلکہ اکثر لوگ بسط و تفصیل کی ضرورت محسوس کریں گے۔ چنانچہ ہم آگے اس خصوص پر دو باب بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ حَسْبِي وَنَعْمَ الْوَكِيلُ۔

پہلا باب

امور دینیہ اور عصمت انبیاء علیہم السلام

حضور سید عالم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے امور دینیہ اور عصمت کے بیان اور جو اس سلسلہ میں گفتگو و کلام ہے۔ یہ ہے کہ

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ تبوفیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ لوگوں پر جو تغیرات اور آفتیں آتی ہیں وہ اس سے باہر نہیں کہ یا تو بغیر قصد و اختیار ان کے جسم و حواس پر طاری ہوتی ہیں۔ جیسے امراض و عوارض وغیرہ یا قصد و اختیار کے ساتھ ہوں گی۔

درحقیقت یہ سب کے سب ہیں تو عمل و فعل لیکن مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ان کو تین قسموں پر منقسم کرتے ہیں۔ (۱) عقد بالقلب، (۲) قول باللسان اور (۳) عمل بالجوارح۔

انسان پر جو بھی آفت و تغیر واقع ہوتا ہے خواہ وہ اس کے قصد و اختیار سے ہو یا بغیر قصد و اختیار کے ان تین ہی قسموں پر منحصر ہیں۔

نبی کریم ﷺ اگرچہ نوع انسان میں سے بشر ہیں اور آپ ﷺ کی جبلت (طبیعت) پر ان باتوں کا اطلاق جائز و ممکن ہے جو دیگر انسانوں کی جبلت و طبیعت پر ہوتی ہیں لیکن یقینی طور پر دلائل قاطعہ قائم ہو چکیں ہیں اور کلمہ اجماع پورا ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ عام انسانوں کی جبلت و طبیعت سے باہر ہیں اور ہر اس آفت سے منزہ و مبرا ہیں جو قصد و اختیار کے واقع ہوں۔ جیسا کہ عنقریب انشاء اللہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔

پہلی فصل

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی پختگی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی پختگی اظہار نبوت کے وقت سے ہی تھی۔ چنانچہ ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ معلوم ہونا چاہئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حید باری، علم و صفات الہی، ایمان باللہ اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ان سب پر اعلیٰ درجہ کی معرفت، علم واضح اور یقین کامل حاصل تھا۔ ان میں نہ تو کسی قسم کی جہالت تھی اور نہ شک و شبہ۔ اس معرفت و یقین کے جو مخالف ہو سکتا تھا ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور منزہ تھے۔ یہ ایسی بات ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور براہین واضح سے یہ بات صحیح نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا اعتقاد اس کے سوا ہو۔ اب یہ اعتراض بے جا ہے اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقولہ پر معترض ہو کہ انہوں نے رب تعالیٰ سے عرض کیا کہ

بَلٰی وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي۔ (البقرہ ۲۶۰)

ترجمہ عرض کی ایمان تو ہے لیکن (یہ سوال اس لیے ہے) تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل

(۱) اس لئے کہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خبروں میں قطعاً شک نہ تھا ان کی مراد تو اطمینان قلب اور مردوں کے مشاہدہ سے متنازعہ کو ختم کرنا تھا ورنہ انہیں اس واقعہ سے پہلے علم حاصل تھا۔ اب ان کیفیات احیاء موتی کے مشاہدہ کے ذریعہ مزید علم کا حصول مقصود تھا۔

(۲) دوسری وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں اپنی قرب و منزلت معلوم کرنی مقصود تھی اور یہ کہ اس کی بارگاہ الہی میں اپنے سوال کی مقبولیت کا علم حاصل کرنا تھا (کہ اپنا مرتبہ پہچانیں) اس وجہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ (کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟) یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم اس مرتبہ اور اپنی اس برگزیدگی و خلعت پر یقین نہیں رکھتے جو میری بارگاہ میں ہے۔

(۳) تیسری وجہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین کی زیادتی اور اطمینان کی تقویت کا سوال کیا اگرچہ انہیں پہلے ہی سے شک نہیں تھا کیونکہ علوم ضرور یہ اور نظریہ کبھی اپنی قوت میں بڑھتے رہتے ہیں اور ضروریات میں شکوک کا جاری رہنا محال اور نظریات میں جائز ہوتا ہے۔ لہذا نظریہ خبر سے مشاہدہ کی طرف جانے اور علم الیقین سے عین الیقین تک ترقی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس لئے کہ خبر ہرگز مشاہدہ کا مقام نہیں رکھتی۔ اسی بنا پر تو سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے آنکھوں سے ظاہری پردے

اٹھا دینے کا سوال کیا تاکہ نور یقین کے ساتھ اپنی اس حالت پر مزید یقین حاصل ہو جائے۔
 (۴) چوتھی وجہ یہ کہ مشرکوں پر اس طرح پر حجت قائم کر دی جائے کہ یوں اللہ تعالیٰ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا تاکہ اعلانیہ طور سے ان پر حجت قوی ہو جائے۔
 (۵) پانچویں وجہ کہ بعض کا قول ہے کہ ان کا یہ سوال بطریق ادب تھا لیکن مراد یہ تھی کہ اے خدا تو مجھے مردے زندہ کرنے کی قدرت مرحمت فرما اور ”لَيَطْمِئِنَّ قُلُوبِي“ سے یہ مراد تھی کہ میرا دل اس تمنا سے تسلی پائے۔

(۶) چھٹی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے دل میں شک دیکھا۔ حالانکہ انہیں شک نہ تھا مگر یہ کہ اس طرح پر شک دور کر کے قرب مزید کا حصول ہو جائے۔

اور ہمارے نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيمَ (ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کے زیادہ مستحق ہیں) یہ درحقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شک کی نفی ہے اور کمزور طبیعتوں کی مقام معرفت سے دوری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایسے گمان کی نسبت کریں۔
 مطلب یہ کہ ہم اٹھائے جانے اور اللہ تعالیٰ کے احیاء موتی پر یقین رکھتے ہیں۔ پس اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تو یقیناً ہم ان سے زیادہ شک کریں گے یہ بطریق ادب فرمایا اس سے آپ کی وہ امت مراد ہے جن پر شک جائز ہے یا بطریق تواضع و شفقت فرمایا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو ان کی اپنی حالت کی آزمائش یا یقین کی زیادتی پر محمول کیا جائے۔

اس کے بعد اگر تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے کیا معنی ہیں کہ

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ۔ (یونس ۹۴)

ترجمہ اور (اے سننے والے) اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے (اپنے نبی کے ذریعے) تیری طرف اتارا ہے۔

اے پڑھنے والے تو اس سے خوفزدہ رہ اور تیرے دل کو اللہ تعالیٰ مضبوط رکھے کہ تیرے دل میں اس خطرے کی گنجائش نکلے جو بعض مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے نقل کیا کہ جس میں حضور نبی کریم ﷺ کو وحی کے بارے میں (معاذ اللہ) شک کا اثبات ہے اور یہ کہ آپ ﷺ بشر ہیں اس قسم کے خطرات کا آپ ﷺ پر اطلاق ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے وحی کے بارے میں ہرگز شک نہیں کیا اور نہ آپ ﷺ

نے کسی سے استفسار کیا۔ (تفسیر درمنثور ۴/۳۸۹ یونس ۹۴)

اسی طرح ابن جبیر اور جرج رحمہما اللہ سے مروی ہے جسے قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نہ کبھی مجھے شک گزرا اور نہ اس بارے میں کسی سے دریافت کیا۔

(تفسیر درمنثور ۴/۳۸۹ یونس ۹۴)

بالعموم مفسرین اسی قول پر ہیں۔ البتہ مفسرین نے اس کے معنی میں کئی قول بیان کئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اے حبیب ﷺ شک کرنے والوں کو فرما دیجئے اگر تم شک کے مریض ہو تو ..... آیت۔ مفسرین نے کہا کہ اس سورۃ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس تاویل پہ دلالت کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي۔ (یونس ۱۰۴)

ترجمہ اے لوگو! اگر تمہیں کچھ شک ہو میرے دین کے بارے میں۔

اس تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس میں اہل عرب کو خطاب ہے۔ نبی کریم ﷺ کو نہیں ہے۔

جیسا کہ خود ہی فرمایا:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ (الزمر ۶۵)

ترجمہ اگر (بفرض محال) آپ نے بھی شرک کیا تو ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال۔

اگرچہ اس آیت میں مخاطب تو حضور ﷺ ہیں مگر مراد حضور کے سوا ہیں۔ اسی کے شش یہ قول باری ہے۔

فَلَا تَلِكْ فِي مَوْبِدِّ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ۔ (صود ۱۰۹)

ترجمہ: تو (اے سننے والے!) نہ ہو جاؤ شک میں ان کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔

اس طرح کی مثالیں قرآن کریم میں بکثرت ہیں۔

بکر بن العلاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم نے یہ نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيَّاتِ اللَّهِ۔ (یونس ۹۵)

ترجمہ اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو۔

حالانکہ حضور نبی کریم ﷺ تو وہ ہیں کہ جس دعوت کی تبلیغ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ ﷺ کی

مکذیب کرتے ہیں پھر آپ ﷺ سے یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ ﷺ ان مکذبین کی ہمنوائی کرنے والوں

میں سے ہو جائیں۔ یہ تمام دلیل اس بات پر شاہد ہے کہ بظاہر خطاب حضور ﷺ کو ہوتا ہے لیکن

دوسرے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ

اَلرَّحْمٰنُ قَسْلَ بِہٖ خَبِیْرًا۔ (الفرقان ۵۹)

وہ رحمن ہے سو پوچھ اس کے بارے میں کسی واقف حال سے۔

ایسا جنہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ نبی کریم ﷺ کے سوال لوگ ہیں تاکہ وہ حضور ﷺ سے سوال کریں اور نبی کریم ﷺ تو خبر دینے والے اور مسئول عنہ ہیں نہ کہ خبر طلب کرنے والے اور سوال کرنے والے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ شک جس کے ساتھ غیر نبی کو ان لوگوں سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا جو کتاب پڑھتے ہیں سو وہ اس بارے میں ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے یعنی امتوں کی خبریں وغیرہ نہ کہ وہ امر جس کی طرف آپ کو بلایا ہے یعنی توحید و شریعت۔ اسی کے مثل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ

وَسْئَلُ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا۔ (الزخرف ۴۵)

ترجمہ اور آپ پوچھیے ان سے جنہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں سے۔

عَنْبِیِّ رُؤْسِنَا کے قول کے بموجب بظاہر خطاب حضور ﷺ سے ہے لیکن مراد مشرکین ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہم سے ان نبیوں کے بارے میں دریافت کرو جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں یہاں خائف (یعنی حرف جر عن مَنْ اَرْسَلْنَا میں) محذوف ہے اور کلام پورا ہو گیا۔ پھر شروع کیا کہ

اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ۔ (الزخرف ۴۵)

کیا ہم نے بنائے ہیں خداوند رحمن کے علاوہ

یہ بطریق انکار ہے یعنی ہم نے نہیں کیا۔ اسے کی رؤسِنَا نے بیان کیا اور ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو حکم فرمایا گیا کہ شب معراج انبیاء علیہم السلام سے اس بارے میں استفسار فرمائیں۔ مگر آپ کا یقین اس سے زیادہ پختہ تھا کہ آپ ﷺ سے استفسار کے محتاج ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: میں سوال نہیں کروں گا مجھے اسی پر یقین ہے۔

اسے ابن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ایک قول یہ ہے کہ ہمارے رسولوں کی امتوں سے دریافت کیجئے کیا وہ بغیر توحید کے آئے تھے۔ اسی معنی میں مجاہد، سدی، ضحاک اور قتادہ رحمہم اللہ کا قول ہے۔

اسی آیت کریمہ اور ماقبل کی آیت کے معنی و مراد یہ ہے کہ حضور ﷺ کو یہ آگاہ فرمانا تھا کہ اسی کے ساتھ تمام رسول علیہم السلام مبعوث ہوئے تھے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم نہیں

دیا۔ دراصل اس میں مشرکین عرب وغیرہ کا رد فرمانا مقصود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - (الزمر ۳)

ترجمہ ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

(الانعام ۱۱۴)

ترجمہ اور جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ (اچھی طرح) جانتے ہیں کہ یہ (قرآن) اتارا گیا ہے آپ

کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تو (اے سننے والے!) ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے۔

مطلب یہ کہ ان کے علم میں یہ شک ہے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ﷺ نہیں۔ اگرچہ وہ

زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ اس سے حضور ﷺ کا شک مراد نہیں ہے جیسا کہ پہلی آیت

میں مذکور ہوا اور ممکن ہے یہ آیت بھی پہلے معنی کی طرح حامل ہو۔

یعنی اے حبیب ﷺ! آپ ﷺ ان لوگوں سے فرمادیں جو اس میں شک و تردد رکھتے ہیں کہ

تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اس پر پہلی آیت دلیل بن جائے گی۔ ارشاد ہوا:

أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَىٰ حُكْمًا - (الانعام ۱۱۴)

ترجمہ (آپ ﷺ ان سے پوچھئے) کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور منصف۔

بلاشبہ نبی کریم ﷺ اس طرح پر دوسروں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ تقریر و

بیان ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ - (المائدہ ۱۱۶)

ترجمہ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا۔

یقیناً انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم کو

تو شک نہیں ہے۔ پس سوال کرو تمہارا اطمینان و علم اپنے علم و اطمینان کے ساتھ زیادہ ہو جائے گا اور

ایک قول یہ ہے کہ اگر تم کو اس بارے میں شک ہے کہ جو ہم نے تم کو شرافت و فضیلت عنایت فرمائی

تو ان سے اپنی صفت اور فضیلت کے بارے میں سوال کرو جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے۔

ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَاَسْأَلِ النَّاسَ عَنْهُ فَيُخْبِرُكَ بِمَا فِي كِتَابِهِمْ - (ابن ماجہ)

جن پر ہم نے اتارا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے کیا معنی ہیں کہ

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا۔ (یوسف ۱۱۰)

ترجمہ جب (نصحت کرتے کرتے) مایوس ہو گئے اور وہ منکرین گمان کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔

تو ہم کہیں گے کہ اس کے وہ معنی ہیں جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ معاذ اللہ کیا رسول ﷺ اپنے رب سے یہ گمان کریں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول ﷺ جب مایوس ہو گئے تو گمان کیا کہ وہ متبعین جنہوں نے ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ اسی قول پر اکثر مفسرین ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ ظَنُّوا کی ضمیر متبعین اور امتوں کی طرف راجع ہے نہ کہ انبیاء و رسل کی طرف۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اور غنی، ابن جبیر رحمہما اللہ اور ایک جماعت علماء کا ہے۔ اسی معنی کی رعایت سے مجاہد رحمہ اللہ نے كُذِّبُوا (فُتِحَ کے ساتھ) پڑھا ہے اس کے بعد اب تیرا دل کسی شاز تفسیر کی طرف راغب نہیں ہونا چاہئے۔ جب یہ علماء کے منصب کے لائق نہیں تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو سیرت کی حدیث اور ابتداء وحی کے حال میں وارد ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ”میرے دل میں خوف گزرا تھا“۔

(صحیح بخاری کتاب التفسیر ۶/۱۳۳ صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۱۳۹)

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ کو فرشتہ کی روایت کے بعد اللہ تعالیٰ جو آپ کو عطا فرمائے گا اس میں کوئی شک تھا۔ لیکن ممکن ہے کہ خشیۃ قوت تحمل و برداشت مقابلہ و ملک اور تحزیل وحی کی وجہ سے ہو کہ شاید کہ قلب اطہر برداشت نہ کر سکے یا جان چلی جائے۔ یہ اس روایت کی تاویل ہے جو صحیح حدیث میں وارد ہے۔ آپ ﷺ نے یہ بات فرشتہ کی ملاقات کے بعد فرمائی یا یہ کہ فرشتہ کی ملاقات اور اللہ تعالیٰ کی نبوت سے اطلاع کی خبر دینے سے پہلے جب کہ آپ ﷺ پر عجائبات پیش ہو رہے تھے کہ شجر و حجر آپ ﷺ کو سلام عرض کرتے آپ ﷺ کو خوابیں اور بشارتیں آنی شروع ہوئیں۔ اس وقت فرمایا ہو۔ جیسا کہ ایسی حدیث کی دیگر سندوں میں مذکور ہے کہ یہ باتیں پہلے تو خواب میں ہوئیں اس کے بعد بیداری میں۔ اسی طرح دوبارہ دکھائی گئیں تاکہ آپ ﷺ کو یکدم اعلانیہ اور بالمشافہ دیکھنے سے گھبراہٹ نہ پیدا ہو اور خلقت بشری کی بنا پر ممکن ہے کہ برداشت نہ فرما سکیں۔

حدیث صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وحی کی ابتداء جو ہوئی تو روپائے صادقہ (سچی خواب) سے ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ ﷺ کو تنہائی (خلوت) محبوب

ہو گئی۔ فرماتی ہیں یہاں تک کہ حق (قرآن یا فرشتہ یا وحی) غار حرا میں آنے لگا آخر حدیث تک۔

(صحیح بخاری کتاب بدء الوحی ۳/ صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/ ۱۳۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ میں پندرہ سال قیام پذیر رہے آواز سماعت فرماتے اور سات سال تک صرف روشنی ملاحظہ فرماتے کچھ اس میں نظر نہ آتا اور آٹھ سال تک آپ پر وحی کی گئی۔ (طبقات ابن سعد کافی منازل الصفا ۲۱۵)

ابن اسحاق رحمہ اللہ نے کسی صحابی سے روایت کی نبی کریم ﷺ نے فرمایا اور قریبی مقام غار حرا کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ پس میرے پاس فرشتہ آیا در انحالیکہ میں سو رہا تھا۔ مجھ سے کہا: اقراء (پڑھو) میں نے کہا: ما اقراء (میں نہیں پڑھوں گا) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی مثل بیان کیا کہ فرشتہ نے آپ ﷺ کو چٹایا اور قرات کرائی کہ اقراء باسم ربک۔ (علق ۱) تین مرتبہ ایسا کیا۔

فرماتے ہیں پھر وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا اور میں غند سے بیدار ہو گیا گویا کہ وہ سورت میرے دل نشین ہو گئی۔ حالانکہ میرے نزدیک شاعر اور دیوانہ پن سے بڑھ کر کوئی مبغوض نہ تھی۔ میں نے خیال کیا کہیں قریش مجھ سے ہمیشہ ایسا گمان کرنے لگیں اگر قریش نے ایسا گمان کیا تو یقیناً میں کسی بلند و بالا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے کو گرا کر ہلاک کر لوں گا۔ میں ایسا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ آسمان سے ایک ندا سنی:

اے محمد ﷺ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہو اور میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ اس وقت اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ مروی صورت میں جبریل علیہ السلام ہیں اور حدیث کو بیان کیا۔ (لیمعی فی الدلائل النبویہ ۲/ ۱۳۷، ۱۳۸) اس کے بعد (راوی حدیث حضرت اسحق رحمہ اللہ نے) بیان کیا کہ آپ ﷺ نے جو کچھ فرمایا جو ارادہ کیا وہ تو اس وقت کا حال ہے جب کہ آپ ﷺ کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے آپ ﷺ کو اپنی نبوت سے خبردار اور اس کے اظہار اور رسالت کے ساتھ سرفرازی کی خبر سے مطلع فرمانے سے پہلے کی بات تھی۔

اور اسی طرح عمرو بن شریک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: جب میں خلوت میں تنہا ہوتا ہوں تو ایک ندا سنتا ہوں اور مجھے خوف ہے خدا کی قسم کہ یہ کوئی خاص بات ہے۔ (دلائل النبویہ للیمعی ۲/ ۱۵۸)

حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: میں ایک آواز سنتا ہوں اور ایک (خاص قسم کی) روشنی دیکھتا ہوں مجھے خوف ہے کہ یہ کہیں میرا جنون

نہ ہو۔ (مجمع الزوائد ۸/۲۵۵)

اس کی اس طور پر تاویل کی جائے گی کہ آپ کا قول جو ان بعض احادیث میں ہے چونکہ ایسی باتیں شاعر اور مجنون سے بہت دور ہوتی ہیں اور اس میں ایسے الفاظ ہیں جن سے شک کے معنی اس امر کی تصحیح میں جس کو آپ نے دیکھا سمجھ جاتے ہیں (اس کی یوں تاویل کریں گے) یہ تمام باتیں اس وقت کی ہیں جب کہ آپ ﷺ نے ابھی فرشتے سے ملاقات نہ فرمائی تھی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کی اطلاع نہ دی تھی کہ آپ ﷺ اس کے رسول ﷺ ہیں اور ان الفاظ کے بعض طریقے صحیح نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور فرشتے کی ملاقات کے بعد اس میں اصلاً شک نہ ہوا تھا اور اس پر شک جائز بھی نہیں ہے۔ جو آپ ﷺ پر القاء (وحی) فرمائی گئی تھی۔

ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنے مشائخ حدیث سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی آنکھ میں منتر تھا نزول قرآن سے پیشتر منتر کیا جاتا تھا جب قرآن پاک نازل ہوا اور آپ ﷺ کو وحی (آنکھ کی) تکلیف ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ ﷺ کی خدمت میں اس شخص کو بھیجوں جو آپ ﷺ پر منتر کرے۔ فرمایا: اب کوئی ضرورت نہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث کہ انہوں نے اپنا سر کھول کر جبریل علیہ السلام کا امتحان لیا۔ (آخر حدیث تک) (دلائل النبوة للبیہقی ۱۵۲/۲)

تو یہ حدیث صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حق میں خاص ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی صحت کی تحقیق کی آیا کہ جو شخص آپ ﷺ کے پاس آتا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہی ہے۔ (یا کوئی اور) سوان کا شک جاتا رہا۔ یہ اس لئے نہ تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ نبی کریم ﷺ کیلئے کیا تھا اور یہ کہ اس طرح پر آپ ﷺ کے حال کی خبر چاہی تھی بلکہ عبد اللہ بن محمد بن یحییٰ بن عروہ رحمہ اللہ کی حدیث میں جو کہ ہشام رحمہ اللہ سے اور وہ اپنے باپ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ تم اس معاملہ کا اس طرح پر امتحان کرو۔

(کمافی منال الصفا/۲۱۶)

اور اسماعیل بن ابی حکیم رحمہ اللہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا تھا کہ اے ابن عم کیا آپ ﷺ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ ﷺ کے صاحب (جبریل علیہ السلام) آئیں تو آپ ﷺ مجھے فرما دیں آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اور جب آئے تو آپ ﷺ نے ان کو خبر دی۔ تب انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ﷺ میرے پہلو میں بیٹھیں اس کے بعد

پوری حدیث بیان کی اس حدیث میں یہ ہے۔ (ابو نعیم فی الدلائل النبویہ ۱/۲۱۷ بیہقی فی الدلائل النبویہ ۱۵۲/۲)

کہ اے ابن عم ایہ شیطان نہیں فرشتہ ہی ہے آپ ﷺ ثابت قدم اور خوش رہنے اور وہ آپ ﷺ پر ایمان لے آئیں۔ یہ بات تو اس کی پختہ دلیل ہے کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا اپنے لئے طلب ثبوت تھا۔ اسی طرح وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتی تھیں نہ کہ یہ نبی کریم ﷺ کیلئے تھا۔

انقطاع وحی (وحی کا نہ آنا)

انقطاع وحی میں معمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہماری معلومات کی حد تک اس کا اتنا غم کیا کہ کئی مرتبہ عزم کیا کہ بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ کر گر پڑیں۔ وہ اس کی اصلیت میں قدح نہیں کرتے کیونکہ معمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”نبی کریم ﷺ نے ہماری معلومات کی حد تک۔

(ذلائل النبوة للبیہقی ۲/۱۳۷)

انہوں نے اس کی نہ تو حضور ﷺ تک اسناد کی ہے اور نہ اس کے راوی بیان کئے ہیں اور نہ اس کا ذکر کیا جس نے یہ حدیث بیان کی ہے اور نہ یہ کہا کہ اسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اور اس قسم کی روایت نبی کریم ﷺ سے معروف ہے باوجودیکہ اس کا احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ ابتداء امر کی بات ہو۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ یا یہ کہ آپ ﷺ نے یہ اس لئے کیا کہ آپ کو ان لوگوں نے پریشان کیا ہو جن کو آپ ﷺ نے تبلیغ فرمائی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (الکہف ۶)

ترجمہ تو کیا آپ (فرط غم سے) تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس (قرآن کریم) پر افسوس کرتے ہوئے۔

اس تادیلی معنی کی تصحیح وہ حدیث بھی کر رہی ہے جسے شریک رضی اللہ عنہ نے محمد بن عبد اللہ بن عقیل رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مشرکین مکہ جب دار الندوہ میں مشاورت کیلئے جمع ہوئے اور نبی کریم ﷺ کے متعلق انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ وہ سب کہیں کہ (معاذ اللہ حضور ﷺ) ساحر ہیں۔ (درمنثور ۸/۳۱۱ المزل ۱)

یہ بات آپ ﷺ پر غایت درجہ گراں خاطر ہوئی اور کبیل اوڑھ کر لیٹ گئے اور بدن اقدس کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور تلاوت کی کہ یَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ (اے چادر لپیٹنے والے) یَا أَيُّهَا الْمَذْمُورُ (اے چادر لپیٹنے والے) یا یہ کہ انقطاع وحی کا نسب کسی ایسے

سبب سے نہ ہو جس کا مسدور آپ ﷺ سے ہوا ہو تو اس سے خائف ہوئے کہ یہ انقطاع وحی کہیں خدا کی جانب سے بطور مواخذہ نہ ہو تو اس وقت آپ ﷺ نے ایسا ارادہ کیا حالانکہ اس وقت تک شریعت میں ایسے خیال کرنے کی بھی ممانعت وارد نہیں ہوئی تھی۔ جس کی بنا پر کوئی اس پر اعتراض لازم آسکے۔

اسی سلسلہ میں سے حضرت یونس علیہ السلام کا اس اندیشہ سے بھاگنا کہ کہیں ان کی قوم ان کی تکذیب نہ کرے۔ جو کہ انہوں نے عذاب الہی کا وعدہ اپنی قوم سے کیا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ

لَقَدْ كَانَ لَنُفَقْدِرَ عَلَيْهِ (الانبياء ۸۷)

اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ان پر سختی نہ فرمائیں گے۔ اس میں کمی ﷺ کا یہ قول ہے کہ انہوں نے اپنے فرار (چلے جانے میں) میں رحمت الہی کی خواہش سمجھی کہ ان کے چلے جانے سے اللہ تعالیٰ ان کی قوم پر تنگی نہ فرمائے گا اور بعض کا قول ہے کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کی قوم پر وہ عذاب لائیں گے جس میں ان کی قوم مبتلا کی گئی۔ نَقْدِرَ كَوْ نَقْدِرَ (وال کی تشدید کے ساتھ) بھی پڑھا ہے۔ یعنی انہوں نے گمان کیا ہم ان پر یہ عذاب مقدر نہ کریں گے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کے فرار اور غصہ پر مواخذہ نہ کریں گے اور ابن زید رحمہ اللہ نے اس کے معنی یہ کئے کہ اَلْفَقْنُ کیا انہوں نے گمان کیا یعنی یہ کلام بطور استفہام صادر ہوا ہے اور ہمزہ استفہام تخفیف کیلئے محذوف ہے (یہ مسلہ امر ہے کہ) کسی کو یہ زیبا نہیں کہ وہ کسی نبی علیہ السلام پر یہ گمان کرے کہ نبی اپنے رب کی صفات میں سے کسی صفت سے ناواقف ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ

اِذْهَبْ مُغَاضِبًا (الانبياء ۸۷)

جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر

اور صحیح تفسیر یہی ہے کہ وہ اپنی قوم سے ان کے کفر کی بنا پر ناراض ہو کر چلے گئے یہی قول ابن عباس، ضحاک، قتیبہ وغیرہ کا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے رب سے ناراض ہو کر چلے گئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی تو اس سے عداوت و بغاوت ہے اور اللہ تعالیٰ سے عداوت کفر ہے۔ یہ تو مسلمانوں کیلئے بھی جائز نہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کیلئے کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اپنی قوم سے حیا

کی وجہ سے چلے گئے کہ انہیں کوئی جھوٹا نہ کہہ دے یا انہیں قتل نہ کر دے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کسی بادشاہ سے اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی علیہ السلام کی وساطت سے حکم الہی بجالانے کا حکم دیا تھا (اور اس نے ان کی نافرمانی کی تھی) تو اس سے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے فلاں نبی علیہ السلام اس (بادشاہ) پر زیادہ قوی ہے تو اس نے ان پر سختی کی تو وہ اس بنا پر ناراض ہو کر چلے گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت کی بعثت اس کے بعد ہوئی کہ مچھلی نے ان کو اپنے شکم سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ
فَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۚ وَأَبْنَيْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۚ وَارْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ۔

(الصفت ۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷)

ترجمہ پھر ہم نے ڈال دیا انہیں کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار تھے اور (ان کی حفاظت کیلئے) ہم نے لگا دی کدو کی نیل اور ہم نے بھیجا تھا انہیں ایک لاکھ لوگوں کی طرف۔

اور اس سے بھی استدلال کیا کہ

وَلَا تَكُنْ لِّصَاحِبِ الْحُوتِ۔ (القلم ۲۸)

اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی مانند۔

اس کے بعد قصہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلْنَاهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (القلم ۵۰)

ترجمہ پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے۔ پس واقعہ قبل نبوت کا ہے۔

اور اگر کوئی یہ دریافت کرے کہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ میرے دل پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ (جس کی وجہ سے میں) اپنے رب سے استغفار دن میں سو مرتبہ کرتا ہوں اور ایک روایت میں ہے ستر مرتبہ سے زیادہ ہر دن کرتا ہوں۔

تو اے پڑھنے والے! تو اس دوسرے سے اپنے کو محفوظ رکھ تا کہ تیرے دل میں یہ خیال گزرے کہ یہ ”غین“ وسوسہ یا شک ہے جو نبی کریم ﷺ کے دل میں گزرتا ہے نہیں بلکہ اس جگہ ”غین“ سے مراد وہ شے ہے جو دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ”غین“ غین السما (آسمان کے بادل) سے مشتق ہے۔ وہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے جو آسمان پر چھا جاتا ہے۔

دوسروں نے کہا کہ ”غین“ ایک ایسی شے ہے جو دل کو ڈھانپ لیتی ہے مگر اسے چھپاتی نہیں جیسے ہلکا بادل جو ہوا میں چھا جاتا ہے لیکن آفتاب کی شعاع کو روکتا نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ آپ ﷺ کے قلب اقدس پر ہر دن سو مرتبہ یا ستر مرتبہ سے زیادہ غین طاری ہوتا ہے کیونکہ لفظ مذکور جس کو ہم نے بیان کیا اس کا مقتضی نہیں ہے اور وہی اکثر روایتوں میں آیا ہے۔ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ یہ تعداد استغفار کی ہے نہ کہ غین کی۔

نبی کریم ﷺ کیلئے اس غین سے مراد غفلت قلبی، فترات نفسانی اور سہوا انسانی ہے جو بوقت ذکر و مشاہدہ حق آپ پر بوجہ مقاسات بشری، سیاست امت، شفقت الہی و عیال، مقارمت دوست و دشمن، مصالحت نفس کی وہ کلفتیں جو خاص آپ ﷺ کو عطا ہوئیں، ادائے رسالت، حمل امانت وغیرہ ہو۔ آپ ﷺ ان سب حالتوں میں اپنے رب کی طاعت اور اپنے خالق کی عبادت ہی میں مشغول رہتے تھے لیکن چونکہ آپ ﷺ کا مرتبہ و مقام بارگاہ الہی میں تمام مخلوق سے زیادہ ارفع و اعلیٰ تھا اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ تھی اور آپ ﷺ کی وہ حالت جب کہ آپ ﷺ کا قلب مبارک ملاحظہ غیر سے خالی ہوتا اور آپ ﷺ کی ہمت رفیع اس کے ماسوا سے فارغ ہوتی اور آپ ﷺ اپنے رب کے ساتھ متفرد اور ہمہ تن ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوتے اور آپ ﷺ کی وہ حالت ان دونوں حالتوں سے رفیع تر ہوتی تھی۔ تو آپ ﷺ اس حالت فترت اور شغل بالغیر کو اپنی حالت رفیعہ اور مرتبہ جلیلہ کا نقصان اور انحطاط خیال فرماتے۔ اس بنا پر آپ ﷺ اپنے رب سے استغفار کرتے تھے۔

اس حدیث کے معنی و مفہوم کے بیانات میں سے یہ معنی و مفہوم سب سے زیادہ قوی اور مشہور تر ہے۔ اسی معنی مذکورہ کی طرف اکثر علماء کا میلان ہے۔ اگرچہ وہ اس کے ارد گرد گردش کرتے رہے ہیں لیکن جو بیان ہم نے کیا ہے اس تک ان کی رسائی نہیں ہوئی۔ بلاشبہ ہم نے اس کے گہرے معنی کو فہم سلیم کے قریب کر دیا ہے اور اس شخص کیلئے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے بالکل روشن کر دیا ہے۔ یہ تاویل اور تویح اس پر مبنی ہے کہ طریق تبلیغ کے سوا اور امور میں انبیاء کرام علیہم السلام پر سہو و نسیان اور غفلت کا طاری ہونا جائز ہے جیسا کہ عنقریب آنے والا ہے۔

اور ارباب باطن و مشائخ تصوف کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ نبی کریم ﷺ اس فہم کی غفلت اور فترت سے بھی مبرا اور منزہ ہیں ان کا مذہب ہے کہ اس سے وہ غم و انکار مراد ہیں جو کہ وفور شفقت و راحت کی وجہ سے امت کیلئے آپ ﷺ کے دل و دماغ پر وارد ہوتے رہتے تھے۔

مطلب یہ کہ آپ ﷺ یہ استغفار ان کیلئے فرماتے تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث مذکور میں ”غین“ سے مراد سیکینہ و اطمینان ہو جو کہ آپ کے قلب سلیم کو حاصل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ۔ (الحج ۲۶)

تو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین کو اپنے رسول (مکرم) پر۔

اس توجہ پر آپ ﷺ کا استغفار کرنا اظہار عبودیت و احتیاج رب کیلئے ہو گا۔ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ ﷺ کا استغفار فرمانا تعلیم امت کیلئے ہے تاکہ انہیں استغفار میں رغبت ہو علاوہ بریں دوسروں نے بھی کہا کہ اس سے مقصود بچاؤ کی دریافت اور جائے امن کی طرف میلان ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”غین“ سے مراد حالت خشیت اور وہ عظمت الہیٰ مراد ہو جو آپ ﷺ کے قلب اطہر پر وارد ہوتی ہو ایسی حالت میں ادائے شکر اور التزام عبودیت کیلئے استغفار فرماتے ہوں جیسا کہ عبادت کے (دوام) پر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں شکر گزار خدا کا بندہ نہ ہوں۔ انہیں آخری وجوہات پر ذہ حدیث محمول ہے جو اس حدیث کی دوسری سندوں میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک خاص حالت دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اگر تم یہ دریافت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے جو یہ فرمایا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ (الانعام ۳۵)

ترجمہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر تو آپ نہ ہو جائیں ان سے جو (حقیقت کا) علم نہیں رکھتے۔

اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ

فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ (حود ۴۶)

ترجمہ پس نہ سوال کیا کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں سے۔

تو واضح ہونا چاہئے کہ اس بارے میں اس قائل کی طرف توجہ نہ کی جائے گی جو ہمارے نبی ﷺ کے بارے آیت کی تفسیر میں کہتا ہے کہ آپ ﷺ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اس سے جاہل ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ ﷺ ان میں سے نہ بنیں جو اس سے جاہل ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے کیونکہ فرماتا ہے:

إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ۔ (حود ۴۵)

یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔

اس تفسیر کی طرف التفات اس لئے نہ ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت (معاذ اللہ) ”جہل“ کا اثبات ہوتا ہے جس کا صدور انبیاء علیہم السلام کی طرف سے جائز نہیں اور مقصود تو ان کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ اپنے امور میں جاہلوں کی روش کی مشابہت نہ کریں۔ جیسا کہ فرمایا: اِنِّیْ اَعْظُکَ (میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں) اور ان آیتوں میں کوئی دلیل اس پر نہیں ہے کہ وہ اس صفت پر تھے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا بھلا یہ کیسے ان سے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ آیت نوح علیہ السلام اس سے پہلے ہے۔

فَلَا تَسْتَنْلِنِ مَا لَیْسَ لَکَ بِہٖ عِلْمٌ۔ (ہود ۴۶)

پس نہ سوال کیا کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو۔

لہذا اس کے مابعد کو ماقبل پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کا مثل اذن کا محتاج ہوتا ہے اور ابتداء میں اس کا سوال کرنا جائز ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا جسے اس کا علم حاوی اور اس کا غیب اس پر طاری جو ایسا سبب تھا جس میں ان کے بیٹے کی ہلاکت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت یہ بتا کر پوری فرمادی کہ

اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اَہْلِکَ اِنَّہٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ۔ (ہود ۴۶)

ترجمہ وہ تیرے گھر والوں سے نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔

یہ معنی بھی رحمت اللہ علیہ نے بیان کئے۔ اسی طرح ہمارے نبی ﷺ کو دوسری آیت میں آپ ﷺ کی قوم کی روگردانی پچھلے آپ ﷺ کو کولروم صبر کی تلقین فرمائی تاکہ اس وقت آپ ﷺ تک دل نہ ہوں کہ لاعلمی میں کہیں شدت کی ساتھ افسردگی نہ فرمائیں۔ اسے ابو بکر بن نورک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ایک قول یہ ہے کہ خطاب آپ ﷺ کی امت کیلئے یعنی تم لوگ جاہلوں میں سے نہ بنو۔ اسے ابو محمد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور کہا: قرآن میں اس کی مثالیں بکثرت ہیں اور اسی فضیلت کی بنا پر نبوت کے بعد قطعی طور پر انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا قائل ہونا ضروری ہے۔

اگر تم یہ کہو کہ جب تم نے انبیاء علیہم السلام کی اس سے عصمت ثابت کی اور یہ کہ ان پر ان باتوں میں اسے کچھ بھی جائز نہیں تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس وعید کے کیا معنی ہوں گے جو حضور ﷺ کیلئے فرمائی اگرچہ ایسا کریں۔ چنانچہ فرمایا:

لَیْنُ اَشْرَکْتَ لَیَجْطَنَّ عَمَلُکَ۔ (الزمر ۶۵)

ترجمہ اگر (بفرض محال) آپ نے بھی شرک کیا تو ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال۔
اور فرمایا:

وَلَا تَدْعُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ (پس ۱۰۶)

ترجمہ اور نہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔
اور فرمایا:

إِذَا إِلَّا ذَقْنَاكَ ضِعْفًا الْحَيَوةَ۔ (الاسراء ۷۵)

ترجمہ (بفرض محال اگر آپ ﷺ یا کرتے) تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دو گنا عذاب دنیا میں۔
اور فرمایا:

لَا خَذَنَّا بِالْإِيمَانِ۔ (الحاتہ ۳۵)

تو ہم اس کا دائیاں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔

اور فرمایا:

وَأَنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ (الانعام ۱۱۶)

ترجمہ اور (آئے سننے والے) اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔

فرمایا:

فَإِنْ يَشَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ۔ (الشوریٰ ۲۳)

ترجمہ پس اگر اللہ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر۔

فرمایا:

وَأَنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ (الانبیاء ۶۷)

ترجمہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔

فرمایا:

إِنِّي اللَّهُ وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ (الاحزاب ۱)

ترجمہ (حسب سابق) ڈرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے اور نہ کہنا مانئے کفار اور منافقین کا۔

تو جو فتنہ الہی معلوم ہونا چاہئے کہ حضور ﷺ کی طرف اس امر کی نسبت جائز نہیں کہ آپ ﷺ تبلیغ نہ کریں اور نہ یہ جائز کہ آپ ﷺ اپنے رب کی مخالفت کریں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں

یا اللہ تعالیٰ پر وہ بات لگائیں جو اس کی شان کے لائق نہیں یا اس پر افتراء کریں یا خود گمراہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے دل پر مہر لگا دے یا آپ ﷺ کا فروں کی پیروی کرنے لگیں (ان سب باتوں کا صدور آپ ﷺ سے ممکن ہی نہیں) لیکن یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر منکشف کر کے اور ایک ایک کر کے بیان کر کے مخالفوں پر تبلیغ کرنا آسان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اگر آپ ﷺ کی تبلیغ اس نہج پر نہ ہوئی تو گویا آپ ﷺ نے تبلیغ ہی نہیں کی۔ اس طرح آپ ﷺ پر حقائق واقعی واضح کر کے آپ ﷺ کو خوش کر دیا اور آپ ﷺ کے دل کو مضبوط بنا دیا اور فرمایا:

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ (المائدہ ۶۷)

اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔

جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم دونوں خوف نہ کرو تا کہ تبلیغ و اظہار دین میں ان کی بصیرت قوی ہو جائے اور دشمن کا خوف جاتا رہے جو دلوں کو کمزور بناتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان:

لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ۔ (الحاقہ ۴۳)

اگر وہ خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا۔

اور یہ کہ:

إِذْ إِلَّا ذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ۔ (الاسراء ۷۵)

ترجمہ (بفرض محال اگر آپ ﷺ ایسا کرتے) تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دو گنا عذاب دنیا میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس شخص کا بدلہ ہوگا۔ اگر آپ ﷺ بھی ایسا کریں گے تو آپ ﷺ کا بھی یہی بدلہ ہوگا۔ حالانکہ آپ ﷺ ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَأَنْ تَطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ (الانعام ۱۱۶)

ترجمہ اور (اے سننے والے) اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔

اس آیت سے آپ ﷺ کے سوا دوسرے لوگ مراد ہیں۔ جیسا کہ فرمایا:

إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا۔ (ال عمران ۱۳۹)

اگر پیروی کرو گے تم کافروں کی۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان

فَإِنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الشوری ۲۳)

پس اگر اللہ چاہتا۔

اور یہ کہ

وَلَئِنْ أَسْرَحْتَكَ (المر ۶۵)

اگر (بفرض حال) آپ نے بھی شرک کیا۔

اس قسم کی دیگر تمام آیتیں درحقیقت آپ ﷺ کے سوا دوسرے لوگوں کیلئے ہیں اور یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو شرک کرتے ہیں لہذا نبی کریم ﷺ کی طرف تو اس کی نسبت بھی جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ

اتَّقِ اللَّهَ (الاحزاب ۱)

(حسب سابق) ڈرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے۔

اور کافروں کی اطاعت نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جیسا چاہے منع فرما سکتا ہے اور جو چاہے حکم فرما سکتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ (انعام ۵۲)

اور دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو۔

حالانکہ حضور ﷺ نے نہ ان کی سرزنش فرمائی اور نہ واقعتاً آپ ﷺ ظالموں سے تھے۔

دوسری فصل

قبل اظہار نبوت انبیاء علیہم السلام کی عصمت

عقد قلبی میں سے انبیاء علیہم السلام کا مہوت سے پہلے معصوم ہونا بھی ہے۔ چنانچہ اس خصوص میں لوگوں کا اختلاف ہے اور مذہب حق و صواب یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس میں شک کرنے سے معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے ان کی ولادت کے وقت سے ہی نہایت قوی و مضبوط آثار و اخبار ہویدا (ظاہر) ہوتے ہیں اور وہ ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف توحید و ایمان پر ہی پرورش پاتے ہیں بلکہ معارف کے انوار اور سعادت کے الطاف کی بارشوں میں ان کی نشوونما ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے حصہ اول کے دوسرے باب میں خبردار کیا ہے۔

اہل سیر و تاریخ میں سے کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا کہ کبھی بھی کوئی ایسا نبی چنا گیا ہو جو نبوت سے پہلے (معاذ اللہ) کفر و شرک میں معروف و مشہور رہا ہو جو کہ اس باب میں نقل پر اعتماد کیا جائے۔ حالانکہ بعض علماء استدلال میں کہتے ہیں کہ جس میں اس قسم کی عادت ہوتی ہے اس سے لوگ نفرت کیا کرتے ہیں۔

لیکن میں (فقہیہ قاضی عیاض) کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ پر قریش نے ہر قسم کے افتراءات اور بہتان اٹھائے اور آپ ﷺ پر ہر قسم کے طعن کئے اور نیز انبیاء و سابقین علیہم السلام کے کفار نے بھی اپنے اپنے نبی علیہ السلام پر جو ان سے ممکن تھا قسم قسم کی الزام تراشی کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا اہل سیر و تاریخ نے ہم سے نقل کیا۔ لیکن ہم نے ان پر اٹھائے گئے مطاعن میں یہ کہیں نہیں پایا کہ کسی نے ان پر یہ الزام لگایا ہو کہ انہوں نے اپنے معبود حقیقی یا اس حکم کی سرتابی کی ہو جو وہ لائے تھے اور اگر ایسا کہیں ہوا ہوتا تو یقیناً ایسے الزام دھرنے سے وہ کبھی نہ چوکتے اور اس پر انہیں عار دلاتے اور طعنہ زنی کرتے کہ ان کا کیا اعتبار! یہ تو اپنے معبود کے بارے میں ہی غیر مستقل ہیں۔ بلاشبہ وہ کفار اپنے نبی علیہ السلام کی اس پر زبرد تو بخ کرنے میں، جس کی پرستش سے وہ نبی روکتے تھے ان کی حمایت کی خاطر زیادہ رسوا کن اور مضبوط دلیل ہوتی۔ حالانکہ انبیاء کرام ان کے اور ان کے آباء اجداد کے معبودان باطل کی پرستش پر برابر منع کرتے رہے ہیں۔ اب ان تمام کفار کا بالاتفاق اس طعن سے اعراض کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کو ایسا اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ اگر

ایسا ہوتا تو وہ ضرور ہم تک منقول ہوتا اور وہ کبھی اس سے پہلو تہی نہ کرتے جیسا کہ وہ بوقت تحویل قبلہ خاموش نہ رہے اور کہہ اٹھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ:

مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الْبَيْتِ كَانُوا عَلَيْهَا۔ (البقرہ ۱۴۲)

ترجمہ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان (مسلمانوں) کو اپنے قبلہ سے جس پر وہ اب تک تھے۔

قاضی قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت و تقدس پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے

استدلال کیا کہ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ۔ (الاحزاب ۷)

ترجمہ اور (اے حبیب!) یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی۔

اور فرمایا: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ مَا تَرْضَوْنَ لَمَّا مَعَكُمْ لَتَوْمَنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ (العران ۸۱)

ترجمہ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان (کتابوں)

کی جو تمہارے پاس ہیں۔ تو تم ضرور ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی۔

قاضی قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اسی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز

میثاق پیدا فرمایا اور یہ بات تو بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عہد لے

اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام سے اس پر عہد لے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کریں

گئے ایسے عہد کے بعد یہ کیونکر ممکن ہے کہ (معاذ اللہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک و معاصی وغیرہ کی نسبت کرنا

جائز ہو سکے۔ ایسی نسبت کو وہی شخص جائز رکھ سکتا ہے جو ملحد ہو۔ یہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے۔

اس کے علاوہ ایسا کیونکر ہو سکتا ہے حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صغریٰ میں

آ کر شق صدر کر کے اس سے علقہ (لوٹھرا) نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے اس

کے بعد اسے غسل دے کر ایمان و حکمت بخشے پر کر دیا۔ جیسا کہ ابتدائی خبریں اس کی تائید کرتی ہیں۔

(صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۱۴۷)

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہونا چاہئے جب

کہ انہوں نے ستارے، چاند اور سورج کو دیکھ کر کہا: یہ ہے رب؟ اگرچہ اس پر ایک قول یہ ہے کہ یہ

اس وقت کی بات ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر تھی جو بچپن کی فکر و نظر ہے اور یہ عمر تکلیفات

شرعیہ کے لازم ہونے کی نہیں ہوتی لیکن اعظم بحر علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اپنی قوم کو عاجز کرنے اور ان پر حجت قائم کرنے کیلئے تھا۔

اور اس کے معنی میں ایک قول یہ ہے یہ ایسا استفہام ہے جو انکار کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے؟ (یعنی ہرگز نہیں!) اور زجاج رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام کا قول ”هَذَا رَبِّي“ کے معنی یہ ہیں تمہارے قول کے مطابق۔

جیسا کہ فرمایا ”اِنَّ شُرَكَائِي“ یعنی جو کہ تم میرا شریک بناتے ہو وہ کہاں ہیں؟ اب رہی یہ بات کہ آپ علیہ السلام نے ایک آن کیلئے کبھی کسی معبود باطل کی عبادت نہ کی اور نہ ایک لمحہ کیلئے بھی کسی کو خدا کا شریک بنایا اس پر خدا کا یہ فرمان شاہد ہے کہ اِذْ قَالَ لَا يَبِيْهَ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ (الشعراء ۹) یعنی جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کسے پوجتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بت پوجتے ہیں۔ فرمایا: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ الْاَقْدَمُوْنَ ۝ فَاِنَّهُمْ عَدُوْلِيْ الْاَرْضِ الْعٰلَمِيْنَ۔ (الشعراء ۷۷-۷۶-۷۵)

ترجمہ کیا تم نے دیکھ لیا ان (کی بے بسی) کو جن کی تم پر تشکیا کرتے ہو تم اور تمہارے اباؤ اجداد پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العلمین کے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِذْ جَاءَ رَبُّهٖ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝ (الصافات ۸۳) ترجمہ جب وہ حاضر ہوئے اپنے رب کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاَجْنِبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ۔ (ابراہیم ۳۵) ترجمہ اور بچالے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔

اگر تم کہو کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآ كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ ۝ (الانعام ۷۷) ترجمہ اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس گمراہ قوم سے۔

تو اس کا جواب ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر وہ اپنی مدد سے میری نصرت نہ فرماتا تو میں گمراہی اور عبادت میں تمہاری طرح ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا برسمیل خوف خدا تھا اور نہ آپ علیہ السلام تو روز ازل سے ہی ضلالت وغیرہ سے معصوم تھے اور اگر تم یہ کہو کہ اس فرمان الہی کے کیا معنی ہیں کہ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوْ نَتَعَوَّدَنَّ فِيْهَا ۝ (ابراہیم ۱۳) ترجمہ اور کہا کفار نے اپنے رسولوں کو کہ ہم ضرور باہر نکال دیں گے تمہیں اپنے ملک سے یا تمہیں

لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی جانب سے فرمایا:

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا۔ (الاعراف ۸۹)

ترجمہ پھر تو ہم نے ضرور بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں اس کے بعد کہ نجات دے دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے۔

تو تم اس شک میں نہ پڑنا کہ ”لوٹ آنا“ (عود) اس کا مقتضی ہے کہ وہ اس دین پر لوٹ آئیں گے جس پر وہ پہلے سے تھے کیونکہ محاورتا عرب میں یہ لفظ کبھی اس محل پر بھی بولا جاتا ہے جس کی ابتداء نہ ہو اس وقت اس عود کے معنی صَيُّوْرَدَتْ یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹ جانے کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جنہیوں کیلئے فرمایا کہ عَادُوا حُمَمًا (بخاری کتاب الرقاق الف ۱۱ / ۴۱۶، صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/ ۱۷۰) (یعنی وہ کوئلہ ہو جائیں گے) اس جگہ پر عَاد کا لفظ فرمایا گیا) حالانکہ وہ اس سے پہلے ایسے کوئلہ نہ تھے اور جیسا کہ شاعر نے کہا

بَلَكَ الْمَكَارِمُ لَا فَعْيَانٍ مِنْ لَبَنِ شَيْبًا بِمَاءٍ قَعَادًا بَعْدُ أَبْوَالًا

یعنی یہ مکارم جیلہ اس دودھ کے برتنوں کی مانند نہیں ہیں جس میں پانی ملایا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ پیشاب بن گئے ہوں حالانکہ اس سے پہلے وہ بول نہ تھا۔

اگر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے کیا معنی ہیں۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (النمل ۷)

اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔

یہاں ضال کے معنی وہ گمراہی نہیں ہے جو کہ کفر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نبوت ہے وارفتہ تھے تو آپ ﷺ کو اس کی طرف ہدایت فرمائی۔ اسے طبری رحمہ اللہ نے کہا اور ایک قول یہ ہے کہ اے محبوب آپ ﷺ کو گمراہوں میں پایا تو آپ ﷺ کی ان سے حفاظت کر کے ایمان و ارشاد کی راہ دکھائی اسی طرح سدی رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ اپنی شریعت سے بے خبر تھے یعنی آپ جانتے نہ تھے تو ہم نے اس کی طرف ہدایت کی اور ضلال کے معنی اس جگہ حیرانی کے ہیں۔

اس لئے نبی کریم ﷺ غار حرا میں خلوت گزریں ہو کر اس چیز کے خواہش مند ہوتے تھے جو اپنے رب کی طرف راہ دکھائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف راہ دکھائی۔ یہ مطلب

قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کو نہ جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہدایت فرمائی۔ یہ معنی خدا کے اس قول کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ

وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ (النساء: ۱۱۳)

اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔

اسے علی ابن عسلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گمراہی معصیت نہ تھی اور ایک قول یہ ہے کہ ”ہدایت فرمائی“ یعنی دلائل کے ساتھ احکام کو واضح کر دیا اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یا مدینہ اختیار کرنے میں سرگرداں پایا تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہدایت فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے گمراہوں کو ہدایت ہوئی۔

جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ کو اپنی محبت سے جوازل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی بے خبر پایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معرفت کرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا اور۔ حسن ابن علی رحمۃ اللہ علیہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پڑھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ نے پایا تو آپ کے سبب وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارفتہ پایا یعنی ”میری معرفت کا دوست پایا“ ضال کے معنی دوست کے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ (یوسف: ۹۵)

آپ اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔

یہاں دین میں گمراہی کے معنی نہیں ہیں اگر (برادران حضرت یوسف علیہ السلام) اس معنی میں اللہ کے نبی (حضرت یعقوب علیہ السلام) کو کہتے تو یقیناً وہ سب کافر ہو جاتے اسی طرح ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ

إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ (یوسف: ۳۰)

ہم دیکھ رہے ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔

اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے بیان کرنے میں متحیر پایا جو نازل ہوئی تو اس نے اس کے بیان کی راہ دکھائی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ۔ (الاحقاف: ۱۶)

(اور اس طرح) ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر۔

اور ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اس حال میں پایا کہ آپ ﷺ کو نبوت کے ساتھ کوئی جانتا ہی نہ تھا حتیٰ کہ ہم نے تمہیں ظاہر کر دیا اب آپ ﷺ کے سبب سے نیک بخت ہدایت یافتہ ہو گئے۔
(قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ) میں کسی ایسے مفسر کو نہیں جانتا جس نے اس جگہ ضلال کے معنی ایمان سے گمراہ کیے ہوں اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ
فَعَلُّهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ (الشعراء: ۲۰)

ترجمہ آپ نے جواب دیا میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا اس وقت جبکہ میں نادان تھا۔
یعنی ان خطا کاروں میں سے تھا جو بلا قصد و ارادہ کوئی کام کر لیتے۔ اسے ابن عرفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا اور زہری رحمہ اللہ نے اس کے معنی ”بھولنے والوں میں سے“ بیان کئے ہیں اور ایک قول وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کو بھولنے والا پایا تو راہ دکھائی۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا۔ (البقرہ: ۲۸۲)
تاکہ اگر بھول جائے ایک عورت۔

اگر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے کیا معنی ہیں کہ
مَا كُنْتُمْ تَدْرُونَ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ (الشوریٰ: ۵۲)

ترجمہ نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ سمرقندی رحمہ اللہ نے اس کے معنی میں کہا کہ آپ ﷺ وحی سے پہلے جانتے نہ تھے کہ قرآن کو پڑھو گے اور کیونکر مخلوق کو ایمان کی طرف دعوت دی جائے گی۔
قاضی ابوبکر رحمہ اللہ نے اسی طرح کہا اور فرمایا کہ اس ایمان کو نہ جانتے تھے جو فرائض و احکام ہیں۔ کہا کہ آپ ﷺ پہلے تو حید الہی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ فرائض نازل ہوئے جن کو آپ ﷺ پہلے جانتے نہ تھے۔ اب مکلف بنا کر ایمان میں زیادتی فرمائی اور یہی بہترین توحید ہے۔

اگر تم کہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے کیا معنی ہیں کہ
وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَلِيلٍ لَّيْمَنَ الْغَافِلِينَ ۝ (یوسف: ۳)

اگرچہ آپ ﷺ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے۔

تو معلوم ہونا چاہئے کہ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝ (یونس: ۷)

اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔

بلکہ ابو عبد اللہ ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی میں بیان کیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے بے خبر (غافل) تھے ایسے کہ آپ کو معلوم نہ تھا مگر جبکہ ہم نے وحی فرمائی۔ اسی طرح وہ حدیث جسے عثمان بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مشرکوں کے ساتھ ان کی مجلس میں تشریف لے جا رہے تھے تو سنا کہ دو فرشتوں نے جو آپ کے پیچھے تھے ایک نے دوسرے سے کہا: تم جاؤ اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا: میں کیسے کھڑا ہو جاؤں حالانکہ اس کا زمانہ بتوں کے چھونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد آپ کبھی ان کے جلسوں میں نہیں گئے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۲/۳۵، ابن عدی ضعفاء الرجال ۴/۱۳۴)

یہ حدیث بھی وہ ہے جس کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے شدت سے انکار کیا ہے اور کہا کہ یہ موضوع ہے یا موضوع کے مشابہ ہے اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہا گیا ہے کہ عثمان (راوی حدیث نے) اس کی سند میں وہم کیا اور حدیث فی الجملہ منکر ہے اس کی اسناد پر اتفاق نہیں لہذا یہ ناقابل توجہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برعکس علماء میں مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے بت پرستی سے طبعی طور پر نفرت تھی اور دوسری اس حدیث میں جو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ کے چچا (ابوطالب) اور ان کی اولاد نے جب اپنی عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے جانے کیلئے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار فرمایا تو انہوں نے قسم کے ساتھ اصرار کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور خوفزدہ واپس آئے۔ (طبقات ابن سعد ۱/۱۵۴)

اور بحیرہ کے قصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا جبکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لات و عزیٰ کی قسم دلائی تھی۔ (طبقات ابن سعد ۱/۱۵۴، دلائل النبوة للبیہقی ۲/۳۵)

اور یہ اس وقت کا قصہ ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا (ابوطالب) کے ساتھ شام کے سفر میں صغریٰ میں تشریف لے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علامات نبوت ہویدا ہوئے تھے تو اس بحیرہ نے امتحاناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دلائی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لات و عزیٰ کی قسم دیکر سوال مت کرو۔ خدا کی قسم! مجھے ان دونوں سے بڑھ کر کسی سے نفرت نہیں ہے۔ اس پر بحیرا نے کہا: تمہیں خدا کی قسم تم مجھے وہ بات بتلاؤ جو میں دریافت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب جو چاہو پوچھو۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں توفیق الہی سے یہ معروف و مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے حج کے موقع پر مزدلفہ میں مشرکین کے وقوف کے مخالف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں وقوف فرماتے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقوف فرمایا تھا۔

تیسری فصل

انبیاء ﷺ توحید ایمان اور وحی میں مضبوط تھے

قاضی ابوالفضل توفیق الہی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ ہم نے جو کچھ بیان کر دیا ہے اس سے یہ بات ثابت اور ظاہر ہوگئی کہ انبیاء ﷺ توحید و ایمان اور وحی میں مضبوط تھے لیکن قطع نظر اس بات کے جو ان کے قلوب صافیہ کا اعتقاد و یقین ہے وہ تو علم یقین سے علی وجہ الکمال بھرا ہوا ہے اور یہ کہ یہ حضرات قدس دین و دنیا کے امور کی معرفت و علم میں اس قدر حاوی تھے کہ کوئی ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا۔ جس نے خبروں کا مطالعہ اور حدیث میں غور و فکر کیا ہے اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اس نے اس پر گہری نظر و فکر کی ہے تو اسے ثابت ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے نبی کریم ﷺ کے بارے میں اس کتاب کے چوتھے باب کی قسم اول میں جو تنبیہات کی ہیں اس کیلئے کافی ہیں مگر اب ہم ان کے ان حالات کو ظاہر کرتے ہیں جو بظاہر ان معارف سے مختلف اور امور دنیا سے متعلق ہیں۔

(تو معلوم ہونا چاہئے) انبیاء ﷺ کیلئے دنیاوی امور کی معرفت میں عصمت شرط نہیں ہے کیوں کہ انبیاء کو ان میں سے بعض امور کی یا تو اطلاع نہیں ہوتی ہے یا ان کا اعتقاد اس کے خلاف ہوتا ہے اور یہ بات ان کیلئے اصلاً عیب نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کے تمام عزائم امور آخرت، ان کی خبریں، امور شریعت اور اس کے قوانین اور احکام سے متعلق رہتے ہیں اور دنیاوی امور ان سب کی ضد اور غیر ہے بخلاف ان کے سوا اہل دنیا کے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (الرود ۷)

ترجمہ وہ جانتے ہیں ظاہری زندگی کے ظاہری پہلو کو اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔

جیسا کہ ہم عنقریب دوسرے باب میں انشاء اللہ بیان کریں گے لیکن بایں ہمہ انبیاء ﷺ کو یہ کہنا نہیں چاہئے کہ وہ دنیاوی امور کو بالکل جانتے ہی نہ تھے۔ اگر ایسی بات ہو تو یہ ان کو غفلت اور نادانی کی طرف لے جائے گی اور انبیاء کرام ﷺ اس سے پاک و منزہ ہیں بلکہ ان کو تو دنیا والوں کی طرف ہی بھیجا گیا ہے اور ان کی سیاست (حکومت) و ہدایت اور ان کی دینی و دنیاوی اصلاح کی ذمہ داری انبیاء کرام ﷺ کے سپرد کی گئی ہے اور ان امور کی بجا آوری کلید دنیاوی امور سے لاعلمی کی صورت میں نہیں سکتی۔ اس سلسلہ میں انبیاء ﷺ کے حالات اور سیرتیں معلوم ہی ہیں۔

ان کی ان سب سے واقفیت مشہور ہے لیکن اگر یہ اعتقاد دین سے متعلق ہے تو نبی کریم ﷺ کو

ان کا معلوم ہونا ہی کہنا صحیح ہوگا اور فی الجملہ ناواقفیت کی نسبت آپ ﷺ کی طرف کرنا جائز نہ ہوگا۔ اس لئے کہ لامحالہ اس کا علم کی جانب سے وحی کے ذریعہ ہوا ہوگا اور اس میں شک و شبہ کرنا جائز نہیں جیسا کہ پہلے گزرا۔ تو اب ناواقفیت کہاں رہی بلکہ آپ ﷺ کو علم یقین ہو گیا یا یہ کہ آپ ﷺ نے اسے اپنے اجتہاد سے کیا ہوگا تو یہ اس وقت ہے جب کہ آپ ﷺ پر اس سلسلہ میں کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو تو اس قول کی بنا پر محققین کے نزدیک وقوع اجتہاد جائز ہے۔

جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا اقتضاء ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا: میں اپنے اجتہاد سے تمہاری ان باتوں کا فیصلہ کرتا ہوں جہاں مجھ پر وحی نہیں آتی۔ (سنن ابوداؤد کتاب الاقضية ۱۵/۴)

اس کی تخریج ثقہ راویوں نے کی ہے۔ جیسا کہ بدر کے قیدیوں کا قصہ اور جہاد میں پیچھے رہ جانے والوں کو اذن دے دینا ہے۔ یہ بعض کی رائے پر ہے تو یہ بھی جس پر آپ ﷺ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اپنے اجتہاد کا نتیجہ ہے یقیناً حق و صحیح ہوگا اور یہ ایسا حق و صحیح ہے کہ کسی مخالف کی خلاف رائے کی طرف ہرگز توجہ نہ کی جائے گی اور نہ اس شخص کے قول کے موافق جو کچھ مجتہدین کے صواب کی طرف گیا ہے جو کہ ہمارے نزدیک حق و ثواب ہے اور نہ دوسرے قول پر کہ حق ایک طرف ہوگا۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کا شرعیات میں اجتہاد فرمانا خطا سے معصوم ہونا ثابت ہے اور اس لئے بھی کہ مجتہدین کی خطائے اجتہادی تو شریعت سے ثابت ہو جانے پر ہے اور نبی کریم ﷺ کی نظر و اجتہاد تو ان امور میں ہوتی ہے جہاں آپ ﷺ پر وحی سے کچھ حکم نہ ملا ہو اور نہ اس سے قبل جب کہ آپ ﷺ نے دل سے ارادہ فرمایا کوئی حکم مشروع ہوا ہو لیکن وہ امور شرعیہ جن پر آپ ﷺ کا دل مضبوط نہیں وہ بیشک ابتداء میں آپ ﷺ اس لئے لاعلم تھے مگر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا علم مرحمت فرما دیا تو اب ان کا علم بھی آپ ﷺ کو مکمل حاصل ہو گیا یا تو وحی کے ذریعہ یا کسی کام کو شروع کرنے کی اجازت مرحمت فرمانے کی صورت میں آپ ﷺ نے اس پر حکم فرمایا ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دکھایا اور بلاشبہ آپ ﷺ اکثر امور میں وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔

(صحیح مسلم کتاب الجہاد والسر ۳/۱۸۵، تفسیر ابن جریر سورۃ توبہ آیت ۱۰۸۱/۱۳۹)

بایں ہمہ آپ ﷺ نے اس وقت تک دنیا سے کوچ نہیں فرمایا جب تک کہ آپ ﷺ کو تمام علوم حاصل نہ ہو گئے اور تحقیق کے ساتھ آپ ﷺ کو تمام معارف ثابت نہ ہوئے اور ہر قسم کا شک و شبہ اور علی وجہ الکمال جہل کا انشاء آپ ﷺ سے نہ ہو گیا۔ حاصل کلام یہ کہ نبی کریم ﷺ سے وہ تفصیلات شرعیہ جن کی دعوت کا آپ ﷺ کو حکم دیا گیا تھا۔ ان سے ناواقفیت کی نسبت کرنا جائز

نہیں۔ اس لئے کہ یہ صحیح نہیں کہ آپ ﷺ نے ان امور کی دعوت دی جن کو آپ ﷺ (معاذ اللہ) خود نہ جانتے تھے۔

لیکن وہ امور جو آپ ﷺ کے اعتقاد سے متعلق ہیں مثلاً آسمانوں، زمینوں کے ملکوت مخلوقات الہیہ، اس کے اسماء حسنیٰ اور آیات کبریٰ کی تعیین، امور آخرت، علامات قیامت، نیک و بد کی حالت، علم مَا كَانَ مَا يَكُونُ یعنی گزشتہ و آئندہ کی خبریں۔ ان سب کا علم آپ کو وحی الہی سے ہی حاصل ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے بیان کے موافق اس میں بھی آپ معصوم ہیں اور جو کچھ بھی آپ کو علم دیا گیا اس میں اصلاً شک و شبہ نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ کو وہ یقین کی اعلیٰ منزل پر معلوم ہے لیکن اس میں یہ شرط نہیں کہ ان سب کی تفصیل کا آپ ﷺ کو علم ہو۔ اگرچہ آپ ﷺ کو اس کا اتنا علم ہے کہ کسی اور بشر کو ہرگز اتنا علم نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں نہیں جانتا مگر اسی قدر جتنا کہ مجھے میرے رب نے علم دیا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہ کسی انسان کے دل پر گزرا ہے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ (السجدہ ۱۷)

ترجمہ پس نہیں جانتا کوئی شخص جو (نعمتیں) چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کیلئے جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حضر علیہ السلام سے فرمایا:

هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ مِنِّي مَا عَلِمْتُ رُشْدًا؟ (الکہف ۶۶)

ترجمہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطیکہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔

اور حضور ﷺ کا قول ہے کہ اے خدا بواسطہ اپنے اسماء حسنیٰ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے اسماء کا علم سکھا خواہ میں اسے جانتا ہوں یا اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ (دیلی کمانی منابہ الصفاء للسیوطی / ۲۱۹)

اور ارشاد ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کا جو تو نے اپنا رکھا ہے یا اسے ترجیح دی ہے علم غیب میں جو تیرے پاس ہے۔ (مسند امام احمد / ۳۹۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ (یوسف ۷۶)

ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی آخری حد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اس لئے کہ معلومات الہیہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کی کوئی آخری حد ہے۔ یہ حکم تو نبی کریم ﷺ کے اس اعتقاد کے بارے میں ہے جو توحید، شریعت اور امور دینیہ کے معارف و لطائف کے سلسلہ میں ہے۔

چوتھی فصل

حضور ﷺ اثر شیطان اور ہر شر و فساد پر معصوم تھے

واضح ہو کہ نبی کریم ﷺ کا شیطان سے محفوظ و معصوم ہونے پر امت کا اجماع ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ ﷺ کا محافظ ہے شیطان نہ تو آپ ﷺ کے جسم اقدس پر کسی قسم کی اذیت پہنچا سکتا ہے اور نہ آپ ﷺ کے قلب اطہر میں دوسوہ ڈال سکتا ہے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہم نشین جن نہ بنایا گیا ہو اور ایک ہمنشین فرشتہ نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: کیا آپ ﷺ کیلئے بھی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ اسلام لے آیا۔ (صحیح مسلم کتاب المنافقین ۴/۲۶۷)

دوسری حدیث میں منصور رضی اللہ عنہ سے اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ مجھے صرف خیر کا ہی حکم کرتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے معنی میں مروی ہے اور یہ کہ فَاَسْلَمَ مِمَّ کے پیش کے ساتھ یعنی میں اس سے بچتا ہوں اور بعض نے اس روایت کی تصحیح کی اور اس کو ترجیح دی ہے اور مروی ہے کہ وہ اسلام لے آیا یعنی وہ اپنی حالت کفر سے اسلام کی طرف منتقل ہو گیا ہے اب وہ صرف خیر کی تلقین کرتا ہے۔ فرشتہ کی طرح۔ یہ ظاہر حدیث میں ہے اور بعض نے فَاَسْلَمَ یعنی ”فرما نبردوار ہو گیا ہے“ روایت کی ہے۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) توفیقہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ وہ شیطان جو آپ ﷺ کا ہمنشین ہے اور جو کہ بنی آدم پر مسلط ہے اس کا یہ حکم ہے تو اس کا کیا حال ہوگا جو آپ ﷺ سے دور ہے اور جس نے آپ ﷺ کی محبت کو لازم نہ کیا اور نہ وہ اس پر قادر ہے کہ وہ آپ ﷺ کے قریب بھی جاسکے۔

کیونکہ احادیث میں مروی ہے کہ شیطا طین نے کئی موقعوں پر آپ ﷺ کے نور کو بجھانا چاہا اور آپ ﷺ کو ہلاک کرنے اور خنقل میں مبتلا کرنے کی کوشش میں آپ ﷺ کا پیچھا کیا تھا۔ جب وہ آپ ﷺ کے اغوا کرنے سے مایوس ہو گیا تو وہ ناکام ہو کر رہ گیا جیسا کہ آپ ﷺ کو نماز میں درغلنا چاہا تو آپ ﷺ نے اسے پکڑ کر قید کر دیا اور صحاح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ میرے پاس شیطان آیا۔ (صحیح بخاری بدء الخلق ۱/۹۹، صحیح مسلم کتاب المساجد ۱/۳۸۵)

عبدالرزاق رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ بلی کی صورت میں تھا تو اس نے مجھ پر حملہ کیا تاکہ نماز قطع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ عنایت فرمایا اس کے بعد اس وقت مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا قول یاد آ گیا کہ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لِّعِنِّيْ اَسْـَٔلُكَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ شَيْطَانٍ كَوْنًا كَامِلًا اور ابودراء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دشمن خدا ابلیس میرے پاس آگ کا شعلہ لایا تاکہ وہ میرے چہرے پر مارے در انحالیکہ حضور ﷺ نماز میں تھے۔ آپ ﷺ نے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اور اس پر لعنت کا ذکر کیا۔ پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اس کے بعد مذکورہ حدیث کے مطابق ذکر ہے اور فرمایا:

بلاشبہ صبح کے وقت تک بندھا ہوا ہوتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔

(صحیح مسلم کتاب المساجد/۱/۳۸۵)

اسی طرح معراج کی حدیث میں ہے کہ عفریت (شیطان) نے ایک آگ کے شعلہ کی جستجو کی اس وقت جبریل علیہ السلام نے اعوذ باللہ کے پڑھنے کی ترغیب دی یہ موطا (امام مالک رحمہ اللہ) میں مذکور ہے۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۹۵/۷، مسند امام احمد ۳/۳۱۹)

جبکہ شیطان آپ ﷺ کو ایذا پہنچانے پر قادر نہ ہوا تو پھر اس نے آپ کے دشمنوں کو ایذا رسانی پر براہیجنتہ کر کے ذریعہ بنایا۔ جیسا کہ حضور ﷺ کے معاملہ میں قریش کے ساتھ مکہ میں شہید کرنے کے قصد میں ہوا اور شیطان شیخ نجدی کی صورت میں آیا اور دوسری مرتبہ یوم بدر میں سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہوا۔ (تفسیر درمنثور ۵۱/۴)

اور خدا کا فرمان ہے:

اِذْ رَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ۔ (الانفال ۴۸)

ترجمہ اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کیلئے شیطان نے ان کے اعمال۔

ایک مرتبہ بیت عقبہ کے وقت قریش کو آپ ﷺ کی شان و شوکت سے ڈراتا تھا ان تمام واقعات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر اور نقصان سے آپ ﷺ کی کفایت کرتے ہوئے معصوم و مصنون رکھا اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت شیطان کے چھوٹنے سے محفوظ رکھا جب کہ وہ آیا تھا کہ بوقت ولادت ان کو پہلو سے چھوئے مگر اس نے حجاب (پردے) میں چھوا۔

(صحیح بخاری بدء الخلق ۳/۹۹، صحیح مسلم کتاب الفضائل ۴/۱۸۳۸)

اور حضور ﷺ جب بیمار ہوئے تو آپ ﷺ کو دوا (لد) پلائی گئی اور اس وقت آپ ﷺ سے

باز پرسى کے وقت کہا گیا کہ اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ (خدا نخواستہ) آپ کو ذات الجنب ہو گیا ہے۔

تب آپ ﷺ نے فرمایا: ذات الجنب تو شیطان کے چھونے سے ہوتا ہے اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے کہ شیطان مجھ پر غالب آ سکے۔ (صحیح بخاری ۱۱۰/۷، صحیح مسلم کتاب السلام ۴/۱۷۳۳)

اب اگر کہا جائے اس ارشاد باری کے کیا معنی ہیں کہ

وَمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نُزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ (الاعراف ۲۰۰)

ترجمہ اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے ذرا سا دوسوہ تو فوراً پناہ مانگیے اللہ سے۔

تو اس کے جواب میں بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف راجع ہے کہ

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ (الاعراف ۱۹۹)

اور رخ (انور) پھیر لیجئے نادانوں کی طرف سے۔

اس کے بعد کہا کہ اگر تمہیں نزع پہنچ جائے یعنی اگر تم کو غضب ہلکا کرے جو کہ ان سے اعراض

کے ترک پر برا بیختہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ بعض نے کہا کہ نزع کے معنی فساد کے ہیں۔

جیسا کہ فرمایا: ”اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالے۔“

اور ایک قول یہ ہے کہ نزع سے مراد بھارنا اور جوش میں لانا ہے اور نزع دوسوہ کا ادنیٰ درجہ ہے تو اللہ

تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دشمن پر آپ ﷺ کو غصہ حرکت میں لے آئے یا شیطان آپ ﷺ کو یوں

پریشان کرے تو سے پناہ مانگو اور خطرات تو دوسوہ سے کم درجہ پر ہے۔ آپ ﷺ پر تو اس کا بھی راستہ

نہیں جب ہی تو پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ ﷺ کی کفایت فرمائے گا اور یہ

آپ ﷺ کی عصمت کی تکمیل کا سبب بنے گا کیونکہ آپ ﷺ کے اعراض سے بڑھ کر وہ غلبہ نہیں پا

سکتا اور اسے آپ ﷺ پر ہرگز قدرت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس آیت کی تفسیر میں اقوال

ہیں۔ اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ آپ ﷺ کے سامنے شیطان فرشتہ کی صورت میں ظاہر ہو اور آپ

ﷺ پر شبہ ڈالے نہ یہ قبل رسالت صحیح ہے اور نہ یہ بعد رسالت۔ اور اس میں اعتماد و دلیل مجرہ ہے

بلکہ نبی کو اس میں قطعاً شک نہیں ہوتا۔ کہ فرشتہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہے وہ حقیقتاً اسی کا

قاصد ہے یا تو اس بدیہی علم سے کہ اللہ تعالیٰ ان کیلئے پیدا فرما دیتا ہے یا اس دلائل سے جس کو ان پر

اپنی جانب سے ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے کلام کو سچائی اور انصاف کے ساتھ پورا کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی نہیں۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔

(الحج ۵۲)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ﷺ اور نہ کوئی نبی مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں۔

تو معلوم ہونا چاہئے کہ لوگوں کیلئے اس آیت کی تاویل میں چند قول ہیں ان میں سے کچھ تو نرم و سہل ہیں اور کچھ سخت و بھاری ہیں۔ سب سے بہتر وہ قول ہے جس پر جمہور مفسرین ہیں وہ یہ کہ آرزو سے مراد تلاوت ہے اور دخل شیطانی سے مطلب یہ کہ وہ پریشاں خاطر کرے اور تلاوت کرنے والے کو دنیاوی امور یاد دلائے یہاں تک کہ اس پر تلاوت میں وہم و گمان داخل ہو جائے یا سننے والے پر اس کے سوا تحریف اور بری تاویل داخل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ زائل اور منسوخ کر دیتا ہے اور اس کا شبہ دور کر دیتا ہے اور آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ اس آیت پر عنقریب گفتگو آنے والی ہے۔ انشاء اللہ۔

سمرقندی رحمہ اللہ نے اس قول کا انکار کیا جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک پر شیطان نے تسلط کر کے اس پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اسی قسم کے تمام قصے غلط ہیں اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کھول کر بیان کر دیئے ہیں اور اس شخص کا قول بھی ذکر کیا ہے جس نے یہ کہا کہ جس سے مراد وہ لڑکا ہے جو انکے پیدا ہوا تھا۔

ابو محمد مکی رحمہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے اور ان کے اس قول میں کہ

إِنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ (ص ۴۱)

ترجمہ (الہی!) پہنچائی ہے مجھے شیطان نے بہت تکلیف اور دکھ۔

کہا ہے کہ یہ جائز نہیں کہ کوئی یہ تاویل کرنے کہ شیطان نے انہیں بیمار کیا تھا اور ان کے بدن کو اذیت پہنچائی تھی۔ حالانکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوا تھا تاکہ وہ ان کا امتحان لے اور انہیں ثواب مرحمت فرمائے۔ اسے مکی رحمہ اللہ نے کہا اور ایک قول یہ ہے کہ شیطان نے جو انہیں تکلیف دی تھی وہ ان کی بیوی کا دوسرہ تھا۔

اگر تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ جو حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ

وَمَا آتَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ۔ (الکہف ۶۳)

ترجمہ اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے۔

اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ

فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ۔ (یوسف ۴۲)

ترجمہ لیکن فراموش کرا دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس۔

اور ہمارے نبی ﷺ کا فرمان جب کہ ایک وادی میں سو جانے کی وجہ سے نماز سے رہ گئے

تھے کہ ”یہ ایسی وادی ہے جہاں شیطان ہے“۔ (صحیح مسلم کتاب الساجدہ/۱۴۷ موطا امام مالک/۳۲)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول جب کہ انہوں نے گھونسا مارا تھا کہ

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ (القصص ۱۵)

(آپ نے فرمایا) یہ کام شیطان کی انگیزت سے ہوا ہے۔

تو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ ایسا کلام ہے جسے اہل عرب اپنے کلام میں ہر بری بات کو جو کسی

سے صادر ہو یا کوئی بر افعال ہو جائے تو وہ اس کو ہمیشہ شیطان کی طرف سے سمجھا کرتے تھے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

طَلَعَهَا مَكَانَهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ O (الصافات ۶۵)

اس کے شگوفے گویا شیطان کے سر ہیں۔

اور حضور ﷺ نے فرمایا: (اس شخص کیلئے جو نمازی کے آگے سے گزرے) کہ اس سے لڑو

کیونکہ وہ شیطان ہے۔ (صحیح بخاری کتاب بدع الخلق ۴/۹۷ صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ/۱۳۶۲)

اور یہ بھی ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے قول کا جواب دینا ہم پر لازم نہیں۔ اس لئے کہ اس

وقت تک ان کی نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ثابت نہیں ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاذْكُلْ أُولَٰئِكَ مِمَّا لَفِتَاهُ۔ (الکہف ۶۰)

اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان (ساتھی) کو۔

چنانچہ مردی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگئی تب وہ نبی ہوئے اور ایک قول

ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ان کی نبوت سے پہلے تھا

جو قرآن کی دلیل سے ثابت ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو وہ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے

کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول أَنسَاهُ الشَّيْطَانُ (یوسف ۴۲) لیکن فراموش کرا دیا اسے شیطان نے کی

تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جسے شیطان نے اپنے رب کے ذکر سے بھلا دیا تو

وہ جیل خانے کے دو ساتھیوں میں سے ایک کیلئے ہے اور رب سے مراد بادشاہ ہے یعنی بادشاہ سے

حضرت یوسف علیہ السلام کا حال بیان کرنے سے شیطان نے بھلا دیا اور یہ بھی ہے کہ اس قسم کے فعل شیطان سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام پر وسوسوں نے غلبہ کر لیا تھا بلکہ ان کا دل کسی دوسرے امور میں مشغول ہو گیا تھا۔ اب ان دونوں کو ان امور کو یاد دلانا مقصود ہے جس نے ان کو بھلا دیا تھا لیکن حضور ﷺ کا فرمانا کہ

”یہ ایسی وادی ہے کہ جس میں شیطان ہے“ سو اس میں یہ کہاں ذکر ہے آپ ﷺ پر وہ غلبہ پایا گیا تھا اور نہ یہ کہ اس نے وسوسہ میں مبتلا کر دیا تھا بلکہ اگر اس کو اس کے ظاہری معنی کے اقتضاء پر رکھیں تو اس سے تو صرف شیطان کا کام ظاہر ہوتا ہے کیونکہ آپ ﷺ کی حدیث میں ہے کہ شیطان بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں تھک تھک کر سلا دیا جیسے بچے کو سلاتے ہیں یہاں تک کہ وہ سو گئے۔

(دلائل البیہود للشیعہ ۴/۲۷۷، مؤطا امام مالک/۳۲)

تو معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان کا اس وادی پر غلبہ صرف بلال پر تھا جو کہ نماز فجر کے ادائیگی پر مقرر تھے۔

یہ اس صورت میں تاویل ہے جب کہ حضور ﷺ کا ارشاد کہ ”اس وادی میں شیطان ہے۔“ قضاء نماز پر نیند کو سبب بنا کر تنبیہ قرار دیں لیکن اگر اس کو ہم وادی سے کوچ کرنے پر تنبیہ قرار دیں اور اس کو کوچ کو وہاں نماز نہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو یہ دلیل زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے سیاق کی غنی ہے تو اب اس پر اس باب میں کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ یہ بیان ظاہر ہے اور اشکال اٹھ جاتا ہے۔

پانچویں فصل

حضور ﷺ کے اقوال میں عصمت

لیکن نبی کریم ﷺ کے اقوال میں عصمت کا ثبوت تو آپ ﷺ کی سچائی پر صحیح معجزہ کے ساتھ واضح دلائل قائم ہو چکے ہیں اور آپ ﷺ کے طریق تبلیغ پر امت کا اجماع ہے کہ جو خلاف واقعہ خبریں ہوں ان کی خبر دینے سے آپ ﷺ معصوم ہیں نہ تو قصداً نہ سہواً اور نہ بطور غلط لیکن عمداً خلاف کہنا تو بالکل غلط ہے اس لئے کہ معجزہ دلیل ہے اس پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے قائم مقام ہے کہ میرے رسول نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا اور بالاتفاق تمام اہل ملت کا اس پر اجماع ہے۔ اور جو قول غلطی و سہو سے واقع ہو جائے تو استاد ابواسحق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین فرماتے ہیں وہ بھی اسی قبیل سے ہے (اور حضور ﷺ اس سے بھی پاک و منزہ اور معصوم ہیں۔ مترجم)

قاضی ابوبکر باقلانی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین کے نزدیک یہ محال ہونا بسبب اجماع اور شریعت میں اس کی نفی وارد ہونے اور عصمت نبی ﷺ کی جہت سے ہے نہ یہ کہ فی نفسہ معجزہ کے اقتضاء کی وجہ سے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک معجزہ کی دلیل کے اقتضاء میں اختلاف ہے ہم اس بحث میں اپنے بیان کو طویل نہیں کرنا چاہتے ورنہ اس بحث میں ہم کتاب کی غرض سے خارج ہو جائیں گے لہذا جس پر مسلمانوں کا اجماع واقع ہو گیا ہے اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔

یعنی یہ کہ نبی کریم ﷺ سے یہ جائز نہیں کہ تبلیغ شریعت میں اور جو رب کی طرف سے ہم کو پہنچائیں اور وہ جس کی وحی آپ ﷺ کی طرف آئے قصد و بلا قصد سے خلاف قول واقع ہو خواہ آپ ﷺ خوشی یا غصہ کی حالت میں ہوں یا صحت و مرض کی حالت میں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ جو کچھ بھی آپ ﷺ سے سنوں اسے لکھ لیا کروں۔ فرمایا: ہاں۔ عرض کیا: خواہ آپ ﷺ خوشی میں ہوں یا غصہ میں۔ فرمایا: ہاں۔ کیونکہ میں ان تمام حالات میں سوائے حق کے کچھ نہیں فرماتا۔

(مسند رک کتاب العلم / ۱۰۵)

اور مناسب ہے کہ معجزہ کے دلیل ہونے کے بیان میں جیسا اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کچھ مزید بیان کیا جائے۔

لہذا ہم کہتے ہیں کہ جب کہ آپ ﷺ کے صدق پر معجزہ قائم ہو چکا اور یہ کہ آپ ﷺ حق

کے سوا کچھ نہیں فرماتے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تبلیغ احکام میں صدق ہی صدق ہے اور یہ کہ معجزہ قائم مقام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ہے کہ ”اے رسول ﷺ تم نے جو کچھ میری طرف سے پہنچایا سچ پہنچایا“ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کا قول نقل فرماتا ہے:

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ (الاعراف ۱۵۸)

بیشک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔

اور فرمایا:

وَأَيُّلَعُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ۔ (الاحقاف ۲۳)

ترجمہ اور میں (برابر) پہنچا رہا ہوں تمہیں وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔

اور جو تمہارے لئے اترا ہے اسے تمہارے لئے ظاہر کر دوں۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ (الہجم ۳-۲)

ترجمہ اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔

نیز ارشاد ہے:

وَقَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ (النساء ۱۷۰)

ترجمہ تحقیق آگیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔

اور فرمایا:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (الحشر ۷)

ترجمہ اور رسول (کریم) جو تمہیں عطا فرمادیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ۔

لہذا اس باب میں خلاف واقع جو خبر بھی پائی جائے گی خواہ وہ کسی درجہ سے ہو صحیح نہ ہوگی۔

اگر معاذ اللہ ہم غلط اور سہو کو آپ ﷺ پر جائز رکھیں تو یقیناً ہمیں غیر سے فرق کی تمیز نہ ہوگی اور لامحالہ

حق باطل کے ساتھ مل جائے گا لہذا فی الجملہ معجزہ آپ ﷺ کی تصدیق پر بغیر کسی تخصیص کے مکمل شامل

ہے اور نبی کریم ﷺ کا ان سب امور سے پاک و منزہ اور معصوم ہونا دلیل سے بھی واجب ہے اور

اجماع امت سے بھی۔ جیسا کہ ابوالحسن اسرأئی رحمہ اللہ نے نقل کیا۔

چھٹی فصل

معتزمین کے جوابات

اب ہم معتزمین کے سوالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک یہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب سورۃ نجم تلاوت فرمائی۔ (تفسیر درمنثور ۷/۶۳۹)

اور ارشاد باری سنایا کہ

أَقْرَأَ بِتَمِّمِ الثَّلَاثِ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاقِبِ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَىٰ (البقرہ ۲۰-۱۹)

ترجمہ (اے کفار) کبھی تم نے غور کیا لات وعزى کے بارے میں اور مناقہ کے بارے میں جو تیسری ہے۔

تو کہا: تِلْكَ الْغُرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهَا تُرْجَىٰ اور یہ بھی مروی ہے کہ تَرْجَىٰ کی جگہ تَرْجَىٰ کہا اور ایک روایت میں ہے إِنَّ شَفَاعَتَهَا تُرْجَىٰ وَإِنَّهَا لَمُعَ الْغُرَانِيقِ الْعُلَىٰ اور ایک روایت میں ہے وَالْغُرَانِيقُ الْعُلَىٰ تِلْكَ شَفَاعَةُ تَرْجَىٰ پس جب سورۃ مبارکہ ختم فرمائی تو آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور آپ ﷺ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا۔

جب کفار نے سنا کہ حضور ﷺ ان کے معبودوں کی تعریف کرتے ہیں اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ شیطان نے آپ ﷺ کی زبان پر القا کر دیا (معاذ اللہ) اور یہ کہ آپ ﷺ کی قوم کے درمیان نزدیکی ہو جائے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ (چاہتے تھے کہ) کوئی چیز ایسی نازل نہ ہو جس سے کفار کوفرت پیدا ہو اور اس قصہ کو بیان کیا اور جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس آئے ان کو یہ سورۃ سنائی تو جب ان دو کلموں پر پہنچے تو کہا یہ تو میں لے کر نہیں آیا۔ اس وقت نبی کریم ﷺ غزوة ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تسلی کیلئے یہ آیت نازل فرمائی:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا- (الحج ۵۲)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ﷺ اور نہ کوئی نبی۔

اور فرمایا کہ: وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ- (بنی اسرائیل ۷۳)

ترجمہ اور انہوں نے ہتھ ارادہ کیا کہ وہ آپ کو برگشتہ کر دیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے کہ اس مشکل روایت میں کلام کرنے کیلئے ہمارے پاس دو ماخذ (دلیلیں) ہیں ایک تو یہ کہ یہ روایت ہی کمزور ضعیف ہے دوسری

یہ کہ ہم اس کو تسلیم کریں۔ لیکن پہلے ماخذ (دلیل) میں تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ روایت کسی صحاح میں محدث نے نقل نہیں کی اور نہ اس کی سند میں معتبر راوی ہیں اور نہ درستی کے ساتھ متصل ہے۔ صرف ان مفسرین و مورخین نے جو عجیب و غریب روایتوں اور خبروں کے دلدادہ ہوتے ہیں اور وہ ہر صحیح و ضعیف روایت کو کتابوں سے نقل کر لیتے ہیں اس روایت کو بیان کیا ہے۔

قاضی بکر بن العلاء مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سچ بات کہی ہے کہ بلاشبہ کچھ اہل ہوا بیوقوف و احمق لوگ ان تفسیروں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں اور اس سے بعض ملحد باوجود ضعیف راویوں کے اور مضطرب و منقطع السند روایتوں کے اختلافی کلمات سے چٹ گئے ہیں۔ چنانچہ کوئی تو یہ کہتا ہے کہ:

(۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز میں پڑھا۔

(۲) اور کسی نے کہا کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو اپنی قوم کو بلا کر ان کے جلسہ میں پڑھا۔

(۳) اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگٹھ آگئی تھی اس میں یہ پڑھا۔

(۴) اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں باتیں کر رہے تھے تب بھول کر یہ پڑھا۔

(۵) اور کسی نے کہا کہ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات ڈال دیئے تھے۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سامنے جلاوت کی تو اس نے کہا: میں نے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا تھا اور جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا: واللہ اس طرح نازل نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ مختلف روایتیں ہیں اور جس مفسر یا تابعی نے اس حکایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی ہے کسی نے بھی اس کی سند صحابہ تک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل و مرفوع نہیں بیان کی اور ان سے اکثر طریقے اس میں ضعیف اور موضوع ہیں۔

اس سلسلہ میں صرف شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث مرفوع ہے جو ابی بشر رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس حدیث میں گمان کرتا ہوں کہ یہ مشکوک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ (صحیح بخاری تفسیر سورہ النجم ۱۱۸/۶) اور پورا قصہ بیان کیا۔

اس بارے میں ابو بکر بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ہمیں معلوم نہیں کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل السند ہو جس کا بیان کرنا جائز ہو اور شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے امیہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے سوا کسی نے روایت نہیں کی جس کو وہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بطور ارسال بیان کرتا ہے۔ یہ حدیث صرف کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پہنچائی جاتی ہے۔

اب تمہیں معلوم ہو گیا ہو گا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ روایت کسی بھی ایسی سند سے مروی نہیں جس کی بنا پر اسے بیان کرنا بھی جائز ہو۔ سوائے اس طریق کے اور اس میں بھی کمزوری اور ضعف ہے جس پر انہوں نے تنبیہ کی ہے نیز یہ مشکوک بھی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ لہذا یہ روایت نہ تو قابل اعتماد ہے اور نہ حقیقتاً اس میں کچھ واقفیت ہے۔ اب رہی کلبی رضی اللہ عنہ کی حدیث تو یہ اس قبیل سے ہے جس کی روایت اس سے جائز ہی نہیں اور انتہائی ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر بھی جائز نہیں کیونکہ وہ متهم بالکذب ہے جیسا کہ بزار رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا اور وہ جو ان سے صحیح میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کو مکہ میں پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور مشرکوں اور جن و انسان کے ساتھ سجدہ کیا تو یہ نقل کے لحاظ سے ہی کمزور ہے۔

اب رہی اس کی معنوی حیثیت تو اس پر مضبوط دلیل قائم ہو چکی ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی ذیل روایتوں سے منزہ مکصوم ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معبودان باطلہ کی تعریف میں آیتیں اتریں تو یہ کفر ہے یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان غالب آجائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مشتبہ کر دے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں وہ داخل کر دیں جو قرآن سے نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا اعتقاد کر لیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کی نہیں ہیں حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کریں۔ یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں محال اور ممتنع ہیں یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدا اپنی طرف سے ایسا فرمائیں یہ بھی کفر ہے یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہواً (بھول کر) ایسا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے معصوم ہیں۔

بلاشبہ ہم نے براہین اور اجماع سے یہ ثابت کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و زبان سے کلمہ کفر کا اجراء خواہ عدا ہو یا سہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتہ وحی لائے اس میں شیطانی القا ہو جائے یا شیطان کو غلبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی راستہ مل جائے یا اللہ تعالیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے ایسی باتیں گھڑ کر نسبت کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (الحاقة ۴۴)

ترجمہ اگر وہ خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا۔

اور فرمایا کہ:

إِذَا الْأَدْلُ دَقَّتْ لَكِ الْحَيَاةُ وَضَعَفَ الْمَمَاتِ۔ (الاسراء ۷۵)

ترجمہ (بفرض محال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے) تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دو گنا عذاب دنیا

میں اور دو گنا عذاب موت کے بعد

آپ ﷺ ان تمام باتوں سے پاک و منزہ اور معصوم ہیں

دوسری وجہ یہ کہ نظر اور طرف کے لحاظ سے یہ قصہ ہی ناممکن الوجود ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ کلام ایسا ہو جیسا کہ قصہ میں مذکور ہے تو یہ باہمی اتصال سے بعید ہو گا کیونکہ یہ متناقض الاقسام ہے کہ تعریف و مذمت یکجا ہوں جو کہ تالیف و نظم کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو یقیناً نبی کریم ﷺ اور موجود مسلمانوں اور مشرکوں سے پوشیدہ نہ رہتی جبکہ یہ بات ادنیٰ تا مل (غور) کرنے والے پر مخفی نہیں ہے تو اس ذات مبارکہ کا کیا حال ہو گا جس کا علم سب سے زائد جس کا علم بیان و معرفت اور فصاحت کلام میں اعلیٰ درجہ پر فائق ہو۔

اور تیسری وجہ کہ منافقوں، دشمن مشرکوں، کمزور دل اور جاہل مسلمانوں کی عادت معلوم ہے کہ پہلی ہی دفعہ ان کو نفرت ہو جاتی اور قلیل فتنہ کی خاطر نبی کریم ﷺ پر باتیں ملا دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو عار دلاتے تھے اور ان کے پے در پے مصائب پر خوش ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ جو دل کے روگی ہوتے تھے مگر اسلام کا اظہار کرتے تھے ان کی یہ کیفیت تھی کہ ادنیٰ شبہ پڑ جانے سے مرتد ہو جایا کرتے تھے لیکن اس قصہ میں سوائے اس کمزور روایت کے اور کچھ منقول نہیں اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً قریش اس بنا پر مسلمانوں پر غالب آجاتے اور یہودی ضرور ان پر حجت قائم کرتے جیسا کہ انہوں نے قصہ معراج میں مکابرہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ ضعیف الایمان لوگ مرتد ہو گئے تھے۔

اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر واقعہ ہوا۔ بلاشبہ اس فتنہ سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہ ہوتا اگر اس کا وجود ہوتا اور اگر دشمن موقع پاتے تو اس سے زیادہ شدید موقع شور مچانے کا نہ ہوتا۔ مگر کسی دشمن سے اس قصہ میں ایک کلمہ بھی منقول نہیں اور نہ کسی مسلمان سے اس سلسلہ میں کوئی بات منہ سے نکل۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اس قصہ کے باطل ہونے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کیلئے کافی ہیں اور اس میں شک نہیں کہ کچھ شیاطین انس و جن نے اس روایت کو بعض بیوقوف نادان محدثین کے دل میں ڈال دیا تاکہ ضعیف الایمان مسلمان اس سے شبہ میں پڑ جائیں۔

چوتھی وجہ یہ کہ اس قصہ کے راویوں نے بیان کیا کہ اس سلسلہ میں آپ کریمہ لِقُوتُكَ (بنی اسرائیل ۷۳) نازل ہوئی۔ حالانکہ یہ دونوں آیتیں اس واقعہ کا رد کر رہی ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ ﷺ کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتا تھا کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ پر افتراء

کریں۔ (معاذ اللہ) اور آپ ﷺ کو خدا ثابت قدم نہ رکھتا تو مائل ہی ہو جاتے۔ اس کا مضمون و مفہوم بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس امر سے معصوم رکھا کہ آپ ﷺ خدا پر افتراء کریں اور آپ ﷺ کو ثابت قدم رکھا کہ ان کی طرف ادنیٰ جھکاؤ بھی نہ ہو چہ جائیکہ زیادہ۔

وہ اپنی اس دہائی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے معبودان باطلہ کی تعریف میں میلان و افتراء سے بڑھ کر حصہ لیا (معاذ اللہ) کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اللہ تعالیٰ پر افتراء کیا اور وہ بات کہی جو نہ کہی گئی تھی“ (معاذ اللہ) حالانکہ یہ مفہوم آیت کے بالکل خلاف ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو صرف یہی بات اس روایت کو بتا دیتی۔ اب جب کہ یہ بات سرے سے ہی درست نہیں تو اسکا حال ظاہر ہے اور یہ بات اس آیت کی مثل ہے جو دوسری جگہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَوْ لَا فُضِّلُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ۔ (النساء ۱۱۳)

ترجمہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت تو تہیہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس جگہ بھی قرآن کریم میں لفظ نکاد آیا ہے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ وہ واقع نہ ہوگا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَكَادُ سَنَابِرُهُمْ يَنْزَهُبُ بِالْأَبْصَارِ۔ (النور ۴۳)

ترجمہ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک لے جائے آنکھوں کی بینائی کو۔

حالانکہ وہ نہیں لے گئی اور فرمایا: اَكَادُ اخْفِيَهَا ”عنقریب اسے مخفی کر دوں گا“ حالانکہ نہیں کیا۔ قاضی قشیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قریش اور بنی ثقیف نے اس وقت التجا کی جبکہ آپ ﷺ ان کے معبودوں کی طرف گزرے کہ آپ ﷺ ان کی طرف چہرہ انور تو پھیریں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر آپ ﷺ ایسا کریں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ابن الانباری رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ نہ تو ان کے قریب ہوئے اور نہ اظہار میلان کیا۔

اور اس آیت کی تفسیر میں دیگر اقوال بھی مذکور ہیں جیسا کہ ہم نے عصمت رسالت کے بیان میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر آپ کی عصمت بیان فرمائی ہے جو ان نادانوں کی بیوقوفی کی تردید کر رہی ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مکروفتہ سے آپ ﷺ کو ثابت قدم رکھ کر احسان فرمایا۔ اسی سے ہماری مراد آپ ﷺ کی پاکی اور آپ ﷺ کی عصمت ہے۔ یہی آیت کا مفہوم ہے۔ لیکن دوسرا ماخذ (دلیل) تو وہ برہنائے تسلیم حدیث بشرط صحت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی صحت سے ضرور پناہ دی ہے لیکن بہر حال ائمہ مسلمین نے اس کے کئی جواب دیئے ہیں جس میں کچھ ضعیف ہیں اور کچھ قوی ہیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے جو قتادہ اور مقاتل رحمہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کو اس سورۃ کی قرات کے وقت آنکھ آگئی تھی اور یہ کلام نیند کی وجہ سے آپ ﷺ کی زبان پر جاری ہو گیا تھا۔ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ پر یہ کسی حال میں جائز نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر اسے پیدا کیا اور نہ یہ جائز ہے کہ خواب یا بیداری میں آپ ﷺ پر شیطان غلبہ پاسکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس باب میں آپ ﷺ کو ہر عمد و سہو سے معصوم کیا۔

اور کلبی رحمہ اللہ کے قول میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے دل سے یہ بات بنائی لہذا یہ شیطان کا آپ ﷺ کی زبان پر القا ہے (معاذ اللہ) اور ابن شہاب رحمہ اللہ کی وہ روایت جو ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے ہے، کہا کہ آپ ﷺ کو سہو ہو گیا جب آپ ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا: اسے شیطان نے زبان پر جاری کر دیا اس قسم کی تمام باتیں غلط ہیں کہ نبی کریم ﷺ عدا سہو سے ایسا فرما سکیں اور نہ شیطان ہی آپ ﷺ کی زبان پر قابو پاسکتا ہے۔

ایک قول ضعیف یہ ہے کہ ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی تلاوت کے دوران کفار کی مضبوطی اور تنبیہ کے طور پر ایسا فرمایا ہو جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ ہَذَا رَبِّي (یہ میرا رب ہے) اس کی کئی تاویلیں ہیں اور ان کا یہ قول کہ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ (الانبیاء ۶۲) بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی۔

(تو آپ نے) سکوت اور دو کلاموں کے درمیان وقفہ کر کے فرمایا۔ اس کے بعد تلاوت جاری رکھی۔ ایسے وقفہ فعل کے بعد ممکن ہے اور قرینہ اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قرآن سے نہیں ہے۔ یہ ایک تاویل ہے جسے قاضی ابو بکر رحمہ اللہ نے بیان کیا اور اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا جو نماز میں پڑھنے کے بارے میں مروی ہے کیونکہ اس وقت تک نماز میں کلام کی مخالفت وارد نہ تھی۔

اور وہ بات جو قاضی ابوبکر رضی اللہ عنہ اور دیگر متحققین کے نزدیک اس کی تاویل میں ظاہر و قابل ترجیح تسلیم روایت میں ہے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان الہی کے مطابق قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرتے اور اپنی قرأت میں ایک ایک آیت جدا جدا کر کے تلاوت کرتے تھے جیسا کہ ثقہ راویوں نے آپ سے روایت کی۔ پس ممکن ہے کہ شیطان اس گھات میں رہتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتہ اور وقفہ کے درمیان اپنی طرف سے کلام بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مشابہ کر کے داخل کر دیتا ہو۔ تاکہ قریب کے کفار سن لیں اور وہ گمان کر لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس کی وجہ اشاعت کرتے ہوں تو یہ بات مسلمانوں کے نزدیک ہرگز عیب نہیں کیونکہ سورۃ اترتے ہی اس واقعہ سے پہلے مسلمانوں نے اسے حفظ کر لیا تھا اور ان کو یہ بات ثابت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں بتوں کی مذمت اور ان کے عیوب بیان کرتے ہیں یہ بات خوب مشہور تھی۔

موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مغازی میں اس کے مثل بیان کر کے کہا کہ مسلمانوں نے اسے نہیں سنا۔ وہ تو شیطانی القا ہے جسے مشرکین کے کان اور دلوں نے سنا تھا اور جو مروی ہے کہ اسی کی اشاعت، شبہ اور فتنہ کے سبب آپ غزدہ ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ۔ (الحج ۵۲)

ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہ کوئی نبی۔

تو معلوم ہوا کہ تمہنی کے معنی یہاں تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا:

لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ۔ (البقرہ ۷۸)

جو نہیں جانتے کتاب کو بجز جھوٹی امیدوں کے۔

اور فرمایا:

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ۔ (الحج ۵۲)

پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے۔

یعنی اسے محو کر دیتا ہے اور اس کے فریب کو زائل کر دیتا ہے اور دینی آیتوں کو محکم بنا دیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سہو بوقت تلاوت ہو جاتا تھا معلوم ہونے پر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کر لیتے تھے۔ سو یہ کلی رضی اللہ عنہ کے قول کی طرح ہے جو کہ آیت کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے باتیں کیں اور کہا: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی یعنی دل سے باتیں کیں اور ابوبکر ابن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی اسی طرح ہے کہ قرات میں سہو جب ہی صحیح ہوتا ہے کہ اس کے

معانی اور لفظوں میں تغیر و تبدل اور ایسی زیادتی ہو جو قرآن میں نہ ہو بلکہ ہو تو یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا کلمہ کی تلاوت رہ جائے لیکن ایسا سہو قائم و باقی نہیں رہتا بلکہ اسی پر فوراً خبردار کر کے یاد دلایا جاتا ہے جیسا کہ ہم عنقریب سہو کے جواز و عدم جواز پر آپ ﷺ کے حق میں بحث کریں گے۔

اس روایت کی تاویل میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو مجاہد رحمہ اللہ نے اس قصہ میں بیان کیا کہ ”وَالْفَرَانِقَةُ الْعُلَىٰ وَإِنْ شَفَاعَتُهُمْ تَرْتَجَىٰ“ اس سے فرشتے مراد ہیں۔

اس روایت کے موافق کلبی رحمہ اللہ نے تفسیر کی کہ اس سے فرشتے مراد ہیں یہ اس بنا پر کہ کفار یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ فرشتے اور یہ بت اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں (معاذ اللہ) جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حکایت کر کے اسی سورۃ میں رد فرماتا ہے:

الْكُفُّمُ الذَّكُورُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ۔ (النجم ۲۱)

کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کیلئے نری بیٹیاں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمام باتیں مردود فرمادیں اور فرشتوں سے شفاعت کی امید صحیح ہے اور جب مشرکوں نے اس کی یہ تاویل کی کہ اس آیت میں ذکُور سے مراد ان کے معبود ہیں اور شیطان نے انہیں فریب اور شبہ میں ڈال دیا اور ان کے دلوں کو یہ اچھی معلوم ہوئی جو ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا جسے شیطان نے ڈالا اور اپنی آیات کو مضبوط کر دیا اور ان دونوں لفظوں کی تلاوت کو جن سے شیطان نے راہ پائی تھی اشتباہ کی وجہ سے اٹھالیا۔

جیسا کہ قرآن میں اکثر نسخ واقع ہوا اور اس کی تلاوت اٹھالی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس اتارنے میں بھی حکمت تھی اور منسوخ کرنے اور اٹھانے میں بھی حکمت ہے تاکہ وہ یہ دیکھے اس طرح پر کون گمراہ ہوتا ہے اور کون راہ یاب ہوتا ہے۔

وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ (البقرہ ۲۶)

اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔

نیز فرمایا:

وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ (الحج ۵۳)

اور بیشک ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں۔

اور اس لئے بھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ اسے اپنے رب کی

طرف سے حق جانیں تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس پر اور مضبوط ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر کے ان پر مہربانی فرمائی۔ چنانچہ فرماتا ہے:

إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُزْيِ۔ (یونس ۹۸)

ترجمہ: جز قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب۔
اخبار دسیر میں ہے کہ انہوں نے عذاب کے دلائل وعلامتیں دیکھی تھیں۔ اسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم یونس کو عذاب نے اس طرح ڈھانپ لیا تھا جس طرح چادر قبر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ (درمنثور ۳/۲۹۲)

اگر تم یہ کہو کہ اس روایت کے کیا معنی ہیں کہ عبد اللہ بن سرح جو رسول اللہ ﷺ کا کاتب تھا پھر وہ مرتد اور مشرک ہو کر قریش سے مل گیا۔ ان سے کہا کہ میں حضور ﷺ کو جس طرف چاہتا تھا پھیر لیتا تھا آپ ﷺ اگر عَزَّوَجَلَّ حَکِیم لکھاتے تو میں کہتا یا عَلَیْہِمْ حَکِیم ہے۔ فرماتے: ہاں ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور ﷺ اس سے فرماتے: ایسا لکھو۔ تو وہ کہتا: ایسا لکھ دوں۔ تب آپ ﷺ فرماتے: جیسا تو چاہے لکھ۔ مثلاً آپ ﷺ فرماتے: عَلَیْہِمْ حَکِیمًا تو وہ کہتا: کیا سَمِیعًا بَصِیْرًا لکھ دوں۔ فرماتے: جیسا چاہے لکھو اور صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نصرانی اسلام لانے کے بعد حضور ﷺ کا کاتب بنا پھر وہ مرتد ہو گیا اور وہ کہتا کہ حضور ﷺ تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں انہیں لکھ دیتا ہوں۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب ۴/۱۶۲)

تو اے مسلم تمہیں معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حق پر ثابت قدم رکھے اور شیطان کو ہم پر راہ نہ دے کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ مشتبہ کر دے کہ اس قسم کی حکایتیں اولاً تو مسلمان کے دل میں کسی قسم کا شک ڈال ہی نہیں سکتیں کیونکہ یہ حکایتیں ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو مرتد ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ حالانکہ ہم اس مسلمان کی خبر کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو کذب وغیرہ کے ساتھ متہم ہو چہ جائے کہ اس کافر کے افتراء کو مانیں جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر بہتان باندھا۔ وہ تو اس سے بڑھ کر ہے اور ہر ایسے سلیم العقل پر تعجب ہے جس نے ایسی حکایتوں کی طرف توجہ بھی کی۔ بلاشبہ یہ حکایتیں دشمن، کافر اور دین اسلام سے بعض و عناد رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر بہتان باندھنے والے سے صادر ہوئیں اور کسی مسلمان سے اس قسم کی کوئی روایت منقول نہیں اور نہ کسی صحابی نے ایسا تذکرہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے کہا اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ پر افتراء کیا۔

إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (نحل ۱۰۵)

ترجمہ وہی لوگ تراشا کرتے ہیں جھوٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔

اور وہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے تو یہ ظاہر حکایت ہے اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ اس کا شاہد ہے کہ انہوں نے جو سنا حکایت کر دی۔ حالانکہ بزار رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے اور کہا ہے کہ اسے ثابت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس پر اس کا کوئی تابع نہیں ہے اور اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حمید رحمہ اللہ نے روایت کیا اور کہا کہ میرا گمان ہے کہ اسے ثابت انس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ جو فقیہ الہی فرماتے ہیں کہ (واللہ اعلم) اسی وجہ سے کسی اہل صحاح نے اس روایت کو نہ تو ثابت انس رضی اللہ عنہ سے اور نہ حمید رحمہ اللہ سے تخریج کی اور صحیح حدیث عبداللہ بن عزیز بن رفیع رحمہ اللہ کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اسے اہل صحت نے تخریج کی ہے اور ہم نے اسے بیان کیا ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اپنا کوئی قول نہیں ہے۔ صرف مرتد نصرانی کی حکایت ہے اگر یہ صحیح ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں اور نہ اس میں نبی کریم ﷺ کی نسبت جو آپ ﷺ پر وحی ہوئی وہم کا گمان ہوتا ہے اور نہ اس میں آپ ﷺ کی تبلیغ پر سہو، غلطی اور تحریف کا جواز ہے اور نہ کوئی نظم قرآن کے منجاب اللہ تعالیٰ ہونے میں طعن ہے۔

اس لئے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اس میں اس سے زیادہ نہیں کہ کاتب نے آپ ﷺ سے کہا: يَا عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اسے لکھا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ایسا ہی ہے تو ایک یا دو کلموں پر سبق لسان یا قلم نہیں ہے جو آپ ﷺ پر نازل ہوا۔ آپ ﷺ کے اظہار فرمانے سے قبل اس لئے کہ جو کچھ آیت رسول اللہ ﷺ نے لکھائی ہے وہ اس پر دلالت کر رہی تھی اور اسی کلمہ کا تقاضا کرتی تھی۔ اس میں تو کاتب کے کلام کی معرفت وقوت اور ذہانت و فطانت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ بسا اوقات ایسا اتفاق کسی سمجھ دار آدمی کیلئے ہو جاتا ہے جب کہ وہ کوئی شعر سنتا ہے تو اس کے قافیہ کی طرف اس کا ذہن سبقت کر جاتا ہے یا جب وہ کسی عمدہ کلام کے ابتدائی حصہ کو سنتا ہے تو ایسے جملہ کی طرف اس کا ذہن سبقت کر جاتا ہے جس سے کلام پورا ہو جاتا ہے اور یہ اتفاق پورے کلام میں نہیں ہوتا جیسا کہ ایک آیت یا ایک سورۃ میں نہیں ہوتا۔

یہی صورت حضور ﷺ کے اس فرمان کی ہے اگر وہ صحیح ہو ”کہ سب ٹھیک ہے“ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت کے آخر میں دو جہیں یا دو قراتیں ایک ساتھ حضور پر نازل ہوئی ہوں ان میں سے

ایک تو لکھا دی اور دوسری کی طرف کاتب کی اپنی ذہانت اور دانائی کہ مقتضائے کلام کے موافق ذہن دوڑ گیا۔ تو اس نے اس کا نبی کریم ﷺ سے ذکر کیا اس پر آپ ﷺ نے اس کی تصویب کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا حکم فرما دیا اور جسے چاہا منسوخ اور مخوف فرمادیا۔ جیسا کہ بعض آیتوں کے آخری حصہ میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ

إِنْ تَعِدُّهُمْ فَإِنَّهُمْ عُבَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آلہ مدہ ۱۱۸)

ترجمہ اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلاشبہ تو ہی سب پر غالب ہے (اور) بڑا دانہ ہے۔

یہ جمہور کی قرأت ہے اور قاریوں کی ایک جماعت نے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (تو ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے) پڑھا ہے حالانکہ یہ مصحف میں نہیں ہے۔ یہی صورت ان کلمات کی ہے جو درمیان میں دو وجہوں پر آئی ہیں۔ جس میں سے ایک کو تو جمہور نے پڑھا اور مصحف میں برقرار رکھا (اور دوسرا مصحف میں نہیں) مثلاً وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا اور نُنشِزُهَا دُونوں ہیں۔ اور يَقُضِ الْحَقُّ اور يَقُضِ الْحَقُّ دُونوں ہیں۔ یہ اختلافات شک کے موجب نہیں اور نہ نبی کریم ﷺ کی طرف غلطی اور وہم کی نسبت کی جاسکتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے یہ ان خطوط میں لکھا گیا ہو جو حضور ﷺ کی طرف سے لوگوں کی طرف قرآن کے سوا لکھا گیا ہو اور اس میں اس نے خدا کی تعریف و تسمیہ میں جو چاہا لکھ دیا ہو۔

ساتویں فصل

دنیاوی امور میں صدق مقال اور احوال بشریہ

یہ بحث تو اس کلام میں تھی جو تبلیغ سے متعلق تھا لیکن وہ جو تبلیغ سے متعلق نہیں ہے یعنی وہ خبریں جو نہ تو احکام سے متعلق ہیں اور نہ وہ امور آخرت سے اور نہ وحی کی طرف اس کی اسناد ہے بلکہ وہ دنیاوی امور اور آپ ﷺ کے حالات میں وارد ہیں تو ان میں بھی نبی کریم ﷺ کو منزہ سمجھنا واجب ہے کہ آپ ﷺ کی کوئی خبر خلاف واقع ہو نہ عدا نہ سہواً اور نہ غلطاً اور یہ کہ آپ ﷺ خوشی، غصہ، محبت، مزاج اور مرض وغیرہ ہر حالت میں معصوم تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سلف کا اس پر اتفاق و اجماع ہے۔

یہ یوں ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ صحابہ کے دین اور عادت یہ تھی کہ وہ آپ ﷺ کے تمام حالات کی تصدیق میں سبقت کرتے تھے اور آپ ﷺ کی ہر بات پر ان کو بھروسہ اور اعتماد تھا خواہ وہ کسی معاملہ میں ہو اور کسی جانب سے واقعہ ہو اور ہرگز انہیں کسی وقت بھی توقف اور تردد نہ ہوتا تھا اور نہ وہ اس وقت اس بات کا شہوت مانگا کرتے تھے کہ کہیں اس میں سہو ہے یا نہیں

جب ابن ابی الحقیق یہودی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے نکالا تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے جھگڑا کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ نے تو برقرار رکھا تھا (اور آپ نکال رہے ہیں) اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا اس وقت تیرا کیا حال ہو گا جب تو خیبر سے نکالا جائے گا۔ تو یہودی نے کہا: یہ تو ابو القاسم (رسول اللہ ﷺ) کا مذاق تھا۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: اے دشمن خدا تو جھوٹ بولتا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الشروط ۳/۱۶۹)

آپ ﷺ کے اخبار و آثار، سیر و شمائل وہ ہیں جن کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور انہیں تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی اپنی غلطی کا تدارک کیا ہو یا جو فرمان بھی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے یا جو خبر بھی آپ ﷺ نے دی ہے اس میں وہم کا اقرار کیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ضرور وہ بھی منقول ہوتا۔

جیسا کہ آپ ﷺ کا ایک مرتبہ انصار سے کھجور کے پیوند لگانے کے قصہ میں رجوع کرنا منقول ہے حالانکہ یہ بھی ایک مشورہ تھا نہ کہ خبر تھی۔ (صحیح مسلم کتاب الفعائل ۴/۱۸۳۵)

اس کے سوا اور بہت سے امور ہیں جو اس بات سے نہیں جیسا کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں۔ خدا

کی قسم اگر میں کسی معاملہ میں قسم کھا لوں پھر اس کے سوا دوسری طرف بھلائی کو دیکھوں تو قسم کو توڑ کر اسے کر لوں گا اور قسم کا کفارہ دوں گا۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان ۸/۱۰۸، صحیح مسلم کتاب الایمان ۳/۱۲۶۹) اور آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ تم لوگ میرے پاس جھگڑالے کر آتے ہو۔

(صحیح بخاری کتاب الاحکام ۹/۵۷، صحیح مسلم کتاب الاقضية ۳/۱۳۳۷)

اور یہ فرمانا کہ اے زبیر رضی اللہ عنہ اپنی کھیتی کو اتنا پانی دے کہ پانی دیوار کو پہنچ جائے۔ وغیرہ۔

(بخاری کتاب التفسیر ۶/۳۹، صحیح مسلم کتاب الفہائل ۴/۱۸۳۰، سنن ابوداؤد کتاب الاقضية ۴/۵۲، سنن ترمذی کتاب الاحکام ۲/۳۰۸، سنن نسائی کتاب القضاء ۸/۲۳۸، سنن ابن ماجہ کتاب الرعون ۲/۲۸۹)

جیسا کہ ہم ہر وہ قصہ جو اس باب میں مشکل نظر آتا ہے اور جو اس کے بعد ہے ان دونوں شہوں کے ساتھ انشاء اللہ بعد میں بیان کریں گے۔

ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی جھوٹی خلاف واقعہ خبر معروف ہو جائے تو اسکی باتوں میں شک پڑ جاتا ہے اور وہ حدیث میں متم کہلاتا ہے اس کا قول لوگوں کے دلوں میں نہیں پڑے گا۔ لہذا محدثین اور علماء کرام نے باوجود ثقہ ہونے کے وہم وغفلت، سوء حفظ اور کثرت غلط کی وجہ سے ایسوں سے حدیث لینے کو ترک کر دیا ہے۔

ایک یہ بھی ہے کہ عمداً دنیاوی امور میں جھوٹ بولنا گناہ ہے اور بکثرت جھوٹ بولنا بالا جماع گناہ کبیرہ ہے اور مروت کو ساقط کر دیتا ہے اور ان سب امور میں منصب نبوت پاک و منزہ ہے اور جبکہ ایک مرتبہ جھوٹ بولنا جس میں برائی اور شاعت ہو اسے (منصب نبوت) داغدار اور عیب دار بنا دیتا ہے اور اس کے قائل کو گنہگار کر دیتا ہے وہ اسی کے ساتھ ملتا ہے جو اس مرتبہ پر نہ پہنچے پھر اگر ہم اس کو صغیرہ میں شمار کریں تو کیا اس کا حکم ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے حکم میں ہوگا اور مختلف فیہ بن جائے گا؟

لہذا صحیح بات یہی ہے کہ نبوت کو اس کے تھوڑے اور بہت سے اور سہو و عمد سے منزہ رکھا جائے اس لئے کہ نبوت کا مقصود تبلیغ اخبار اور تصدیق ہے جو نبی کریم ﷺ لائے ہیں۔ اگر اس میں (سہو و عمد) سے کچھ جائز رکھا جائے تو یہ منصب نبوت کے مخالف اور شک پیدا کرنے والی اور معجزات میں تناقض ہوگا۔

لہذا ہمارا یقینی طور پر اعتقاد ہے کہ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال میں کسی وجہ سے خلاف نہیں ہے نہ قصد اور نہ بدون قصد کے اور جو لوگ سستی کرتے ہیں اور اس کو جائز رکھتے ہیں کہ جو امور تبلیغ سے متعلق نہیں ہیں اس میں سہو ممکن ہے ہم اس سے تسامح نہیں کرتے البتہ بعد نبوت ہرگز نہیں اور اس

کے باوجود نبوت سے پہلے بھی ان پر جھوٹ جائز نہیں اور نہ ان کی طرف امور دنیا اور ان کے حالات میں اس کی نسبت کرنی جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ بات ان کو عیب دار اور شکى بناتی ہے لوگوں کے دل بعد کو ان کی رسالت و تبلیغ کی تصدیق سے نفرت کرنے لگیں گے۔ نبی کریم ﷺ کے ہم زمانہ قریش وغیرہ امت دعوت پر زرا غور کرو اور ان کے سوالات کو دیکھو کہ وہ کس طرح آپ ﷺ سے حالات اور آپ ﷺ کی سچائی کے معترف تھے۔ انہوں نے معروف باتوں کا اقرار کیا تھا۔

ناقلین کا ہمارے نبی ﷺ کی عصمت پر قبل نبوت اور بعد نبوت اتفاق ہے اور ہم نے ان آثار کو اس کتاب کے پہلے حصہ کے دوسرے باب میں بیان کیا ہے اب اس بات کی صحت کو جس کی طرف ہم ارشاد کر چکے ہیں، بیان کرتے ہیں۔

آٹھویں فصل

سہو حدیث

اب اگر تم یہ کہو کہ سہو حدیث میں حضور ﷺ کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بالاسناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز عصر پڑھی اور دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ اس پر ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ نے نماز کو قصر فرمایا یا آپ کو سہو ہو گیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان میں سے کوئی بات نہیں۔

(صحیح بخاری کتاب الصوم ۲/۶۰-۵۹ صحیح مسلم کتاب المساجد ۱/۴۰۴)

دوسری حدیث میں ہے کہ نہ تو میں نے قصر کیا اور نہ سہو ہوا۔

آپ ﷺ نے دونوں حالتوں کی نفی فرمائی کہ ان میں سے کوئی بات نہیں حالانکہ ان میں سے ایک بات ضرور ہوئی جیسا کہ ذوالیدین نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ان میں سے کچھ تو ہے۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں خیر کی توفیق بخشے کہ علماء کرام کے اس واقعہ میں چند جواب ہیں جن میں سے کچھ تو منصفانہ ہیں اور کچھ بیت ظلم اور متعصبانہ ہیں۔

باخبر رہو میں کہتا ہوں کہ اس قول کے موافق جس میں آپ ﷺ پر وہم و غلط کو ان باتوں میں جو تبلیغ سے متعلق نہیں ہیں جائز رکھا ہے تو اس کو تو ہم نے دو قولوں نے دو قولوں سے کمزور کر دیا ہے۔ لہذا اس بنا پر تو اس قسم کی حدیث پر اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ لیکن اس مذہب کی بنا پر جس میں سہو و نسیان حضور ﷺ کے تمام افعال میں ممنوع ہے ان کے نزدیک تو اس قسم کی بظاہر نسیان کی صورتوں میں قصد اور عدا افعال کئے گئے ہیں تاکہ سہو میں سنت کی تعلیم مل جائے لہذا آپ ﷺ اپنی خبر میں صادق ہیں اس لئے کہ نہ تو آپ ﷺ سے سہو ہوا اور نہ قصر فرمائی لیکن اس قول پر یہ فعل قصد و ارادہ سے آپ ﷺ نے فرمایا تاکہ اس شخص کو جسے ایسی صورت پیش آجائے سنت ہو جائے۔ یہ قول ناپسندیدہ ہے ہم اسے اپنی جگہ پر بیان کریں گے۔ لیکن آپ ﷺ پر اقوال میں سہو کا محال ہونا اور غیر اقوال میں سہو کا جائز ہونا ”ہم عقرب انہیں بیان کریں گے“ اس (واقعہ مذکورہ) میں بھی کئی جواب ہیں۔

ایک یہ کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اعتقاد اور اپنے ضمیر سے خبر دی لیکن قصر سے انکار کرنا تو یہ صحیح ہے جو ظاہر و باطن پر صادق ہے۔ رہا نسیان تو اس کی آپ ﷺ نے اپنے اعتقاد سے خبر دی کہ

آپ ﷺ نے اپنے گمان میں سہو نہیں فرمایا گویا کہ اس خبر کو آپ ﷺ نے اپنے گمان سے قصد و عمدہ مراد لیا۔ اگرچہ الفاظ میں اس اعتقاد وطن کا ذکر نہیں۔ یہ بھی صحیح ہے۔

- دوسری وجہ ہے کہ حضور ﷺ کا فرمان کہ میں بھولا نہیں اسلام کی طرف راہ ہے یعنی میں نے قصد اسلام پھیرا ہے اور تعداد رکعات میں سہو واقع ہوا یعنی نفس سلام میں سہو واقع نہیں ہوا۔ یہ توجیہ محتمل اور بعید ہے۔

اور تیسری توجیح اس سے بھی زیادہ بعید ہے جس کی طرف علماء گئے ہیں کہ الفاظ ہی محتمل ہیں۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ ان میں سے کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصر و نسیان دونوں جمع نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں سے ایک ہے لفظوں کا یہ مفہوم دوسری صحیح روایت کے خلاف ہے کہ آپ نے فرمایا: ”نہ تو نماز قصر کی ہے اور نہ سہو واقع ہوا“۔ یہ باتیں میں نے اپنے ائمہ سے نقل کی ہیں۔ یہ سارے وجوہ (وجہیں) لفظ کیلئے محتمل ہیں باوجود اس کے بعض بعید ہیں اور بعض میں تعسف و عناد ہے۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ بتوفیق الہی فرماتے ہیں کہ جو میں کہوں گا اور جو مجھے ظاہر ہوا وہ ان تمام وجوہات میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ وہ یہ کہ آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ میں بھولا نہیں ہوں اس لفظ کا انکار ہے کہ جس کو آپ ﷺ نے اپنے آپ سے نفی کی ہے اور دوسروں پر آپ ﷺ نے اپنے اس قول سے اس کا انکار کیا کہ ”تمہارے لئے یہ بری بات ہے کہ تم یوں کہو کہ میں فلاں فلاں آیت کو بھول گیا ہوں“ لیکن یوں کہو کہ میں بھلایا گیا ہوں۔ چونکہ آپ ﷺ نے دوسری حدیثوں کی روایتوں میں فرمایا کہ میں بھولا نہیں کرتا بلکہ بھلایا جاتا ہوں۔

پھر جب آپ ﷺ سے سائل نے عرض کیا کہ کیا آپ ﷺ نے نماز قصر کی ہے یا سہو واقع ہوا تو آپ ﷺ نے قصر کا انکار کیا جیسا کہ واقعہ میں تھا اور آپ ﷺ کا نسیان سو یہ اپنے نفس کی جانب سے تھا اگر کوئی بات اس میں سے جاری ہوگئی تو یقیناً آپ بھلائے گئے۔ یہاں تک کہ دوسرے نے سوال کر ہی لیا تو یہ متحقق ہو گیا کہ آپ ﷺ بھلائے گئے تھے اور اس میں سے کچھ جاری کر دیا گیا تاکہ مسنون ہو جائے۔

اب حضور ﷺ کا یہ فرمان کہ ”نہ تو بھولا ہوں اور نہ قصر کی ہے ان میں سے کچھ بات نہیں“ صدق و حق ہے کیونکہ آپ نے نہ تو قصر کیا اور نہ حقیقتاً بھولے ہیں لیکن آپ ﷺ بھلائے گئے ہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے جسے میں نے بعض مشائخ کے کلام سے اشارتاً سمجھا ہے وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ کو سہو ہوتا تھا لیکن بھولتے نہ تھے اسی لئے آپ ﷺ نے اپنے نفس سے نسیان (بھول)

کی نفی فرمائی۔

بعض مشائخ نے فرمایا: یہ اس لئے ہے کہ نسیان ایک غفلت اور مصیبت ہے اور سہو وہ ایک شغل ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کو اپنی نماز میں سہو ہو جاتا تھا لیکن اس سے غفلت اور نسیان واقع نہ ہوتا تھا کیونکہ آپ ﷺ کو نماز کی حرکات کی ادائیگی میں کمال استغراق ہوتا تھا لہذا اس مشغولیت کی وجہ سے سہو ہو جاتا تھا نہ کہ اس سے غفلت ولا پرواہی کی بنا پر۔

اب اگر یہ معنی تحقیق ہو جائیں تو حضور ﷺ کے اس فرمان میں کہ نہ میں نے قصر کیا اور نہ نسیان واقع ہوا کوئی اختلاف نہیں رہتا اور میرے نزدیک حضور ﷺ کا یہ فرمان کہ نہ میں نے قصر کیا اور نہ نسیان واقع ہوا۔ اس کے معنی اس ترک کے ہیں جو نسیان کی دو وجہوں میں سے ایک ہے۔

(واللہ علم)

کہ آپ ﷺ کی یہ مراد ہو کہ میں نے نہ تو دو رکعتوں پر سلام پھیرا ہے اور نہ پوری نماز کا تارک ہوا ہوں لیکن میں بھلایا گیا ہوں اور یہ میرے نفس کی جانب سے نہ تھا اس پر آپ کی یہ صحیح حدیث دلالت کر رہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ بھلایا جاتا ہوں تاکہ سنت بناؤں۔ (صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن ۶/۱۵۹-۱۵۸ صحیح مسلم کتاب المسافرين ۱/۵۴۵)

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں مذکورہ کلمات جو کہ تین کذب تھے جس میں سے دو قرآن میں منصوص ہیں ایک یہ کہ اِنِّی سَقِیْمٌ (الصف ۸۹) میں بیمار ہوں اور دوسرا یہ کہ بَلِّ قَعْلَہُ کَبِیْرٌ ہُمْ ہٰذَا (الانبیاء ۶۳) بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا اور تیسرا وہ قول جو بادشاہ سے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ یہ ”میری بہن ہے“۔ (صحیح بخاری کتاب الفضائل ۵/۱۱۲ صحیح مسلم کتاب الفضائل ۴/۱۸۴۰)

تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے یہ تمام باتیں کذب سے خارج ہیں نہ قصداً صادر ہیں نہ بغیر قصد کے بلکہ یہ ان معارضات میں داخل ہیں جو کذب سے خارج ہیں اِنِّی سَقِیْمٌ (الصف ۸۹) ”میں بیمار ہوں“ کے قول میں حسن و بیہوشی وغیرہ فرماتے ہیں کہ میں عنقریب بیمار ہونے والا ہوں یعنی ہر مخلوق کو مرض لاحق ہوا ہی کرتا ہے تو انہوں نے اپنی قوم سے ان کے ساتھ ان کے میلے میں جانے سے اس طرح عذر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ میں بیمار ہوں یعنی موت مجھ پر مقدر ہو چکی ہے ایک قول یہ ہے کہ انہیں ایک ستارہ معلوم کے طلوع کے وقت بخار آجایا کرتا تھا۔ پس جب انہوں نے وہ ستارہ طلوع ہوتا دیکھا تو اپنی عادت کے مطابق عذر کر دیا۔ ان تمام صورتوں میں کذب کہاں ہیں بلکہ ایک خبر صحیح و صادق ہے اور بعض نے کہا: انہوں نے اپنی بیماری کے ساتھ ان

پر تعریضاً حجت قائم کی اور ان کی اس دلیل کو کمزور ثابت کیا جو وہ ستاروں کی وجہ سے مشغول رہا کرتے تھے اور یہ کہ آپ اسی دیکھنے کی حالت میں اور پہلے اس کے کہ آپ کی حجت ان پر قائم ہو کہ بیماری اور مرض کی حالت میں ہیں باوجودیکہ خود آپ کو شک نہ تھا نہ آپ کا ایمان ضعیف تھا لیکن جو استدلال ان کے سامنے پیش کیا تھا اس میں ضعف تھا اور اس کی دلیل کمزور تھی جیسا کہ کہا جاتا ہے دلیل کمزور ہے اور نظر معلول ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے استدلال کی صحت و حجت ہونے پر ستاروں، سورج چاند کی وحی فرمائی جس کا خدا نے ذکر کیا ہے۔ اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اب رہا آپ ﷺ کا یہ قول کہ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرٌ هُمْ هَذَا (الانبیاء ۶۳) سو یہ خبر گویائی کے ساتھ مشروط فرمائی گویا کہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا کہ اگر وہ بول سکتا ہے تو اس نے یہ کیا ہے لہذا یہ قول اپنی قوم کو جھڑکنے کیلئے تھا۔ یہ کلام بھی صادق ہے اس میں بھی کوئی خلاف واقع نہیں۔

اب رہا تیسرا قول یہ ”میری بہن ہے“ سو اس کی وجہ تو حدیث میں ہی مذکور ہے کہ آپ نے کہا کہ تو اسلام میں میری بہن ہے۔ یہ بھی سچ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (الحجرات ۱۰)

اب اگر تم یہ کہو کہ نبی کریم ﷺ نے تو ان کا کذب رکھا ہے اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین جھوٹ بولے ہیں اور حدیث شفاعت میں فرمایا کہ وہ اپنے ان کذبوں کو یاد کریں گے۔ (صحیح بخاری کتاب التوحید ۹/۱۰۶)

سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان تین کلموں کے سوا کبھی اور کوئی ایسا کلام نہیں کیا جو سورۃ تو کذب ہو مگر باطن میں واقعاً وہ حق ہو اور جبکہ ان کے ظاہری معنی ان کے باطنی مفہوم کے خلاف تھے بنا بریں حضرت ابراہیم علیہ السلام مواخذہ سے خوفزدہ ہو گئے لیکن وہ حدیث جس میں ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو اس کے سوا دوسری طرف بطور تور یہ ذکر کیا کرتے۔

(صحیح بخاری کتاب الجہاد ۳۹/۳۹، صحیح مسلم کتاب التوبہ ۲/۲۱۸)

تو اس میں بھی کوئی خلاف گوئی نہیں کیونکہ یہ تو اپنے ارادہ کو پوشیدہ رکھنے کیلئے تھا تاکہ دشمن اپنے بچاؤ کا سامان نہ تیار کر لے اور اپنے جانے کو پوشیدہ رکھنے کیلئے دوسری جگہ کا ذکر بطریق سوال کرتے اور اس کے حالات پر بحث اور اس کے ذکر کا تور یہ کرتے تھے اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ کیلئے چلو اور ہمارا ارادہ فلاں مقام کا ہے جس جانب آپ ﷺ ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ لہذا یہ نہ ہوتا تھا اور یہ تور یہ خبر نہیں ہے جس سے خلاف گوئی پائی جائے۔

اب اگر تم یہ کہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون زیادہ عالم ہے؟ فرمایا: میں زیادہ عالم ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔

(صحیح بخاری کتاب النکاح ۵/۱۲۳ صحیح مسلم کتاب النکاح ۴/۱۸۴)

اسی میں یہ ہے کہ فرمایا بلکہ مجمع بحرین میں ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ یہ وہ خبر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے نہیں ہیں۔

تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث کی بعض دوسری صحیح سندوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے واقعہ ہے کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جو تم سے زیادہ عالم ہے پس جبکہ ان کا جواب ان کے علم پر ہے تو وہ خبر حق و صادق ہے اس میں نہ خلاف کوئی ہے اور نہ شبہ ہے اور دوسری سندوں کی بنا پر تو اس کا محمول ان کا گمان و اعتقاد ہے جیسا کہ اگر آپ اس کی تصریح کر دیتے۔ اس لئے کہ نبوت و اصطفاء میں ان کی حالت اس کی مقتضی ہے۔ لہذا ان کا اس امر کی بابت خبر دینا بھی اپنے اعتقاد و گمان کے موافق صحیح تھا اس میں کوئی خلاف کوئی نہیں ہے کبھی اَنَا اَعْلَمُ ”میں زیادہ عالم ہوں“ سے مراد وہ امور لئے گئے ہیں جو ان کے مقتضی تھے یعنی نبوت کے وظائف مثلاً علوم تو حید، امور شریعت اور سیاست امت اور حضرت خضر علیہ السلام دوسرے امور کو ان سے زیادہ جانتے تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا مگر عظمائے الہی کے ساتھ علوم غیبیہ کا جانا۔ جیسے وہ قصے جو ان دونوں کے حال میں مذکور ہیں۔ لہذا فی الجملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم تھے جیسا کہ گزرا اور حضرت خضر علیہ السلام خصوصی طور پر عالم تھے جیسا کہ انہیں سکھایا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان شاہد ہے:

وَعَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (الکہف ۶۵)

اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے (خاص) علم۔

اور اللہ تعالیٰ کا ان (موسیٰ علیہ السلام) کو اس پر عتاب کرنا جیسا کہ علماء نے کہا تو یہ ان کے اس قول کے انکار پر ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا۔ جیسا کہ ملائکہ نے کہا تھا:

لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَ۔ (البقرہ ۳۲)

کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔

یہ اس وجہ سے کہ ان کا یہ قول شرعاً اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا (واللہ اعلم) کیونکہ وہ شخص جو ان کے کمال کو ان کے ترکیہ نفس اور ان کے بلند درجے تک امت میں سے نہیں پہنچا اس میں ان کی

اقتداء کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا کیونکہ اس میں انسان کا اپنے نفس کی تعریف کرنا پایا جاتا ہے جس سے اس کو کبر و عجب، تعاطی اور دعویٰ پیدا ہو جائے گا۔

اگرچہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ان رزائل سے منزہ ہے لیکن دوسرے لوگ اس راہ پر چل سکتے ہیں اور ان کا اندھیرے میں گر پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے۔

لہذا اپنے نفس کی اس سے حفاظت کرنا بہتر ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ اسی بنا پر ان جیسی باتوں سے حفظ ما تقدم کیلئے نبی کریم ﷺ نے ان باتوں میں جن کو آپ نے جان لیا تھا۔ فرمایا: اَنَا سَيِّدٌ وَلَيْدِ اَدَمَ وَلَا فَخْرٌ میں اولاد آدم کا سردار ہوں فخر یہ نہیں کہتا۔ اور یہ حدیث قائلین نبوت حضرت خضر علیہ السلام کے دلائل میں سے ایک ہے کیونکہ ان کا قول ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم ہوں حالانکہ ولی نبی سے زیادہ عالم نہیں ہوتا لیکن انبیاء کرام علیہم السلام معرفتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں (اور حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے پر) اس قول سے دلیل پکڑی ہے کہ ”یہ کام میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔“ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ انہوں نے وحی سے کیا اور جو حضرت خضر علیہ السلام کو نبی نہیں کہتے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ انکا یہ کام کسی دوسرے نبی کے حکم سے ہو اور یہ ضعیف قول ہے کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی اور نبی موجود ہو اور کسی اہل سیر نے اس بارے میں ایسی کوئی بات نقل نہیں کی جس پر اعتماد کیا جاسکے اور جبکہ ہم نے اَعْلَمُ مِنْكَ ”تم سے زیادہ عالم“ کو عموم پر نہیں رکھا بلکہ سے خصوص پر محمول کیا جو خاص خاص واقعات میں سے تو اب ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے ثابت کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ اسی بنا پر بعض مشائخ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے احکام لینے میں زیادہ عالم تھے اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان قضایا میں جو انہیں دیئے گئے تھے زیادہ عالم تھے اور کچھ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حصول ادب کیلئے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف مجبور کئے گئے تھے نہ کہ حصول تعلیم کیلئے۔

نویں فصل

حضور ﷺ کے اعضاء جوارح کی عصمت

نبی کریم ﷺ کے اعضاء مبارکہ کے عمل سے متعلق عصمت کا بیان یہ ہے اور اسی قبیل سے وہ زبانی ارشادات بھی ہیں جو پہلے خبروں میں بیان ہو چکے ہیں اور وہ قلبی اعتقادات توحید کے ماسوا جو مخصوص معارف کے ضمن میں پہلے مذکور ہو چکے ان کے سوا ہیں۔ (یہ تمام اعضاء مبارکہ کے اعمال میں سے ہیں)

کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام ﷺ ہر قسم کے فواحش اور گناہ کبیرہ مہلکہ سے معصوم و منزہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جمہور کی دلیل یہی اجماع ہے جسے ہم نے بیان کیا اور یہی قاضی ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے اور دیگر علماء نے اجماع کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل سے بھی ان سب کی ممانعت اور عصمت ثابت کی ہے یہی قول سب کا ہے اور اس کو استاذ ابوالفتح رضی اللہ عنہ نے مختار رکھا ہے۔

اسی طرح تمام علماء میں کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام رسالت کے چھپانے اور تبلیغ میں کمی کرنے سے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ عصمت کا اقتضاء ہی یہ ہے اور اسی سلسلہ میں سب سے اجماع کے ساتھ معجزہ (ثابت) ہے۔

اور جمہور اس کے قائل ہیں کہ انبیاء کرام ان برائیوں سے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں وہاں وہ با اختیار خود اور بکس خویش بھی معصوم ہوتے ہیں سوائے حسین مجاور رضی اللہ عنہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں معاصی پر سرے سے قدرت ہی نہیں ہوتی۔

اب رہا گناہ صغیرہ! تو سلف صالحین وغیرہ کی ایک جماعت نے انبیاء ﷺ کیلئے ان کو جائز رکھا ہے اور یہی مذہب ابو جعفر طبری رضی اللہ عنہ وغیرہ فقہاء و محدثین و متکلمین کا ہے۔ ہم عنقریب ان کے دلائل بھی بیان کریں گے جو وہ اس سلسلہ میں پیش کرتے ہیں اور ایک گردہ توقف کی طرف گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محال عقلی نہیں ہے اور نہ شریعت سے کوئی قطعی دلیل متعدد وجوہ سے وارد ہے اور محققین فقہاء و متکلمین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ انبیاء ﷺ گناہ کبیرہ سے عصمت کی طرح گناہ صغیرہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔

وہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف اس لئے ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ کی تعین میں لوگوں کا اختلاف

اشکال ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جس سے خدا کی نافرمانی ہو وہ کبیرہ ہے اور ان میں سے وہ صغیرہ ہے جو کبیرہ کی نسبت چھوٹا ہو اور جس میں کسی امر الہی کی مخالفت ہو ضروری ہے کہ وہ کبیرہ ہو۔ (صحیح بخاری کتاب الامان ۸/۱۱۲، صحیح مسلم کتاب اللباس ۳/۱۶۵۶)

اور قاضی ابو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوٹی (صغیرہ) ہیں بجز اس معنی کے کہ جب کبیرہ سے اجتناب کیا جائے تو وہ بخشنے جاسکتے ہیں۔ اس کیلئے بھی یہ بات نہیں کہ اس کے بخشنے جانے پر کوئی خدا کا حکم ہے۔ بخلاف کبائر کے کہ جب تک وہ ان سے توبہ نہ کرے تو کوئی شے ان کو نہیں مٹا سکتی۔ البتہ ان کی معافی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ یہی قول قاضی ابو بکر رحمہ اللہ اور ائمہ اشعریہ کی ایک جماعت اور بکثرت ائمہ فقہاء کا ہے اور کچھ مالکی ائمہ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ دونوں قولوں کی بنا پر ضروری نہیں کہ اس میں اختلاف ہو کہ انبیاء علیہم السلام صغائر کی تکرار اور ان کی کثرت سے بھی معصوم ہوتے ہیں اس لئے کہ ان (صغائر) کی تکرار اور کثرت کبیرہ تک پہنچا دیتی ہے۔

اور اس صغیرہ میں بھی اختلاف نہیں جو حیا و عزت کو زائل کرے، مروت کو کم کرے اور برائی و کمینہ پن کو لازم کرے لہذا انبیاء کرام علیہم السلام ان سب سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اس پر اجماع ہے اس لئے کہ یہ باتیں ان کے بلند و بالا مرتبے کو گرائیں، عیب دار بنا تیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام ان باتوں سے منزہ و پاک ہیں۔ بلکہ ان کی اس عصمت و تہذیب میں کچھ مباح چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو پھر اس مباح کے کرنے سے اسم مباح سے نکل کر حرام تک نوبت پہنچتی ہے۔

اور کچھ علماء کا یہ مذہب ہے کہ مکروہات میں قصد اڑنے سے معصوم ہیں۔ بعض ائمہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے صغائر سے معصوم ہونے پر اس سے دلیل پکڑی ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ ان کے افعال کی پیروی اور ان کے نقش قدم کا اتباع اور ان کی خصلتوں، سیرتوں اور عادتوں کا مطلقا اتباع کیا جائے۔ یہی جمہور فقہاء کا مذہب ہے یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کی اصحاب بدون التزام قرینہ شرعیہ کے اور بعض کے نزدیک مطلقا ہے۔ اگرچہ اس کے حکم میں انکا اختلاف ہے۔ ابن خوئینہ منذاز اور ابو الفرج رحمہم اللہ امام مالک رحمہ اللہ سے اس میں التزام کو واجب نقل کرتے ہیں۔ یہی قول ابہری، ابن قسار جمہما اللہ اور اکثر مالکیوں کا ہے اور یہ قول اکثر اہل عراق ابن سیرج اصطخری اور ابن خیران رحمہم اللہ شوافع کا ہے اور اکثر شوافع استجاب پر ہیں اور ایک گروہ اباحت کی

طرف گیا ہے اور بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ جو امور دینیہ ہیں اور اس سے قربت کا مقدر پایا جائے اس میں اتباع ہے۔ اور جو افعال میں اباحت کے قائل ہیں انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی اور کہا کہ اگرچہ انبیاء علیہم السلام پر صغائر کو جائز رکھتے ہیں لیکن ان میں ان کے افعال کی پیروی ممکن نہیں۔ اس لئے کہ آپ کے افعال میں کوئی فعل ایسا نہیں کہ جس میں آپ کے مقصد میں تمیز ہو سکے۔ آیا کہ اس میں قربت ہے یا اباحت، منع ہے یا گناہ اور یہ صحیح نہیں کہ کسی شخص کو کسی حکم کے بجالانے کا حکم ہو پھر اس میں گناہ بھی ہو۔ خصوصاً اصولیوں کے قواعد کی روشنی میں کیونکہ وہ فعل کو قول پر مقدم رکھتے ہیں جبکہ عمل و فعل میں تعارض واقع ہو۔

ہم اس دلیل کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر جس نے صغائر کو جائز رکھا اور جس نے اس کی نفی کی سب اس پر متفق ہیں کہ آپ ﷺ کسی قولی یا فعلی منکر (برائی) پر کسی کو قائم نہیں رہنے دیتے تھے اور آپ ﷺ کی شان سے یہ ہے کہ آپ ﷺ جب کسی شے کو ملاحظہ فرما لیتے اور اس پر آپ ﷺ خاموش رہتے تو وہ اس کے جواز پر دلیل بن جاتی تھی۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کیلئے تو آپ ﷺ کی یہ شان ہو اور خود آپ ﷺ سے منکر (برائی) کا وقوع جائز رکھا جائے۔ اسی بنا پر مکروہات کے مقامات سے آپ ﷺ کی عصمت واجب ہے۔

جیسا کہ بیان کیا گیا اور اسلئے بھی کہ آپ ﷺ کے افعال کی پیروی کا واجب یا مستحب ہونا فعل مکروہ پر زجر و نہی کے منافی ہے۔ نیز صحابہ کرام کے دین و طریقے سے یہ بات قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ آپ ﷺ کے تمام افعال کی ایسی ہی پیروی کرتے تھے خواہ وہ کسی جہت سے ہوں یا کسی فن میں ہوں جس طرح کہ وہ آپ ﷺ کے ارشادات کی پیروی کرتے تھے۔

بلاشبہ (ایک مرتبہ) جب آپ ﷺ نے اپنی انگلی اتاری تو تمام صحابہ نے اپنی انگلیاں اتار ڈالیں۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان ۸/۱۱۲، صحیح مسلم کتاب اللباس ۳/۱۶۵۶)

اسی طرح جب آپ ﷺ نے اپنی کفش مبارک اتاری تو تمام صحابہ نے اپنی جوتیاں اتار دیں۔ (سنن ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ ۴۲۶/۱، مستدرک کتاب الطہارۃ ۱/۲۶۰)

اور صحابہ نے صرف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو حجت قرار دیا جبکہ انہوں نے حضور ﷺ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرتے دیکھا۔

(صحیح بخاری کتاب الوضوء ۱/۳۵، صحیح مسلم کتاب الطہارۃ ۱/۲۲۵)

اس کے علاوہ بہت سے صحابہ نے عبادت و عادت کے بکثرت امور میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

کے اس قول کو دلیل و ماخذ قرار دیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا ہے اور فرمایا: کیا رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث نہیں بتائی کہ فرمایا کہ روزے کی حالت میں تقبیل کرتا ہوں۔

(موطا امام مالک کتاب الصیام/ ۲۳۷)

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بطور دلیل فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایسا کیا کرتے

تھے۔ (موطا امام مالک کتاب الصیام/ ۲۳۸-۲۳۷)

اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص پر غصہ فرمایا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کیلئے جو چاہا حلال کر دیا۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: یقیناً میں تم سے زیادہ خشیت الہی رکھتا ہوں اور تم سے بڑھ کر اس کی حدود کو جانتا ہوں۔

اس باب میں بکثرت احادیث و آثار ہیں جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بحیثیت مجموعی قطعی طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام آپ ﷺ کے افعال کی پیروی اور اتباع کیا کرتے تھے۔ اگر وہ اس میں آپ ﷺ کی مخالفت کسی فعل میں جائز سمجھتے تو یہ انتظام نہ ہوتا اور ضرور یہ بھی ان سے منقول ہوتا اور ان سے اس میں ان کی بخششیں ظاہر ہوتی اور یقیناً دوسروں پر ان کے قول و اعتذار پر انکار نہ فرماتے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

البتہ انبیاء کرام علیہم السلام سے مباحات جائز الوقوع ہیں۔ اس لئے کہ اس میں اس پر کوئی برائی نہیں آتی بلکہ مباحات میں وہ اجازت یافتہ ہیں اور ان کے ہاتھ دوسروں کے ہاتھوں کی مانند مباحات پر مسلط ہیں۔ بجز اس کے کہ انہیں کسی رفیع المنزلت مرتبہ کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہو اور ان کے سینے انوار معرفت سے کشادہ کر دیئے گئے ہوں اور وہ خدا اور دار آخرت سے اپنے دلی تعلق کی وجہ سے برگزیدہ کر دیئے گئے ہوں۔ ایسی صورت میں وہ مباحات کی طرف بھی توجہ نہیں فرماتے مگر اتنا ہی جتنی کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے جس سے کہ ان کو راستہ کے چلنے کی طاقت اور دین کی اصلاح کرنے کی قوت اور دنیاوی ضرورت حاصل ہو جائے اور جو چیز بھی اس راہ میں لے جاتی ہے وہ بھی طاعت میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ قربت و عبادت بن جاتی ہے۔

جیسا کہ ہم نے شروع کتاب میں اپنے نبی کریم ﷺ کی خصلتوں کے بیان میں ظاہر کیا ہے تو اب تمہیں معلوم ہو گیا ہو گا کہ ہمارے نبی ﷺ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل عظیم ہے اور یہ بھی ظاہر ہو گیا ہو گا کہ ان کے افعال بھی عبادت اور بندگی میں شامل ہیں جو کہ مخالفت اور معصیت کی راہ سے بہت دور ہیں۔

دسویں فصل

قبل اظہار نبوت کی عصمت

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام قبل نبوت بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں؟ چنانچہ کچھ نے تو اسے محال کہا اور کچھ نے اسے جائز رکھا۔ لیکن درست بات یہی ہے کہ وہ مشیت الہی سے ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہوتے ہیں اور ہر اس برائی سے بھی پاک ہوتے ہیں جو شک کا موجب ہو یہ کیونکہ نہ ہو حالانکہ اس مسئلہ کا تصور بھی محال ہے۔ اس لئے کہ گناہ اور منہیات تو شریعت کے تقرر کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ نزول وحی سے قبل ہمارے نبی کریم ﷺ کے حال میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ کیا آپ ﷺ اس سے پہلے بھی قبیح شریعت تھے یا نہیں؟

اس پر ایک جماعت نے کہا کہ آپ ﷺ کسی شے کے قبیح نہ تھے یہی قول جمہور کا ہے۔ اس قول کی بنا پر تو معاصی کا وجود ہی نہیں پایا جاسکتا اور اس وقت آپ ﷺ کیلئے یہ معتبر ہی نہ تھے۔ اس لئے کہ احکام شریعت ادا و نواہی اور تقرر شریعت سے متعلق ہیں۔ پھر اس امر کے قارئین کے دلائل میں بھی اختلاف ہے۔

چنانچہ سیف السنہ، جماعت ہائے امت کے مقتدی قاضی ابوبکر محمدیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے باخبر ہونے کیلئے نقل اور بطریق سماعت حدیث کا وارد ہونا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور منقول ہوتی اور عادات اس کا چھپانا ناممکن ہے کیونکہ آپ ﷺ کی روش میں یہ ایک مہتمم بالشان اور بڑا معتبر امر تھا اور اس شریعت کے پیروکار اس پر فخر کرتے اور یقیناً وہ لوگ آپ ﷺ پر اس سے حجت لاتے۔ (کہ آپ نے پہلے تو اس شریعت پر عمل کیا اب کیوں اسے چھوڑتے ہیں وغیرہ) لیکن اس باب میں اصلاً کوئی شے مروی ہی نہیں ہے۔

اور ایک جماعت متمنع عقلی کی طرف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لئے محال عقلی ہے کہ جو متنوع ہو کر مشہور ہو جائے پھر اس کا تابع بننا بہت دور کی چیز ہے ان کی بنیاد حسن و قبح پر ہے اور یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر "نقل" سے حجت لانا جیسا کہ قاضی ابوبکر محمدیہ کا قول گزرا۔ بہت عمدہ اور ظاہر ہے۔

ایک اور جماعت حضور ﷺ کیلئے توقف کی قائل ہے اور اس میں کسی قسم کے قطعی حکم کی آپ ﷺ پر متروک (رخصت ظاہر) کرتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک دونوں وجہوں کو عقل محال نہیں جانتی

اور ان کے نزدیک ان دونوں میں کوئی نقل ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ مذہب ابوالمعالی رحمہ اللہ کا ہے۔

اور ایک تیسرا گروہ کہتا ہے۔ آپ ﷺ پہلی شریعت کے عامل تھے۔ اس کے بعد وہ شریعت کی تعین میں مختلف ہو گئے۔ آیا آپ کسی خاص شریعت کے پابند تھے یا نہیں؟ چنانچہ کچھ لوگوں نے تو شریعت کی تعین میں توقف اختیار کیا اور کچھ نے دلیری اور جزم کیا اور کچھ لوگوں نے متعین و مقرر کیا۔ پھر یہ تعین کرنے والے بھی اس پر مختلف ہو گئے کہ آپ ﷺ نے کس کی شریعت کا اتباع کیا چنانچہ کسی نے کہا: حضرت نوح علیہ السلام کی اور کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کہا۔ یہ خلاصہ ان مذاہب کا ہے جو اس سلسلہ میں ہیں لیکن سب سے زیادہ ظاہر وہ مذہب ہے جس پر قاضی ابوبکر رحمہ اللہ وغیرہ ہیں یعنی پہلے آپ ﷺ نے کسی متعین شریعت پر عمل نہ فرمایا۔

اور سب سے زیادہ بعید مذہب، شریعت کی تعین کرنے والوں کا ہے۔ اس لئے اگر یہ بات ہوتی تو ضرور منقول ہوتی جیسا کہ پہلے گزرا اور اصلاً یہ بات کسی سے پوشیدہ نہ رہتی اور ان کیلئے کوئی حجت باقی نہ رہتی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر الانبیاء (بنی اسرائیل) ہیں تو لازم آتا کہ جو نبی بعد کو آیا اس نے بھی ان کی شریعت کا اتباع کیا ہو جیسا کہ یہ ثابت ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت عام تھی۔ بلکہ صحیح یہی ہے کہ کسی نبی کی بھی دعوت عام نہ تھی بجز ہمارے نبی ﷺ کی دعوت کے (کیونکہ آپ کی ہی دعوت سارے عالم کیلئے ہے) نیز دوسروں کیلئے یوں بھی حجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اِنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا۔ (انجیل ۱۲۳)

ترجمہ۔ پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو پاک و نبی سے حق کی طرف مائل تھا۔

اور نہ دوسروں کیلئے حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّیْنِ مَا وَصَّیْ بِہٖ نُوْحًا۔ (الشوریٰ ۱۳)

ترجمہ۔ اس نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو۔

اس لئے کہ اس آیت میں اس کا محل یہ ہے کہ ان کا اتباع صرف توحید میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی نام لیا جو مبعوث نہ تھے اور وہ بھی جن کی کوئی خاص شریعت نہ تھی جیسے کہ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام اس قول کی بنا پر جو ان کی رسالت کا قائل نہیں ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس جماعت کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کی شریعتیں باہم مختلف تھیں۔ جن کا اجتماع ممکن ہی نہیں۔

لہذا اب دلیل سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ پر ان سب کا مجتمع ہونا توحید و عبادت باری تعالیٰ میں ہی مراد ہے۔ اس کے بعد اب کیا اس شخص پر یہ قول لازم نہیں آتا جو یہ کہتا ہے کہ اب ہمارے نبی ﷺ کے سوا کسی نبی کی پیروی لازم نہیں ہے یا وہ اس میں مختلف ہیں۔ لیکن جس نے اتباع کو عقلی طور پر ممنوع قرار دیا ہے تو اس کا یہ قاعدہ بلا تردد، ہر رسول علیہ السلام میں جاری ہوگا اور جو لوگ نقل کی طرف مائل ہوئے ہیں تو اس کیلئے جہاں بھی ایسی صورت پائی گئی وہ اس کا اتباع کرے گا اور جو توقف کے قائل ہیں وہ اپنی اصل پر ہیں اور جو اتباع کے وجوب کے قائل ہیں کہ آپ ﷺ کسی پہلی شریعت کا اتباع کرتے تھے تو انہوں نے اس کا التزام کیا کہ وہ اپنی دلیل کو ہر نبی علیہ السلام کیلئے جاری کرے۔

گیارھویں فصل

وہ افعال و اعمال جو بلا قصد و ارادہ صادر ہوئے

یہ حکم تو ان مخالفتوں کا ہے جنہیں بالقصد عمل میں لایا جائے جن کا نام معصیت ہے جو سخت تکلیف ہیں لیکن وہ عمل جو بلا قصد و عمدہ صادر ہوں جیسے وہ معمولات شرعیہ جنہیں شریعت نے مقرر کیا ہے جن کا تعلق خطاب سے نہیں ہے اس میں سہو و نسیان واقع ہو جائے تو ان پر (جب عوام سے) کوئی مواخذہ نہیں ہے تو انبیاء علیہم السلام کیلئے بھی ان پر ترک مواخذہ اور عدم عصیان لازمی ہے۔ اس معاملہ میں وہ امتوں کے ساتھ مساوی حکم میں ہیں۔

پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ امر طریقہ تبلیغ، بیان شریعت، متعلقات احکام اور اس عمل کے ذریعہ تعلیم امت مقصود ہو کہ ان کو دلیل بنا کر ان کی پیروی کی جائے اور دوسرا یہ کہ وہ عمل ان سے خارج ہو اور صرف انبیاء علیہم السلام کی اپنی ذات کیلئے خاص ہو۔

لیکن اول قسم کا عمل علماء کی جماعت کے نزدیک اس باب میں قولی سہو کا حکم رکھتا ہے حالانکہ پہلے ہم نے بالاتفاق نبی کریم ﷺ کیلئے اس کا محال ہونا اور آپ پر قصد یا سہو جواز کی نسبت سے آپ ﷺ کا معصوم ہونا بیان کر دیا ہے۔ اسی لئے علماء فرماتے ہیں اسی زمرہ قول میں آپ ﷺ کے افعال ہیں جن میں کسی طرح بھی خلاف جائز نہیں ہے۔ خواہ بالقصد ہوں یا بطور سہو۔ اس لئے کہ آپ ﷺ کے اعمال بھی ادائے تبلیغ کی جہت سے قول کے معنی میں ہیں۔ اب اگر ان عوارض کو آپ کے اعمال پر جاری کر دیا جائے تو یہ شک و شبہ کا باعث اور طعنہ زنی کا موجب بنے گا اور سہوی احادیث میں علماء کرام نے کئی طرح کی تاویلیں کر کے عذر کیا ہے جن کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اسی طرف ابواسحاق مروسلہ کا میلان ہے۔

لیکن اکثر فقہاء متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ بطور سہو بلا قصد، افعال بلاغیہ اور احکام شرعیہ میں مخالفت کا صدور آپ ﷺ سے جائز ہے۔ جیسا کہ نمازیں کہ سہو کی حدیثوں سے ثابت ہے اور انہوں نے عمل کے اور اقوال بلاغیہ کے درمیان تفریق کی ہے کیونکہ معجزہ قول کے صدق پر قائم ہے اور قول میں مخالفت اس کے برخلاف ہے لیکن افعال میں سہو کا وقوع وہ اس کے برخلاف نہیں ہے اور نہ وہ نبوت کے منافی ہے لیکن افعال میں غلطی اور دل کی غفلت لازماً بشریت ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں بھی ایک بشر ہی ہوں جو بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔

لہذا جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔

(سنن ترمذی کتاب الصلوٰۃ ۴/۱ صحیح مسلم کتاب الساجدہ ۴۰۲)

البتہ یہ بات ہے کہ نبی کریم ﷺ پر نسیان و سہو کی حالت طاری ہونا افادہ علم اور بیان شرع کا سبب ہوتا ہے جیسا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں خود بھولتا ہوں یا بھلایا جاتا ہوں تاکہ وہ تمہارے لئے سنت بن جائے بلکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں خود نہیں بھولتا مگر بھلایا جاتا ہوں تاکہ اسے سنت بناؤں۔ (موطا امام مالک کتاب السہو/ ۹۷)

اور آپ ﷺ پر ایسی حالت واقع ہونا تو آپ ﷺ کی تبلیغ کی زیادتی اور آپ ﷺ پر اتمام نعمت ہے جو کہ نقص کی نشانیوں اور طعن کی غرضوں سے بہت بعید ہے کیونکہ اس کے جواز کے ماننے والے حضرات بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ بلاشبہ رسول سہو و غلط پر قائم و ثابت نہیں رہتا بلکہ انہیں اس پر فوراً خبردار کر دیا جاتا ہے اور اسی وقت اس کے حکم کی معرفت ہو جاتی ہے۔ یہ بعض کا قول ہے اور یہی صحیح ہے اور دوسرے قول پر کہتے ہیں کہ وصال شریف سے پہلے آگاہ کئے جاتے ہیں۔

لیکن وہ افعال جو طریقہ تبلیغ اور بیان احکام سے متعلق نہیں ہیں مگر وہ آپ کے امور دینیہ اور اذکار قلبیہ کے ساتھ مخصوص ہیں جن کو آپ ﷺ نے اس لئے نہیں کیا کہ اس میں آپ ﷺ کی اتباع کی جائے تو ایسے امور میں علمائے امت کے اکثر طبقے آپ ﷺ پر سہو، غلط، تساہل و تغافل قلبی کے جواز کے قائل ہیں اور یہ اس لئے کہ آپ ﷺ کو اس امر کی تکلیف دی گئی ہے کہ آپ ﷺ مخلوق کے امور، امت کی سیاست، اہل خانہ پر شفقت اور اعزاء کا لحاظ فرمائیں پھر بھی ایسے امور پر درپے اور متواتر نہیں ہوتے تھے بلکہ شاذ و نادر ہی واقع ہوتے تھے۔ جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

بعض اوقات میرے قلب پر ایسی کیفیت واقع ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اور یہ بات ایسی نہیں کہ آپ ﷺ کے مرتبے میں اس سے کوئی کمی واقع ہو اور معجزات کے مخالف ہو اور ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ کی طرف سہو، نسیان، غفلت، تساہل کی نسبت بھی محال ہے۔ یہی مذہب جماعت صوفیاء اور قلوب و مقامات کے عرفاء کا ہے اور اس بیان میں اور بھی مذہب ہیں جن کو انشاء اللہ بعد میں ذکر کریں گے۔

بارہویں فصل

سہوی احادیث پر مکمل بحث

ہم نے اس سے پہلے متعدد فصولوں میں بیان کر دیا ہے کہ سہو سے متعلق جواز و محال کے بارے میں حضور ﷺ کیلئے کیا صورت ہے اور یہ کہ ہمارے نزدیک تمام حدیثوں میں اور تمام دینی ارشادات میں بالکل سہو جائز ہی نہیں ہے اور یہ کہ افعال میں صرف اس حد تک جائز رکھا ہے جس کو ہم نے سلسلہ کلام میں اشارہ کرتے ہوئے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

چنانچہ حضور ﷺ کے بارے میں جو سہوی حدیث نماز میں مروی ہے وہ تین ہیں۔ پہلی حدیث وہ جو ذوالیدین رحمہ اللہ کی ہے کہ آپ نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا تھا۔

(صحیح بخاری کتاب السہو ۲/۵۹، صحیح مسلم کتاب المساجد ۱/۴۰۴)

اور دوسری حدیث ابن محبیہ کی ہے جس میں آپ نے دو رکعت کے بعد تیسری رکعت کیلئے قیام فرمایا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب السہو ۲/۶۰، صحیح مسلم کتاب المساجد ۱/۳۹۹)

اور تیسری حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی ہے جس میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ظہر کی پانچ رکعات پڑھیں۔ (صحیح بخاری کتاب السہو ۲/۷۵، صحیح مسلم کتاب المساجد ۱/۴۰۱)

یہ تینوں حدیثیں سہو پر مبنی ہیں جو کہ افعال میں واقع ہوا جسے ہم نے بیان کر دیا ہے اور یہ کہ اس میں خدا کی یہ حکمت مضمون اس طرح آپ ﷺ کی سنت ثابت ہو جائے کیونکہ افعال کے ساتھ تبلیغ بہ نسبت قول کے زیادہ روشن اور احتمال کو زیادہ اٹھانے والی ہے۔ پھر بھی یہ شرط ہے کہ آپ کو سہو پر ثبات نہیں رہتا۔ بلکہ فوراً آپ ﷺ کو محسوس ہو جاتا ہے تاکہ اشتباہ جاتا رہے اور حکمت کا فائدہ ظاہر ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اس قسم کے نسیان اور سہو کا حضور کے افعال میں واقع ہونا آپ ﷺ کے معجزے کے مخالف اور تعذیق کے منافی نہیں ہے۔

اور بیشک حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں بشر ہی ہوں اسی طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ لہذا جب بھول واقع ہو تو یاد دلادیا کرو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے کہ اس نے فلاں فلاں آیت مجھے یاد دلائی جس کو میں نے (سہوا) چھوڑ دیا تھا اور یہ بھی مروی ہے کہ مجھے وہ بھلا دی گئی تھیں اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ میں بھولتا ہوں یا بھلایا جاتا ہوں تاکہ میں سنت کر دوں۔

یہ لفظ شک راوی سے ہے اور یہ بھی حدیث ہے کہ میں بذات خود نہیں بھولتا ہوں لیکن بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ سنت بناؤں۔ ابن نافع اور عیسیٰ بن دینار رحمہما اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اس میں شک واقع نہیں ہے اور یہ کہ اس کے معنی میں ہی تقسیم ہے یعنی یہ کہ میں خود نہیں بھولتا اور مجھے اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے۔

قاضی ابوالولید باجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان دونوں ارشادات میں یہ احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ بیداری میں تو خود بھولتا ہوں اور خواب میں مجھے بھلایا جاتا ہے یا یہ کہ میں بشری طور پر تو بھول جاتا ہوں کیونکہ انسان سے کسی شے کا ذہول اور سہو ہوتا ہی ہے یا یہ کہ اس طرف پوری طرح انہماک اور فارغ ہال کی بنا پر بھلایا جاتا ہوں۔ پس آپ نے دونوں نسیان میں سے ایک کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس میں ایک سبب تھا اور دوسرے کی اپنی طرف سے نسبت کے وقوع کی نفی فرمائی کیونکہ اس میں مضطرب کی طرح تھے۔

اور اصحاب معانی و کلام کی ایک جماعت اس حدیث میں اس طرف گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں جو سہو واقع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بھولے تھے کیونکہ نسیان تو ذہول، غفلت اور مصیبت ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالتوں سے پاک و منزہ ہیں جو سہو لے آتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حرکات و سکنات میں خوب انہماک فرماتے تھے۔ تو یہ نماز میں غایت انہماک کی بنا پر ہے نہ کہ غفلت کی وجہ سے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قول سے حجت پکڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود نہیں بھولتا ہوں (بلکہ بھلایا جاتا ہوں)

اور ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام باتیں سرے ہی سے محال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ (بظاہر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سہو تو قصد و عمد کے ساتھ ہوتا تاکہ یہ مسنون بن جائے۔ یہ قول ناپسندیدہ ہے اور اس کے مقاصد متناقض ہیں۔ یہ قول بے فائدہ ہے اس لئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حال میں آپ قصد اسامی (بھولنے والے) بن جائیں۔ تو ان کے اپنے اس قول میں کوئی وزن نہیں کہ آپ قصد انسیان کی صورت اختیار کر لیتے تھے تاکہ وہ مسنون ہو جائے۔ اسلئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”میں خود نہیں بھولتا بھلا دیا جاتا ہوں“ بلاشبہ دونوں وصفوں میں سے کوئی ایک وصف ضرور پایا جاتا ہے۔ جس سے تمہد و قصد کے تناقص کی نفی ہو جاتی ہے اور فرمایا کہ میں بھی بشری ہوں جو تمہاری طرح بھول میں واقع ہوتا ہوں۔ اس پر ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام مائل ہیں اور وہ ابوالمنظر اسفراینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس کے سوا کوئی اس تاویل کو قبول نہیں کرتا اور نہ میں ہی اسے مختار جانتا ہوں اور ان دونوں گروہوں کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ

میں خود نہیں بھولتا ہوں بلکہ مجھے بھلایا جاتا ہے کیونکہ اس میں بالکل نسیان کی نفی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں صرف لفظ نسیان کی نفی اور اسی لفظ کی کراہت ہے۔

جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم میں وہ شخص بہت برا ہے جو یہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا۔ البتہ میں بھلایا گیا ہوں۔ (صحیح بخاری کتاب الشهادات ۱۵۱/۳، صحیح مسلم ۵۴۳/۱)

(یہ کہنا چاہئے) یا یہ بات ہے کہ امر صلوٰۃ میں آپ ﷺ کے قلب اطہر کی طرف سے غفلت اور قلت اہتمام بسبب انہماک تام فی الصلوٰۃ کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے آپ ﷺ اس کے بعض حصہ کو اس کے بعض سے سہو فرمائیں۔ جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نماز ترک کرنے کا واقعہ ہوا یہاں تک کہ نماز کا وقت گزر گیا اور آپ ﷺ دشمن کی مدافعت میں مشغول رہے۔

(صحیح بخاری کتاب الموایت ۱۰۲/۱، صحیح مسلم کتاب المساجد ۴۲۷/۱)

لہذا آپ ﷺ نے ایک امر کی طاعت میں مشغول رہنے کی بنا پر دوسری طاعت میں تاخیر فرمادی۔ ایک قول یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر چار نمازیں قضا ہوئی تھیں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ (سنن ترمذی کتاب الصلوٰۃ ۱۱۵/۱، سنن نسائی ۲۹۷/۱)

اسی سے خوف کی حالت میں تاخیر نماز کے جواز میں دلیل پکڑی گئی ہے جبکہ نماز کو اس کے وقت میں ادائیگی کی قدرت نہ رکھتا ہوں یہ شامیوں کا مذہب ہے لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نماز خوف کا حکم اس کے بعد نازل ہوا لہذا یہ حکم پہلی صورت کا ناخ ہے۔

اب اگر تم یہ کہو کہ وادی (جنگل) کے دن تو نبی کریم ﷺ کے خواب استراحت کی وجہ سے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری یہ دونوں آنکھیں سو رہی تھیں مگر میرا دل بیدار تھا۔ (صحیح بخاری کتاب الوضوء ۳۳/۱)

تو اس کے جواب میں تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ علماء کرام کے اس باب میں کئی جواب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ یہ حکم تو بوقت خواب آپ ﷺ کے قلب اطہر اور آپ ﷺ کی چشم ہائے مبارک کا اکثر اوقات کے بارے میں ہے نادر وقت میں آپ ﷺ کا اور حال ہوتا تھا۔ جیسا کہ نادر صورت میں کسی دوسرے سے کوئی عمل خلاف عادت ہو جائے اس تاویل کی تصحیح آپ ﷺ کے فرمان سے ہی نفس حدیث کے ذریعہ ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ کبھی مجھ پر ایسی نیند طاری ہی نہیں ہوئی جیسی کہ اب ہوئی۔ اسی قسم کی باتیں اسی وقت صادر ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کسی امر میں اثبات حکم تاہیں سنت

اور اظہار شریعت کیلئے ایسا ارادہ فرمائے جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ہم بیدار ہو جاتے لیکن اس نے تمہارے بعد والوں کیلئے ایسا ارادہ فرمایا۔

دوسرا جواب یہ کہ آپ کے قلب اطہر پر گہری نیند طاری نہیں ہوتی تھی تاکہ آپ پر نیند میں حدیث واقع نہ ہو کیونکہ مروی ہے کہ آپ ﷺ اس سے محفوظ تھے حالانکہ آپ سو جاتے تھے اور نیند کی آواز بھاری ہو جاتی یہاں تک کہ خراٹوں کی سی آواز معلوم ہونے لگتی تھی۔ پھر بیدار ہو کر یونہی نماز پڑھ لیا کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ (صحیح بخاری کتاب العلم / ۲۹، صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ / ۴/۱۸۷۵)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث جس میں اٹھنے کے بعد وضو کرنے کا ذکر ہے تو وہ خواب اپنی زوجہ (بیوی) کے ساتھ ہوتا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب الدعوات / ۵۸/۸، صحیح مسلم / ۵۹/۱)

لہذا اس سے محض سو جانے سے آپ ﷺ کے وضو کرنے پر حجت نہیں لائی جاسکتی کیونکہ ممکن ہے اپنی زوجہ سے ملامت یا کسی اور حدیث کی بنا پر وضو کرنا ہو۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسی حدیث کے آخری حصہ میں یہ ہے کہ پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ خراٹوں کی سی آواز سن گئی۔ اس کے بعد اقامت کہی گئی تو آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

اور ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کا قلب اطہر اس لئے نہیں سوتا تھا کہ خواب کی حالت میں وحی ہوتی تھی۔ لہذا وادی کے قصہ میں صرف آپ ﷺ کے چشم ہائے مبارک کی نیند سورج کے نہ دیکھنے میں ہے اور یہ قلبی کیفیات میں سے نہیں اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رگوں کو قبض فرمایا تھا اور اگر وہ چاہتا تو ہماری طرف اس وقت کے سوا (نماز کے وقت) لوٹا دیتا۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ کی نیند میں استغراق کی عادت نہ ہوتی تو آپ ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں فرماتے کہ تم ہماری صبح کا خیال رکھنا۔ تو اس کا یوں جواب دیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کی عادت یہ تھی کہ صبح کو اندھیرے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور جس کی آنکھ سو جائے اس پر اول فجر کی رعایت آسان نہیں ہوتی یہ تو بدیہی بات ہے کہ ظاہری اعضاء سے اس کا ادراک کیا جاتا ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے اول وقت کی رعایت کی خاطر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نگہداشت کا حکم فرمایا تاکہ وہ آپ ﷺ کو اس کی خبر کر دیں۔ جیسا کہ آپ نیند کے سوا میں بھی اگر کسی اور کام میں مشغول ہو جائے تو اس کی رعایت کراتے تھے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ ﷺ کا اس سے منع فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ ”میں بھول گیا ہوں“۔ حالانکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہاری طرح بھول جاتا ہوں پس جب بھول جاؤں تو

مجھے یاد دلایا کرو اور آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے فلاں فلاں آیت یاد دلادی جس سے میں بھلا دیا گیا تھا۔

تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے کہ ان الفاظ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ لیکن آپ ﷺ کا ایسا کہنے سے منع فرمانا کہ یوں کہا جائے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں تو یہ اس پر محمول ہوگا کہ اس کی تلاوت قرآن سے منسوخ ہوگئی ہے یعنی اس میں آپ ﷺ کی جانب سے غفلت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس پر مجبور فرمایا تا کہ وہ جو چاہے (لوح قلب سے) محفوظ فرمادے یا جو چاہے باقی وثابت رکھے اور جو سہو و غفلت آپ ﷺ کی جانب سے ہو تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یوں کہا جائے میں بھول گیا ہوں (حالانکہ سہو و غفلت آپ ﷺ سے واقع ہوتا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہے۔ مترجم)

اور بعض نے کہا کہ آپ ﷺ سے یہ بات بطریق استحباب وارد ہوتی ہے کہ فعل کو اپنے خالق کی طرف منسوب کریں اور دوسری حدیث میں بطریق جواز ہے کیونکہ اس میں بندے کا عمل ہے اور حضور ﷺ کا تبلیغ شریعت اور بندوں تک پہنچا دینے کے بعد کسی آیت کو چھوڑنا پھر امتی کا آپ ﷺ کو یاد دلانا یا خوز بخود یاد آ جانا جائز ہے بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے منسوخ کر کے دلوں سے محو فرما دے اور اس کے ذکر کو چھوڑ دینے کا فیصلہ فرمادے۔

بلاشبہ یہ جائز ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی مرتبہ ایسے طریقہ پر بھلا دیئے جائیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے پہنچانے سے پہلے ہی اسے جو نظم میں تبدیلی پیدا نہ کرے اور جس سے حکم میں خلط ملط نہ ہو اور وہ جو خبر میں خلل نہ ڈالے آپ سے بھلا دے۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ ہی یاد دلادے اور یہ محال ہے کہ آپ ﷺ اسے ہمیشہ ہی بھول جایا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب (قرآن) کی خود حفاظت فرماتا اور اس کے پہنچانے کی تکلیف نبی کریم ﷺ کو خود دیتا ہے۔

تیرھویں فصل

انبیاء کرام ﷺ صغائر کے ارتکاب سے بھی معصوم ہیں

اس فصل میں ان لوگوں کا رد ہے جو گناہ صغیرہ کو انبیاء ﷺ پر جائز بتاتے ہیں اور ان دلیلوں پر بھی بحث کی ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔

واضح ہونا چاہئے کہ جو فقہاء محدثین اور ان کے تبعین متکلمین میں سے حضرات انبیاء ﷺ پر گناہ صغیرہ کا صدور جائز رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس پر قرآن وحدیث کے بکثرت صریح نصوص سے استدلال کیا ہے۔ اگر وہ ظاہر نصوص کا التزام کریں تو اس سے گناہ کبیرہ اور خرق اجماع تک نوبت پہنچی ہے جس کا کوئی مسلمان قائل ہو ہی نہیں سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ جن نصوص سے استدلال کرتے ہیں اس کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے اور اس کے اقتضاء میں متعدد احتمالات متقابل ہیں اور ان کے اس التزام کے برخلاف سلف کے بہت سے اقوال وارد ہیں۔ اب جبکہ ان کے مذاہب پر اجماع نہیں اور ان کے استدلال پر پرانا اختلاف چلا آتا ہے اور ان کے اس قول کے خطا و غلط پر اور دوسرے قول کی صحت پر دلائل موجود ہوں تو اس کا ترک واجب اور قول صحیح کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

اب ہم انشاء اللہ ان کے دلائل پر بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے استدلال میں سے ایک اس آیات کریمہ میں جو ہمارے نبی کریم ﷺ کیلئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ (الف ۲)

ترجمہ تاکہ دور فرمادے آپ کیلئے اللہ تعالیٰ جو ازام آپ پر (ہجرت سے) پہلے لگائے گئے اور جو (ہجرت کے) بعد لگائے گئے۔

اور ارشاد ہے:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ (محمد ۱۹)

ترجمہ اور دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے نیز مغفرت طلب کریں مومن مردوں اور عورتوں کیلئے۔

اور فرمایا:

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝ (الم نشر ۳-۲)

ترجمہ اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ۔ (الزمر ۴۳)

ترجمہ درگزر فرمایا ہے اللہ نے آپ سے (لیکن) کیوں آپ نے اجازت دے دی تھی انہیں۔

اور فرمایا:

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمُنَّسِكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ (الانفال ۶۹)

ترجمہ اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے (کہ خطا اجتہادی معاف ہے) تو ضرور پہنچتی تھیں بوجہ اس کے جو تم نے لیا ہے بڑی سزا۔

اور فرمایا:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ اِنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۝ (ص ۲۳)

ترجمہ چھین بہ چھین ہوئے اور منہ پھیر لیا (اس وجہ سے کہ) ان کے پاس ایک ناپسند آیا

اور کچھ ان قصوں میں مروی ہیں جو دیگر انبیاء علیہم السلام کیلئے وارد ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ (طہ ۱۲۱)

ترجمہ اور حکم عدولی ہوگی آدم سے اپنے رب کی سو وہ بامراد نہ ہوا۔

اور فرمایا: فَلَمَّا اتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ۔ (الاعراف ۱۹۰)

ترجمہ پس جب اللہ عطا کرتا ہے انہیں تندرست لڑکا تو دونوں بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک۔

اور یہ کہ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا۔ (الانبیاء ۸۷)

اے ہمارے پروردگار! ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔

حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ

سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔ (الانبیاء ۸۷)

پاک ہے تو بیشک میں ہی قصور داروں سے ہوں۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے:

وَظَنَّ دَاوُدُ اِنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ۔ (ص ۲۴)

ترجمہ فوراً خیال آ گیا داؤد کو کہ ہم نے اسے آزمایا ہے سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے

اور گر پڑے رکوع میں۔

اور فرمایا:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا۔ (یوسف ۲۳)

ترجمہ اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا اور وہ بھی قصد کرتے اس کا۔

اور وہ قضیہ جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے مابین واقع ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ

فَوَكَّزَهُ مُوسٰی فَقَضٰی عَلَیْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰنِ ۝ (اقصص ۱۵)

ترجمہ تو سینہ میں گھونسا مارا موسیٰ نے اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا آپ نے فرمایا یہ کام شیطان کی انگلیت سے ہوا بیشک وہ کھلا دشمن ہے بہکا دینے والا۔

اور حضور ﷺ کا اپنی دعا میں یہ الفاظ لانا۔ اے میرے خدا میرے اگلے بچھلے، چھپے، ظاہر سب گناہ معاف کر دے۔ (صحیح مسلم ۵۳۶/۱)

اسی قسم کی دیگر آپ ﷺ کی دعائیں ہیں اور حدیث شفاعت میں ہے کہ بروز قیامت انبیاء کرام علیہم السلام اپنے ذنوب کا ذکر کریں گے اور حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ بعض وقت میرے دل کی عجیب حالت ہوتی ہے اس وقت اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔“ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے فرمایا:

وَالَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِي۔ (هود ۴۷)

اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے۔

وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِی الْیَدِیْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ (المومن ۲۷)

ترجمہ اور گفتگو نہ کرنا میرے ساتھ ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا، وہ تو ضرور غرق کیے جائیں گے۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ

وَالَّذِیْ اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لِيْ خَطِیْئَتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ (الشعراء ۸۲)

ترجمہ اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میری خطا کو روز جزا کو۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہ

تُبْتُ اِلَیْكَ۔ (الاحقاف ۱۵)

بیشک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں۔

اور فرمایا کہ:

لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ۔ (ص ۳۳)

اور ہم نے فتنہ میں ڈال دیا سلیمان (علیہ السلام) کو۔

اس قسم کی بہت سی ظاہر مثالیں ہیں۔ (اب ان سب کا جواب سنو) لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے حجت پکڑنا کہ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ (۲) تو اس کے معنی و تفسیر میں بہت اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض کا تو یہ قول ہے کہ اس سے قبل نبوت اور بعد نبوت مراد ہے اور کچھ نے یہ کہا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ ﷺ سے جو لغزشیں واقع ہو گئی ہیں اور وہ جو واقع ہوں گی ان سب کی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ آپ ﷺ بخشنے ہوئے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ نبوت سے پہلے اور جو بعد کو ہیں آپ ﷺ سب سے معصوم ہیں اسے احمد بن نصر رحمہ اللہ نے بیان کیا اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ ﷺ کی امت مراد ہے اور بعض نے کہا: آپ ﷺ کا سہو و غفلت اور تاویل مراد ہے۔ اسے طبری رحمہ اللہ نے روایت کیا اور قیثری رحمہ اللہ نے اسے مختار جانا اور بعض نے یہ کہا کہ مَا تَقَدَّمَ (جو پہلے ہوئے) سے مراد آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور وَمَا تَأَخَّرَ (جو پیچھے ہوئے) سے مراد آپ ﷺ کی امت کے گناہ ہیں اسے سرقدی اور سلمی رحمہما اللہ نے ابن عطاء رحمہ اللہ سے بیان کیا۔ اسی تاویل کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تاویل کی جائے گی کہ وَاسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ چنانچہ کی رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ حضور ﷺ سے خطاب بھی دراصل آپ ﷺ کی امت سے ہی خطاب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرمانے کا حکم دیا کہ آپ فرمادیں۔ (تفسیر ابن جریر ۵/۲۶)

مَا أَذْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ (الاحقاف ۹)

ترجمہ اور میں (از خود یہ) نہیں جان سکتا کہ کیا کیا جائیگا میرے ساتھ اور کیا کیا جائیگا تمہارے ساتھ۔ اس پر کفار بہت خوش ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ تَاوِيلُ فرمائی اور مومنین کے انجام کے بارے میں دوسری آیت میں اس کے بعد فرمایا۔ اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ لہذا آیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ ہر طرح مغفور ہیں اگر کوئی لغزش ہو بھی تب بھی کوئی مواخذہ نہ ہوگا اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس جگہ مغفرت سے مراد ہر عیب و نقص سے برات ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ۔ (الم نشرک ۲)

اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ۔

تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ قبل نبوت کی آپ ﷺ کی گزشتہ لغزشیں مراد ہیں۔ یہ قول ابن زید اور حسن رحمہما اللہ کا ہے۔ اسی معنی میں قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نبوت سے پہلے بھی محفوظ و معصوم تھے اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقیناً آپ کی کمر بوجھل ہو جاتی۔ اسے سر قندی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور بعض نے کہا کہ کمر توڑنے والے بوجھ سے مراد رسالت کی مشقت ہے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اسے ادا فرمایا۔ اسے ماوردی اور سلمیٰ رحمہما اللہ نے بیان کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ہم نے آپ ﷺ سے ایام جاہلیت کے بوجھ کو دور فرما دیا۔ اسے کئی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ ﷺ کی خفیہ مشغولیتیں، آپ ﷺ کی حیرتیں اور آپ کی شریعت میں جستجو و طلب کا بوجھ مراد ہے یہاں تک کہ ہم نے شریعت کو آپ ﷺ پر واضح فرما دیا۔ اسی معنی میں قشیری رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ ﷺ پر وہ بوجھ ہلکا کر دیا جو آپ ﷺ کے ذمہ کیا گیا تھا کیونکہ ہم نے اس کی حفاظت کی جس کا آپ ﷺ کو محافظ بنایا گیا تھا اور نقص ظہرک (آپ کی کمر کے بوجھل ہونے) کے معنی یہ ہیں کہ قریب تھا کہ آپ ﷺ کی کمر بوجھ سے دوہری ہو جائے اور جس نے اس کے معنی نبوت سے پہلے کے کئے ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے آپ ﷺ کے قبل (اظہار) نبوت وہ امور جن میں آپ پہلے مشغول تھے۔ اب (اظہار) نبوت کے بعد آپ ﷺ پر وہ ممنوع قرار دے دیے گئے۔ پھر اس کو بوجھ شمار کیا اور آپ ﷺ پر وہ بوجھل ہوئے تو انہیں دور کیا۔ یا ”وضع“ سے مراد اللہ تعالیٰ کی کفایت و عصمت تمام گناہوں سے ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقیناً آپ کی کمر ٹوٹ جاتی یا یہ کہ رسالت کا بوجھ مراد ہے یا امور جاہلیت سے جو آپ کا دل بوجھل اور مشغول تھا مراد ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا کہ جو وحی آپ پر ہوگی اس کی میں حفاظت کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتُ لَهُمْ (التوبہ ۴۳)

ترجمہ درگزر فرمایا ہے اللہ نے آپ سے (لیکن) کیوں آپ نے اجازت دے دی تھی انہیں۔ تو یہ تو ایسی بات ہے کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو کوئی ممانعت فرمائی ہی نہیں تھی جس کو گناہ یا نافرمانی کہا جائے اور نہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی معصیت شمار فرمایا بلکہ اہل علم نے تو اسے عتاب بھی شمار نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو وہ اس طرف گئے ہیں۔

اور نطفہ یہ رَبِّهِ کے قول کے مطابق بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس سے مبرا جہا ہے بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کی اجازت دی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کی اجازت دی تھی جس میں کوئی وحی نازل نہ ہو جیسا چاہیں عمل کریں۔ یہ کیونکر نہ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاَذِّنْ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ۔ (النور ۶۲)

تو اجازت دیجیہ ان میں سے جسے آپ چاہیں۔

چنانچہ جب آپ ﷺ نے ان کو اذن دے دیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا کہ اے محبوب آپ ﷺ ان کے دل کے بھیدوں سے واقف نہیں۔ اگر آپ ﷺ ان کو اذن نہ بھی دیتے تب بھی وہ ضرور بیٹھے رہتے اور آپ کو اس پر بھی مطلع فرمایا کہ اب جو کچھ ہو گیا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس آیت میں عَفَا یعنی معافی کے معنی عَفْو یعنی بخشنے کے نہیں ہیں۔ بلکہ ویسے ہی معنی ہیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ عَفَا اللَّهُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرِّفْقِي یعنی گھوڑے اور غلاموں کی زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرمادیا۔

(سنن ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ ۲/۲۵۱، سنن ترمذی کتاب الزکوٰۃ ۲/۷۵، سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ ۵/۳۵، سنن ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ ۱/۵۷۰)

حالانکہ ان پر پہلے سے کوئی فرض نہیں ہوا تھا۔ یعنی تم پر یہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ”عفو“ کو صرف اسی معنی میں لینا کہ گناہوں سے ہی معافی ہوتی ہے۔ اسے وہی شخص کہہ سکتا ہے جو کلام عرب کے محاورات سے نااہل (ناواقف) ہے اور فرمایا: درحقیقت عَفَا اللَّهُ عَنْكَ کے معنی یہ ہیں کہ آپ پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا اور داؤدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک روایت یہ ہے کہ اس آیت میں آپ کی عزت و تکریم ہے۔ مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائے کلام کے طریق پر ارشاد فرمایا گیا جیسے یوں کہا کرتے ہیں۔ اَصْلَحَكَ اللہُ خدا تمہیں نیکی کی توفیق دے، یا یہ کہ اَعَزَّكَ یعنی تمہیں عزت بخشے وغیرہ اور فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ عَفَاكَ اللہ یعنی خدا آپ کو عافیت سے رکھے لیکن بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ کہ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخَرَ فِي الْأَرْضِ۔ (الانفال ۶۷)

ترجمہ نہیں مناسب نبی کیلئے کہ ہوں اسکے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کرے زمین میں۔

تو اس آیت سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کریم ﷺ کی طرف گناہ کی نسبت کی جائے بلکہ اس میں تو صرف یہ بیان ہے کہ خدا نے آپ کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا اور آپ کو تمام نبیوں پر اس میں فضیلت عطا فرمائی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ آپ کے سوا یہ کسی نبی علیہ السلام پر جائز نہ تھا۔ جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ خاص میرے ہی لئے مال غنیمت کو حلال فرمایا حالانکہ پہلے یہ کسی نبی علیہ السلام پر حلال نہ تھا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت کے معنی ہیں کہ:

تُرِيدُونَ عَوَصَ الدُّنْيَا۔ (الانفال ۶۷)

تم چاہتے ہو دنیا کا سامان۔

سو اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے خطاب فرمایا گیا جو اسی کو مقصود اصلی خیال کرتے تھے اور محض دنیاوی غرض اور اس کی بہتری کے خواستگار تھے اور اس سے نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے جلیل القدر صحابہ مراد نہیں ہیں بلکہ ضحاک رحمہ اللہ سے یہ یقینی روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مشرکین بدر کے دن بھاگے تھے اور لوگ مال غنیمت لوٹنے اور اسکے جمع کرنے میں مشغول اور خطرات جنگ سے بے پرواہ ہو گئے تھے یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خوف پیدا ہو گیا کہ ان پر پھر کفار واپس نہ لوٹ پڑیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ۔ (الانفال ۶۸)

اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے (کہ خطاء اجتہادی معاف ہے)

(تو کفار لوٹ ہی پڑتے) چنانچہ مفسرین کے اس آیت کے معنی میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر میری طرف سے یہ بات نہ گزری ہوتی کہ میں کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک کہ انہیں منع نہ کر دوں تو یقیناً تم کو عذاب دیتا۔ سو اس قول کی بنا پر قیدیوں کا معاملہ تو گناہ رہتا ہی نہیں۔ اس کی نفی یہ تفسیر کر رہی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان قرآن پر نہ ہوتا کہ وہی پہلی کتاب ہے پھر تم نے درگزر کرنے کو واجب کر لیا تو یقیناً تم کو مال غنیمت لینے پر عذاب کیا جاتا۔ اس تفسیری قول اور اس بیان کی مزید وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ اگر تم قرآن پر ایمان نہ رکھتے اور ان لوگوں میں سے ہوتے جن کیلئے مال غنیمت حلال کئے گئے ہیں تو یقیناً تمہیں بھی ویسا ہی عذاب دیا جاتا جیسا ظالموں کو دیا گیا تھا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ اگر لوح محفوظ میں یہ بات پہلے سے نہ ہوتی کہ تمہارے لئے یہ مال غنیمت حلال ہے تو لازماً تمہیں سزا دی جاتی یہ تمام

تفسیری اقوال گناہ اور معصیت کی نفی کر رہے ہیں اس لئے کہ جو شخص وہ کام کرے جو اس کو حلال ہے تو وہ نافرمان اور گنہگار نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ (الانفال ۶۹)

سو کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال (اور) پاکیزہ۔

اور ایک قول یہ ہے کہ حضور ﷺ اس میں مختار تھے چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت یقینی طور پر مروی ہے کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کی بارگاہ میں بدر کے دن آئے اور کہا کہ آپ کے صحابہ قیدیوں کے بارے میں مختار ہیں چاہے وہ انہیں قتل کریں چاہے وہ فدیہ لے لیں بایں شرط کہ ان میں سے آئندہ سال ان کے برابر قتل کئے جائیں۔ تو انہوں نے فدیہ کو قبول کرتے ہوئے اسے منظور کیا کہ ہم سے قتل کئے جائیں۔

(سنن ترمذی کتاب السیر جلد ۳/۶۳، تحفۃ الاشراف ۷/۴۳۱)

یہ قول اس بات کی صحت پر دلیل ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ انہوں نے وہی کام کیا ہے جس کی انہیں اجازت دی گئی ہے لیکن بعض صحابہ نے دو وجہوں میں سے زیادہ کمزور درجہ کی طرف میلان کیا حالانکہ اس کے سوا دوسری وجہ زیادہ درست و صحیح تھی یعنی انہیں جوش و خروش سے قتل کیا جاتا۔ اس پر انہیں عتاب فرمایا گیا اور ان پر ان کے کمزور پہلو کے اختیار کرنے پر واضح کیا گیا اور دوسرے پہلو کی صحت و درستی بتائی گئی۔ لہذا یہ سب نافرمان اور گنہگار نہیں ہوئے۔ اسی طرف طبری رحمہ اللہ کا بھی اشارہ ہے۔

لیکن حضور ﷺ کا اس قضیہ میں یہ ارشاد ”اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو ہم میں سے بجز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوئی اس سے نجات نہ پاتا“۔ سو یہ بھی اس رائے کی صحت و درستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس شخص کی رائے کی طرف جو اس کے موافق ہو کہ اس میں دین کی عزت، اس کے کلمہ کا غلبہ و اظہار اور اس کے دشمن کی ہلاکت و بربادی ہے اور اس طرف بھی مشیر (اشارہ) ہے کہ یہ قضیہ اگر عذاب کو واجب کرنے والا ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ان جیسے ہی نجات پاتے ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تخصیص و تعیین اس لئے ہے کہ کفار کے قتل کرنے کا مشورہ انہوں نے ہی سب سے پہلے دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اس قضیہ میں اس لئے مقدر نہیں فرمایا کہ یہ ان کیلئے حلال تھا جیسا کہ گزرا۔ داؤدی رحمہ اللہ نے کہا کہ اختیار کی یہ روایت ثابت ہی نہیں اگر ثابت ہوتی تو کیونکر یہ گمان کرنا نبی کریم ﷺ پر جائز ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے کوئی حکم ایسا جس میں کوئی اشارہ یا صریح دلیل نہیں

دیا ہو اور نہ اس میں آپ کی طرف کوئی حکم ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس سے منزہ فرمایا ہے۔ اور قاضی بکر بن علاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو اس آیت میں خبر دی ہے کہ آپ کی تاویل مال غنیمت اور فدیہ کے حلال ہونے کی فرضیت کے موافق ہے۔ بلاشبہ اس سے پہلے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے اس لشکر میں جس میں کہ ابن جضر بنی النضیر مقتول ہوئے تھے تو حکم بن کیسان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے فدیہ لیا گیا تھا۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب نہیں فرمایا تھا۔ حالانکہ یہ واقعہ بدر کے سال سے پہلے ہوا۔ (دلائل انبواً للبیہقی ۱۷/۳)

لہذا یہ تمام باتیں اس کی دلیل ہیں کہ قیدیوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا فعل آپ ﷺ کی تاویل اور اپنی بصیرت کی بنا پر تھا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر انکار نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کے معاملہ کو بڑا بنایا چونکہ اس میں قیدی بہت زیادہ تھے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی نعمت کے اظہار اور اپنے احسان کی تاکید زیادہ جانتا ہے ان کی تعریف لوح محفوظ میں مرقوم ہے کہ ان کیلئے فدیہ اور مال غنیمت حلال ہے۔ اس میں کوئی عتاب، انکار اور گناہ نہیں ہے۔ یہ اس کے کلام کا مفہوم و مراد ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ (مس ۱)

جیس بہ جبیں ہوئے اور منہ پھیر لیا۔

تو اس میں بھی حضور ﷺ کیلئے معصیت کا ثبوت نہیں ہے بلکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ آپ کا جو مقابل ہے وہ تو ان میں سے ہے جو کبھی پاک نہ ہوگا۔ اگر آپ ﷺ پر اصل حال مشکف کر دیا جاتا تو آپ ﷺ بطریق اولیٰ ان دونوں مردوں میں سے ناپینا کی طرف توجہ فرماتے۔ رہی یہ بات کہ نبی کریم ﷺ نے اس کافر کی طرف رخ انور پھیر کر پوری توجہ فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت احکام الہی کا تبلیغ اور کافر کی تالیف قلب کیلئے تھا۔ جیسا کہ آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا تو یہ کوئی معصیت اور اس کی مخالفت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے جو بات بیان فرمائی ہے وہ تو دو مردوں کی حالت کا اظہار اور آپ ﷺ کے سامنے کافر کی توہین کرنا اور کافر سے پہلو تہی کرنا مقصود تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا:

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ۝ (مس ۷)

اور آپ پر کوئی ضرر نہیں اگر وہ نہ سدھرے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ عَبَسَ وَتَوَلَّى سے وہ کافر مراد ہے جو آپ ﷺ کے ساتھ تھا اسے ابو تمام (صاحب دیوان حماسہ) نے بیان کیا۔

لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ
فَاَكَلَا مِنْهَا۔ (طہ ۱۲۱)

سو (اس کے پھسلانے سے) دونوں نے کھالیا۔

بعد اس کے کہ یہ فرما دیا تھا کہ

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ O (البقرہ ۳۵)

ترجمہ اور مت نزدیک جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔
اور یہ کہا:

لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ۔ (الاعراف ۲۲)

کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ”معصیت“ صاف طور پر فرمانا کہ

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ O (طہ ۱۲۱)

اور حکم عدولی ہو گئی آدم سے اپنے رب کی۔ سودہ با مزاد نہ ہوا۔

ایک قول یہ کہ اس نے خطا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے عذر کو بیان فرمایا کہ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا O۔ (طہ ۱۱۵)

ترجمہ اور ہم نے حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے (کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے) تو وہ بھول گیا اور نہ پایا ہم نے (اس لغزش میں) اس کا کوئی قصد۔

ابن زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ آپ ﷺ ابلیس کی عداوت کو جو وہ آپ کے ساتھ رکھتا تھا اور

اس عہد کو بھول گئے جو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنے اس قول کے بارے میں لیا تھا۔

إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ۔ (طہ ۱۱۷)

بیشک یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی۔

ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ اس عہد و دشمنی شیطان کو بایں سبب بھول گئے جو اس نے ان

دونوں کو دھوکا دیا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انسان کو اس لیے انسان کہا جاتا ہے کہ اس سے جو عہد لیا

گیا تھا وہ اسے بھول گیا تھا۔ (تیسرے درمثور ۵/۶۰۳ سورۃ طہ آیت ۱۱۵)

اور ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اسے حلال جان کر اس کی مخالفت کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ دونوں کو شیطان کی قسم سے دھوکا ہوا کہ اس نے بقسم کہا کہ ”میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔“ انہیں یہ گمان ہو گیا کہ کوئی خدا کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عذر بعض آثار میں بھی مروی ہے اور ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ شیطان نے ان دونوں سے خدا کی قسم کھائی یہاں تک ان دونوں کو دھوکا دیدیا اور مومن (صادق الایمان) دھوکے میں آ ہی جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آپ ﷺ کا نسیان تھا مخالفت کی نیت نہ تھی۔ اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَمْ نَجْعَلْهُ عَظْمًا (طہ ۱۱۵)

اور نہ پایا ہم نے (اس لغزش میں) اس کا کوئی قصد۔

اکثر مفسرین اسی پر ہیں اس جگہ عزم کے معنی حزم و صبر کے ہیں۔ ایک ضعیف قول یہ ہے کہ اس کے کھاتے وقت نشہ میں تھے اس میں ضعف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ نشہ میں نہیں لاتی۔ لہذا زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ ﷺ سے بھول ہو گئی تھی اور بھول معصیت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ ﷺ پر غلطی سے یہ امر مشتبہ ہو جائے جب بھی معصیت نہیں کیونکہ بھولنے والا اور سہو میں مبتلا ہونے والا حکم تکلیف سے بالاتفاق نکل جاتا ہے۔

شیخ ابوبکر بن فورک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ امر نبوت سے پہلے ہوا ہو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۖ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (طہ ۱۲۲-۱۲۱)

ترجمہ اور حکم عدولی ہو گئی آدم سے اپنے رب کی سو وہ بامراد نہ ہوا پھر (اپنے قرب کیلئے) چن لیا انہیں اپنے رب نے اور (عنود رحمت سے) توجہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجتبا اور ہدایت کو ”عصیان“ کے بعد ذکر فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے تاویل کھایا کیونکہ وہ اس سے لاعلم تھے کہ یہ وہی درخت ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس لئے کہ ان کی تاویل یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک مخصوص درخت کی ممانعت فرمائی ہے نہ کہ جس درخت کی۔ اسی لئے کہ کہا گیا کہ توبہ ترک تحفظ سے تھی نہ کہ مخالفت و نافرمانی سے۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے یہ تاویل کی کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت اس قسم کی نہیں تھی جس سے حرام ہو جانا پایا جائے۔

اب اگر یوں کہا جائے کہ بہر حال اللہ عزوجل نے تو یہ فرمایا:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (ط ۱۲۱)

اور حکم عدولی ہوئی آدم سے اپنے رب کی سو وہ بامراد نہ ہوا۔

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَنَابَّ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ (ط ۱۲۲)

اور (غفور و رحمت سے) توبہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی۔

اور یہ حدیث شفاعت میں ہے کہ وہ اپنے گناہ کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے درخت کے کھانے کی ممانعت فرمائی گئی تھی مگر میں نے نافرمانی کی۔

اس جیسے دیگر اعتراضات کا جواب مجملہ آخر فصل میں انشاء اللہ آئے گا۔

جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ! تو اس کا کچھ حصہ تو ابھی گزر چکا ہے اور اس قصہ یونس علیہ السلام میں بھی گناہ کی کوئی صراحت نہیں ہے اس واقعہ میں تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور ناراض ہو کر چلے گئے ہم اس پر بھی بحث کر چکے ہیں۔

اس بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر (اپنی قوم سے خروج کی بنا پر کہ ان پر عذاب اترے گا) ناراضگی فرمائی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کا وعدہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تب کہا کہ خدا کی قسم میں جھوٹا بن کر کبھی ان سے نہ ملوں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹے کو قتل کر دیا کرتے تھے یوں وہ خوفزدہ ہو گئے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بار بار رسالت کے اٹھانے سے کمزور ہو گئے۔

بلاشبہ ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ان تمام باتوں میں کوئی اس کی صراحت نہیں کہ انہوں نے معصیت کی۔ بجز اس قول کے جو ناپسندیدہ ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ

أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (الصفت ۱۳۰)

ترجمہ وہ بھاگ کر گئے تھے بھری ہوئی کشتی کی طرف (سوار ہونے کیلئے)۔

تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دور ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (الانبياء ۸۷)

بیشک میں ہی قصور واروں سے ہوں۔

تو ظلم کی تعریف تو ”وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ“ یعنی کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ

دینا ہے۔ تو اب ان کا اپنے گناہ کا اقرار کرنا بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ یا تو اس وجہ میں کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے نکلے تھے یا بایں وجہ کہ وہ بار رسالت کے نکل کی برداشت نہ رکھتے تھے یا یوں کہ آپ ﷺ نے اپنی قوم پر عذاب کی دعا مانگی تھی۔ (اور وہ معاف کر دیا گیا تھا) حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا مانگی تھی مگر اس پر تو مواخذہ نہیں ہوا تھا۔

واسطیؒ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ کہ انہوں نے ظلم کی نسبت اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے سے خود کو منزہ رکھا اور اپنے نفس کی طرف ظلم کی نسبت کر کے اقرار کیا اور خود اس کو (نفس) اس کا مستحق جانا۔ اسی طرح حضرت آدم وحواء علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا۔ (الاعراف ۲۳)

اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔

اس لئے کہ یہ دونوں جہاں اتارے گئے تھے اس کے غیر موضع پر پڑنے اور جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا سبب بنے تھے۔

جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس قصہ کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہئے جسے اہل کتاب کے ان مورخین نے لکھا ہے جنہوں نے تغیر و تبدل کیا ہے اور اسے ان سے مفسرین نے نقل کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی تصریح نہیں کی ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے اور وہ جسے اللہ تعالیٰ نے صراحت سے بیان فرمایا وہ تو صرف یہ ہے کہ

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتْنَاهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝ (ص ۲۵-۲۴)

ترجمہ اور فوراً خیال آگیا داؤد کو کہ ہم نے اسے آزمایا ہے سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع میں اور (دل و جان سے) اس کی طرف متوجہ ہو گئے پس ہم نے بخش دی ان کی تقصیر اور بے شک ان کیلئے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور خوبصورت انجام ہے۔

اور اس کا یہ فرمان کہ فِيهِ آوَابٌ یعنی وہ بڑا ورجو کرنے والا ہے پس فَتْنَاهُ کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اسے آزمایا اور آوَاب کے معنی میں قتادہؒ نے فرمایا: وہ مطیع ہے۔ یہ تفسیر بہت بہتر ہے۔

حضرت ابن عباس اور ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شخص سے اس سے زیادہ نہیں فرمایا کہ میری خاطر اپنی بیوی سے جدا ہو یا اسے میرے ذمہ کر دے اس پر اللہ

تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آگاہ کیا کہ تم دنیا میں مشغول نہ ہو اس معاملہ میں یہی بات زیادہ مناسب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے پیغام دے دیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ بلکہ دل سے اسے پسند کیا کہ وہ حاضر ہو اور سر قندی عز علیہ السلام نے بیان کیا آپ نے جس گناہ سے استغفار کی وہ دو شخصوں کا جھگڑا تھا (آپ نے فرمایا) کہ اس نے تم پر ظلم کیا تو انہوں نے مقابل کے قول سے ہی ظالم بنایا۔ ایک قول یہ ہے کہ بلکہ اسلئے استغفار کی کہ انہوں نے اپنی جان سے خوف کھایا اور آزمائش کا گمان کیا کہ انہیں ملک اور دنیا دی گئی۔

اور وہ جو کچھ مؤرخین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے اس کی نفی میں احمد بن نصر اور ابوتمام رحمہما اللہ وغیرہ محققین گئے ہیں۔ چنانچہ داؤدی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ادریا کے قصہ میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے اور کسی نبی سے ایسا گمان بھی نہیں کی جاسکتا کہ وہ محبت کی خاطر کسی مسلمان کو قتل کرا دیں اور ایک قول یہ ہے کہ ان دو شخصوں کا جھگڑا آپ علیہ السلام سے بکریوں کے بچوں کے بارے میں تھا ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ! تو اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اب رہے ان کے بھائی تو ان کی نبوت ہی کب ثابت ہے جس کی وجہ سے ان کے افعال پر بحث کریں اور قرآن کریم میں اسباط (اولاد) کا ذکر کرنا اور انہیں انبیاء میں شمار کرنا سو اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ نبی مراد ہیں جو ان کی اولاد میں ہوئے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ فعل کیا تھا تو اس وقت ان کی عمریں چھوٹی تھیں اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے اور اسی لئے انہوں نے کہا کہ

أَرْسَلَهُمْنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ (یوسف ۱۲)

ترجمہ آپ بھیجئے اسے ہمارے ساتھ تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ (یوسف ۲۳)

ترجمہ اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا اور وہ بھی قصد کرتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل۔

تو اس میں بھی اکثر فقہاء و محدثین کا یہ مذہب ہے کہ نفس کی خواہش پر مواخذہ نہیں ہوتا اور نہ

یہ گناہ ہے کیونکہ حضور ﷺ اپنے رب کی طرف سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کرتا نہیں تو اس کیلئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱/۱۱۷)
تو معلوم ہوا کہ صرف نفس کی خواہش پر گناہ نہیں ہے لیکن فقہاء محققین اور متکلمین کے مذہب کے نزدیک جب قصد پر نفس کا مصمم ارادہ ہو جائے تو وہ گناہ ہے اور جس پر اس کا نفس پختہ نہ ہو تو وہ معاف ہے اور یہی مذہب حق ہے۔

لہذا انشاء اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ اسی قبیل سے ہو گا اور فرمان الہی کہ
مَا أُبْرِي نَفْسِي۔ (یوسف ۵۳)
اور میں اپنے نفس کی برات (کا دعویٰ) نہیں کرتا۔

یعنی میں اپنے نفس کے اس ارادے سے برات نہیں کرتا یا ممکن ہے کہ یہ انہوں نے بطریق تواضع فرمایا ہو جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے پاک و منزہ تھا اور یہ کیونکر نہ ہو حالانکہ ابوحاتم رحمہ اللہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ارادہ کیا ہی نہیں اور کلام میں تقدیم و تاخیر ہے یعنی لَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَلَوْلَا اَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا ”زلیخا نے ان کی طرف قصد کیا اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ کی دلیل نہ دیکھتے تو ضرور اس کی طرف قصد فرماتے“ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کیلئے فرمایا کہ
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ (یوسف ۲۲)
ترجمہ بخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا لیکن وہ بچا ہی رہا۔

نیز فرمایا:

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ (یوسف ۲۳)

ترجمہ یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو۔

اور فرمایا:

وَعَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَلَّتْ حَيْثُ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّ رَبِّيْ اَحْسَنَ مِّنْ ذٰلِكَ۔ (یوسف ۲۳)

ترجمہ اور (ایک دن) اس نے تمام دروازے بند کر دیئے اور (بصد ناز) کہنے لگی پس آ بھی جاو یوسف (پاکباز) نے فرمایا: خدا کی پناہ (یوں نہیں ہو سکتا) وہ (تیرا خاوند) میرا محسن ہے اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے۔

اور ربی کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ مراد ہے اور ایک قول یہ کہ بادشاہ

مراد ہے اور ایک قول یہ کہ **هَمْ** بھٹا اس نے ارادہ کیا یعنی زلیخا کو تنبیہ کرنے کا قصد کیا ہے اور اسے نصیحت کی اور ایک قول یہ ہے کہ **هَمْ** بھٹا کے یہ معنی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس سے باز رہنے میں غمزدہ کر دیا اور ایک قول یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اسکی جانب (غصہ سے) دیکھا اور ایک قول یہ ہے کہ اسے دھکا دے کر دور کر دیا اور بعض نے کہا کہ یہ تمام قصہ آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا ہے۔

اور بعض علماء نے فرمایا کہ عورتیں ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل بشہوت ہوتی ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منصب نبوت عطا فرما کر اس کی ہیبت ڈال دی پھر ہیبت نبوت نے ہر دیکھنے والے کو ان کے حسن و جمال سے غافل کر دیا۔

اب رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقتول کا قصہ جسے انہوں نے مکا مارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ آپ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ سو ایک قول تو یہ ہے کہ فرعون دین پر قائم ایک قبطی تھا۔ پوری سورت اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ تمام واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا ہے اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے عصا سے پیٹا تھا اور جان سے مار ڈالنے کا قصد نہ تھا۔ اس بنا پر تو اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا کہ (صحیح بخاری کتاب الفضائل ۵/۱۲۶، صحیح مسلم کتاب الفضائل ۴/۱۸۴۲)

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ (القصص ۱۵)

یہ کام شیطان کی انگیزت سے ہوا ہے۔

اور فرمایا:

ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي۔ (القصص ۱۶)

ظلم کیا اپنے آپ پر پس بخش دے مجھے۔

اس کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس وجہ سے کہا کہ کسی نبی علیہ السلام کو سزاواں نہیں کہ وہ کسی کو بلا حکم قتل کر دے اور نقاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ارادہ قتل سے انہوں نے قصد ا قتل نہیں کیا۔ انہوں نے مکا اس لئے مارا کہ اس کے ظلم کو مکے سے دور کر دیں اور کہا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے اور یہی اقتضاء تلاوت ہے۔ اسی قصد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَتْنَاكَ فُتُونًا (طہ ۴۰)

اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا۔

یعنی ابتلا کے بعد دوبارہ ابتدا میں ڈالا اور ایک قول یہ ہے۔ اس قصہ میں وہ مراد ہے جو فرعون کے ساتھ پیش آیا اور ایک قول یہ ہے کہ اسے تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈالنا وغیرہ مراد ہے

اور ایک قول یہ کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے تم کو خوب خالص کر دیا۔ اسے ابن جبیر اور مجاہد رضی اللہ عنہما نے کہا اور یہ اس محاورہ عرب پر مبنی ہے کہ قَتَبَتِ الْفِصَّةُ فِي النَّارِ إِذَا خَلَصَتْهَا یعنی چاند کو آگ میں ڈال کر صاف کر لیا جبکہ وہ خوب صاف ہو جائے دراصل فتنہ کے معنی ہی آزمائش اور شنی پوشیدہ کے اظہار کے ہیں۔ سوائے اس جگہ کے جہاں عرف شریعت میں، اختیار میں کسی ناپسند و مکروہ معنی میں بولا گیا ہو۔

اسی طرح صحیح حدیث میں یہ ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ان کے پاس جب آئے تو طمانچہ مارا اور ان کی آنکھ گدھی پر چلی گئی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعدی یا کوئی فعل غیر واجب ثابت ہوتا ہو۔ کیونکہ یہ ایک ظاہر اور کھلی بات ہے جو عقلاً بھی جائز ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ان سے مدافعت کی ہے جو ان کی جان لینے آئے تھے اور یقیناً وہ آدمی کی صورت میں آئے تھے۔ اس وقت علم کی کوئی ایسی صورت ہی نہ تھی کہ وہ جان لیتے کہ وہ ملک الموت علیہ السلام ہے انہوں نے اپنی پوری پوری مدافعت اس طرح پر کی ہو کہ اس سے اس صورت کی آنکھ پھوٹ گئی ہو جس صورت میں وہ ان کیلئے خدا کی طرف سے ظاہر ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب دوبارہ وہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غلم دیا کہ یہ اس کا قصد ہے تب انہوں نے سر جھکا دیا۔

اس حدیث کے علماء متقدمین و متاخرین نے کئی جواب دیئے ہیں جس میں میرے نزدیک یہ جواب سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جواب ہمارے شیخ امام ابو عبد اللہ ماری ماری رحمہ اللہ کا ہے۔ اور متقدمین میں سے ابن عاتشہ رحمہ اللہ وغیرہ نے طمانچہ مارنے اور آنکھ باہر آ جانے کی یہ تاویل کی ہے وہ اس پر حجت میں غالب آ گئے اور انہوں نے اس کی دلیل کی آنکھ پھوڑ دی۔ اس قسم کا کلام اس باب میں لغت اور محاورہ عرب میں منقول ہے۔

اب رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا اور یہ ان کی آزمائش تھی اور وہ روایتیں جنہیں مفسرین نے ان کے گناہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ۔ (ص ۳۴)

ہم نے فتنہ میں ڈالا سلیمان (علیہ السلام) کو۔

تو اس کے معنی یہ ہیں ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور ان کا امتحان یہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آج کی رات سو عورتوں یا ننانوے عورتوں پر

گشت کروں گا اور ان سب سے ایک ایک سوار پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔
اس پر ان کے ایک مصاحب نے عرض کیا کہ آپ ﷺ انشاء اللہ بھی فرمائیے۔ تو انہوں نے
یہ نہ کہا جس پر صرف ایک ہی عورت حاملہ ہوئی اور اس سے بھی نصف بچہ پیدا ہوا۔
نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر
وہ انشاء اللہ کہہ دیتے تو یقیناً وہ سب پیدا ہو کر جہاد فی سبیل اللہ کرتے۔

اصحاب معانی نے کہا کہ حدیث میں جو لفظ شق وارد ہے اس سے وہ دھڑ مراد ہے جو کرسی پر
ڈال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا تاکہ معلوم ہو جائے یہ ان کی عقوبت و محنت کا ثمرہ ہے اور ایک
قول یہ ہے کہ بلکہ وہ مر گیا تھا اور اسے مردہ کرسی پر ڈال کر پیش کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں
نے اس پر حرص و تمنا کی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے غلبہ حرص و تمنا میں انشاء اللہ نہ کہا تھا اور
ایک قول یہ ہے کہ ان کی عقوبت یہ تھی کہ ان کا ملک مملوب ہوا اور ان کا گناہ یہ کہ انہوں نے دل
میں یہ چاہا کہ ان کے سرال کا حق ان کے دشمنوں پر ثابت ہو جائے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو
اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے گناہ پر مواخذہ کیا گیا تھا۔

اور یہ بات صحیح نہیں جسے بعض مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ شیطان ان کی صورت بنا کر ان کے
ملک پر مسلط ہو گیا تھا اور ان کی امت پر ظلم و ستم کا حکم کرنے لگا تھا۔ (تفسیر درمنثور ۷/۱۷۹)
کیونکہ ایسے امور پر شیاطین کو قدرت نہیں دی جاتی اور نیز انبیاء کرام علیہم السلام ایسے امور سے
معصوم رکھے جاتے ہیں۔

اگر کوئی یہ دریافت کرے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قصہ مذکورہ میں انشاء اللہ کیوں نہ کہا تو
اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک وہ کہ جو حدیث صحیح میں مروی ہے کہ وہ کہنا بھول گئے تھے تاکہ اللہ
تعالیٰ کی مراد پوری ہو جاتی اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے مصاحب کی آواز سنی ہی نہیں کیونکہ کسی اور
طرف مشغول ہو گئے تھے۔

اور ارشاد کن:

وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ۔ (ص ۲۵)

ترجمہ اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میرے بعد نہ ہو میرے بعد۔

تو یہ سوال دنیا طلبی اور اسی سے رغبت کی بنا پر نہ تھا لیکن ان کا اس سے مقصد وہ تھا جسے مفسرین
نے بیان کیا کہ اس پر کوئی غلبہ نہ پاسکے جیسا کہ اس ملک پر وہ شیطان مسلط کر دیا گیا تھا جس نے

زمانہ امتحان میں آپ سے (ملک) چھین لیا تھا۔ اس قول کی بنا پر جو اس کا قائل ہو اور ایک قول یہ ہے کہ بلکہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی فضیلت اور خصوصیت عطا ہو جو انہیں کے ساتھ مخصوص ہو جیسا کہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو بعض خصوصیتیں مرحمت فرمائی گئی ہیں اور یہ خصوصیت ان کی نبوت کی دلیل اور حجت سے ہو۔

مثلاً آپ کے والد ماجد کے ہاتھ پر لوہے کا نرم ہو جانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے مردوں کا زندہ کرنا اور حضور مکی علیہ السلام کو شفاعت عظمیٰ سے مخصوص فرمانا وغیرہ فضائل و خصائص ہیں۔

اب رہا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ! تو اس کا عذر تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس میں تاویل اور ظاہر لفظ کے ساتھ تمسک کیا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ

أَهْلَكَ - (هود ۴)

وہ تمہارا اہل ہے۔

تو وہ مقتضائے لفظ کے طالب اور اس شے کے علم کے خواہاں ہوئے جو ان سے مخفی تھا نہ یہ کہ انہوں نے وعدہ الہی میں شک کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر فرما دیا کہ یہ تمہاری اس اہل میں سے نہیں ہے جس کی نجات کا وعدہ فرمایا تھا کیونکہ وہ کافر ہے اور اس کے اعمال غیر صالح ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ فرما دیا تھا کہ وہ ظالموں کو ڈبونے والا ہے اور مخاطبت سے آپ کو روک دیا کہ وہ اس تاویل سے تمسک نہ کریں اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جو انہوں نے اپنے رب سے اپنی قوم کیلئے اس اقدام کے بارے میں سوال کیا جس کی انہیں اجازت نہ تھی۔

اور نقاش رحمہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے کفر سے لاعلم تھے اور آیت کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں اور یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی معصیت پر مقتضی نہیں ہیں۔ بجز اسکے جو ہم نے انکی تاویل اور اقدام سوال بلا اذن کی صورت میں بیان کیا اور یہ ممنوع نہ تھا۔ اب رہی وہ صحیح حدیث جس میں ہے کہ کسی نبی کو چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹی کی آبادی ہی کو جلا دیا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب الجہاد ۴/۴۹، صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ ۴/۵۹، سنن ابوداؤد ۵/۴۱۸، سنن ابن ماجہ کتاب العید ۲/۱۰۷)

اس پر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ایک چیونٹی نے کاٹا تھا مگر تم نے اس کے بدلے میں پوری ایسی جماعت کو جلا دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی تھی۔

سو اس حدیث میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے معصیت ثابت ہو بلکہ انہوں نے وہ

کام کیا جو انکی مصلحت و صواب کا اقتضاء تھا کہ ایسی ایذا رساں جس ہی کو مار دیا جائے جو اس سے باز رکھے جسے اللہ تعالیٰ نے مباح کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے نیچے پڑاؤ کئے تھے پس جب چیونٹی نے اسے کاٹا تو انہوں نے دوبارہ کاٹنے کے خوف سے اسے مسل دی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی وحی نہیں ہے جس میں یہ معصیت ہو بلکہ صبر و برداشت اور موانعات کو چھوڑنا مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ (اعل ۱۲۶)

ترجمہ اور اگر تم (ان کی ستم رانیوں پر) صبر کرو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کیلئے۔
لہذا ان کا فعل ظاہر بات ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق ایذا پہنچاتی ہے۔
(زیادہ سے زیادہ) انہوں نے یہ کیا کہ اپنی جان کا بدلہ لیا اور اس مضرت کو دور کیا جو بقیہ چیونٹیوں سے جو وہاں موجود تھیں خطرہ تھا تو اس بارے میں کہیں بھی ایسا کوئی حکم نہیں جس سے پہلے منع کیا گیا اور اب اس کے کرنے سے معصیت اور نافرمانی ٹھہرے اور نہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی صراحت سے نازل فرمائی اور نہ ان سے توبہ و استغفار مروی ہے۔ (واللہ اعلم) اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کے اس قول کا کیا معنی نہیں کہ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو یا وہ گناہ کے قریب نہ گیا بجز حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے۔ یا جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہو تو اس کا وہی جواب ہے جیسا کہ پہلے گزرا کہ انبیاء علیہم السلام سے جو گناہ واقع ہوئے ہیں وہ سہو اور مشغولیت کی بنا پر صادر ہوئے۔ (مسند امام احمد ۱/ ۲۹۲-۲۵۳، مجمع الزوائد ۸/ ۲۰۹)

چودھویں فصل

دفع اشکال از عصیان انبیاء کرام علیہم السلام

اب اگر تم یہ کہو کہ جبکہ تم نے انبیاء علیہم السلام کے ان ذنوب و معاصی کی نفی کردی جن میں مختلف مفسرین اور محققین کی متعدد تاویلوں میں بیان کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے فرمان **وَعَصٰی اٰدَمَ رَبُّهُ** **فَقَوٰی** اور وہ امور جو بار بار قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں انبیاء کرام علیہم السلام سے ذنوب، توبہ، استغفار، گریہ و زاری وغیرہ میں منقول ہیں اس کا کیا مطلب ہے حالانکہ وہ ان کا اعتراف کرتے رہے اور ڈرتے رہے کیا کوئی بے گناہ بھی ڈرتا اور توبہ و استغفار کرتا ہے۔

تو ان کا جواب تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم کو توفیق خیر دے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا درجہ رفیع اور بلند معرفت الہی اور سنت بندگان خدا پر فائز اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت اور اس کی مضبوط گرفت و طاقت کا عرفان وہ ان کو اس امر میں خوف و خشیت الہی اور اندیشہ گرفت باری تعالیٰ براہِ یغینہ کرتا رہتا تھا حالانکہ وہ امور ایسے ہوتے تھے کہ غیر انبیاء سے مواخذہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انبیاء کرام کا تو حال یہ تھا کہ وہ ان امور میں بھی خوفزدہ رہتے تھے جن میں نہ کوئی ممانعت تھی اور نہ انہیں ان کا حکم دیا گیا تھا لیکن پھر بھی ان پر وہ ماخوذ معاتب ہوئے اور انہیں مواخذے سے خوفزدہ کیا گیا حالانکہ یہ انبیاء کرام ان امور کے یا تو بوجہ تاویل یا سہو یا برائیت زیادتی طلب مباح امور دنیاوی کے مرتکب ہوئے تھے۔ مگر پھر بھی خائف و لرزاں رہتے تھے اور یہ گناہ بھی ان کے مرتبہ عالیہ کی نسبت سے ہے اور ان کے کمال طاعت کے لحاظ سے وہ معاصی ہیں نہ یہ کہ وہ دوسروں کے گناہ کی طرح گناہ اور معاصی ہیں۔

اس لئے کہ گناہ و ناست اور رذالت سے مخوذ ہے اور اسی سے یہ کہ **ذَنْبٌ مِّمَّا شَنِئَیْہِیْ** یعنی ہر شی کی ذنوب یعنی آخر اور لوگوں کے اذتاب ان کی رذالت ہے گویا کہ یہ لوگوں کے ادنیٰ افعال اور ان کے برے احوال ہیں تاکہ انبیاء علیہم السلام ان کی تطہیر کریں اور انہیں ستھرا بنائیں اور خود انبیاء علیہم السلام کی باطنی اور ظاہری حالت عمل صالح، کلمہ طیب، ذکر ظاہر و خفی اور خشیت الہی سے آراستہ و پیراستہ ہوتی ہے۔ ان کی خشیت الہی باطن و ظاہر میں بڑھتی رہتی ہے اور ان کے سوا دوسرے لوگ کبار، قبارح اور خواہش سے آلودہ رہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی لغزشیں اور گناہ بہ نسبت دوسرے کے نیکیاں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مقولہ ہے کہ

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ مَبَاتُ الْمُقَرَّبِينَ

یعنی نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں۔

یعنی اپنی علوم و تربیت کے لحاظ سے وہ گناہوں کی مثل ہیں۔ اسی طرح عصیان و ترک مخالفت کا حال ہے۔ لہذا باعتبار الفاظ وہ کسی طرح کا سہو یا تاویل ہو ان کے حق میں مخالفت اور ترک ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فَقَوَّيْ“ سو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے بے خبر ہو گئے کہ یہ وہی درخت ہے جس کی ممانعت فرمائی گئی ہے اور غیبی کے معنی جہل کے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ دائمی رہائش کی طلب میں انہوں نے خطا کی۔ جب انہوں نے کھالیا تو ان کی آرزوئیں رائیگاں گئیں۔

اور یہی صورت حال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے جبکہ اس قول میں ان سے مواخذہ کیا گیا جو انہوں نے قید خانہ میں اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ

اَذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔

(یوسف ۴۲)

ترجمہ میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس۔ لیکن فراموش کر دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس پس آپ ٹھہرے رہے قید خانہ میں کئی سال۔

ایک قول یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ذکر الہی سے بھلا دیا گیا اور ایک قول یہ کہ ان کے ساتھی کو بھلا دیا گیا کہ وہ اپنے بادشاہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات نہ کہتے تو وہ اتنے عرصہ قید خانے میں نہ رہتے۔ (تفسیر درمنثور ۴/۵۴۱)

ابن دینار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تو ان سے کہا گیا کہ تم نے میرے سوا دوسرے کو دلیل بنایا تو اب ضرور تمہاری مدت قید کو دراز کروں گا۔

اس وقت انہوں نے عرض کیا: اے میرے رب بلاؤں کے اثر و دام نے میرے قلب کو بھلا دیا۔ (تفسیر درمنثور ۴/۵۴۱)

اور بعض علماء نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام سے ایک ذرہ بھر لغزش پر بھی گرفت ہو جاتی تھی کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ان کی بڑی منزلت ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں سے باوجود ان سے کئی گنا زیادہ بے ادبی ہونے کے درگزر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی چنداں پرواہ نہیں ہوتی۔

اور اس پہلے گروہ نے جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ

جبکہ انبیاء علیہم السلام کا ان کے سہو نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے اور یہ کہ ان کی حالت بہت بلند و بالا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا حال دوسروں سے برا ہے؟
تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے کہ ہم نے یہ تو ثابت نہیں کیا کہ ان پر مواخذہ دوسروں کے برابر ہوتا ہے۔ بلکہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسی باتوں کا ان پر مواخذہ کرنا اس لئے ہوتا ہے کہ اس سے ان کے درجات اور زیادہ بڑھیں اور اس لئے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ ان کے مرتبے اور بلند ہوں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ
ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ (س ۱۲۲)

ترجمہ پھر (اپنے قرب کیلئے) چن لیا انہیں اپنے رب نے اور (عفو و رحمت سے) توجہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

فَقَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ۔ (س ۲۵)

پس ہم نے بخش دی ان کی یہ تقصیر۔

اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ثُبْتُ إِلَيْكَ میں تیری طرف رجوع لایا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَئِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ۔ (الاعراف ۱۳۳)

ترجمہ میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر۔

اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور رجوع کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ (المری) حُسْنَ مَبَآءٍ۔ (پ ۳۶)

ترجمہ پس ہم نے ہوا کو آپ کا فرمانبردار بنا دیا۔ تا۔ خوبصورت انجام

اور بعض مکملین فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی لغزشیں ظاہر میں تو لغزشیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت

میں وہ ان کی کراہتیں اور قرب ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا نیز یہ کہ ان کے سوا دوسرے

انسانوں کو یا ان لوگوں کو جو ان کے درجے میں نہیں ہیں (اولیاء و متقین) ہوشیار کیا جاتا ہے کہ ایسی

باتوں پر بھی ان سے مواخذہ ہوتا ہے چاہے کہ وہ بھی ڈرتے رہیں اور حساب و کتاب پر اعتقاد رکھیں

تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجالاتے رہیں اور غیبتوں پر جب تک ایسے بلند و بالا منصب والوں

پر جو کہ معصوم ہیں شدائد واقع ہوتی ہیں تو وہ بھی صبر کرنا سیکھیں اور جب کہ انبیاء کا یہ حال ہے تو ان

کے سوا دوسروں کا کیا حال ہوگا؟

صالح مری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تو این کیلئے بڑی گنجائش ہے۔ ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبِ حوت (حضرت یونس علیہ السلام) کا قصہ ان کی تخصیصی شان کیلئے نہیں بیان فرمایا مگر اس لئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل اور زیادہ ہو۔

نیز اس گروہ (اعتراض کرنوالے) سے یہ بھی کہا جائے کہ تم اور تمہارے موافقین یہ کہتے ہیں کہ کبار کے اجتہاد سے صفائے معاف کئے جاتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کبار سے معصوم ہیں لہذا اب جو تم صفائے صدور کو انبیاء علیہم السلام کیلئے جائز رکھتے ہو تو وہ تو تمہارے قول کے بموجب معاف ہو جاتے ہیں لیکن پھر ان سے مواخذہ ہونے کے تمہارے نزدیک کیا معنی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے ڈرنے اور ان کا اس سے توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ حالانکہ وہ تو مغفور ہی ہیں۔ لہذا اب جو وہ اس کا جواب دیں گے وہی ہمارا جواب ہوگا۔ یعنی یہ کہ ان پر مواخذہ ہو اور تاویل افعال پر ہوتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا کثرت سے توبہ و استغفار کرنا دائمی خضوع اور اظہارِ بندگی کیلئے ہے نہ کہ تقصیر کے اعتراف کی وجہ سے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر بجا لانا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اگرچہ میں گزشتہ آئندہ کے مواخذے سے محفوظ ہوں لیکن کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور فرمایا کہ میں تم سے زیادہ خشیتِ الہی رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ تقویٰ کو جانتا ہوں۔

حارث بن اسد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کا خوفِ عظمت و جلال کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وجہ سے ہے ورنہ وہ تو مامون و محفوظ ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس لئے کیا تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں اور ان کی امت کیلئے وہ امر مسنون بن جائے۔

جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جتنا میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو یقیناً بہت کم ہتے اور بہت زیادہ روتے۔

نیز توبہ و استغفار میں ایک دوسرے لطیف معنی بھی ہیں جس کی طرف بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اس محبتِ الہی اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (البقرہ ۲۲۲)

ترجمہ بیشک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔

لہذا انبیاء و رسل علیہم السلام کا استغفار و توبہ اور انابت و رجوع میں ہمیشہ مشغول رہنا محبت الہی کی خواہشندی کیلئے ہے اور اس میں استغفار کے معنی توبہ و رجوع کے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ و آئندہ کی لغزشوں کی معافی کے مژدہ کے بعد فرمایا:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ۔

ترجمہ یقیناً اللہ نے نبی اور مہاجرین و انصار کی توبہ قبول فرمائی۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (النصر ۳)

ترجمہ تو (اس وقت) اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور (اپنی امت کیلئے) اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ بیشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

پندرہویں فصل

حقوق نبوت و رسالت ﷺ پر تنبیہات

ہماری اس بحث سے تم کو یقیناً اچھی طرح حق ظاہر ہو گیا ہو گا کہ رسول اللہ ﷺ اس امر سے کلیتہً معصوم ہیں کہ آپ ﷺ ذات و صفات باری تعالیٰ سے بے خبر ہوں یا آپ ﷺ کسی ایسی حالت پر ہوں جو کسی شیخ سے علم کے منافی ہو۔ ان باتوں سے نبوت کے بعد آپ ﷺ کا پاک ہونا تو بدلیل عقل و اجماع اور نبوت سے پہلے بدلیل نقل و سمع ثابت ہے اور نہ امور شرعیہ میں سے جن کو آپ نے مقرر فرمایا اور بواسطہ وحی جسے آپ ﷺ نے اپنے رب کی طرف سے پہنچایا آپ کا کسی ایسی حالت پر ہونا جائز ہے جو علم کے منافی ہے۔ یہ بدلائل قطعیہ عقلیہ اور شرعیہ ثابت ہیں۔

اور آپ ﷺ کذب و خلاف گوئی سے بھی بوقت اعطاء نبوت و رسالت قصد و بلا قصد ہر طرح معصوم ہیں اور بلا اتفاق آپ ﷺ کا قبل نبوت اس سے منزہ ہونا قطعی طور پر ثابت ہے اور کبار سے پاک ہونا بطور اجماع اور صغائر سے منزہ ہونا بطور تحقیق ثابت ہے اور ان امور میں جنہیں آپ ﷺ نے امت کیلئے مشروع فرمایا ان پر دائمی سہو و غفلت اور استمرار غلط و نسیان سے معصوم ہیں اور آپ ﷺ ہر حالت خوشی و غضب اور مسرت و مزاح میں ایسی باتوں سے پاک ہیں۔

اب تم کو واجب و لازم ہے کہ آپ ﷺ کے اقوال و افعال کو پوری قوت سے لازم پکڑو اور ان پر کامل مضبوطی سے عمل پیرا ہو۔ جیسا کہ کوئی بخیل کسی شے کو پکڑتا ہے اور چاہیے کہ ان قصوں کی بڑی قدر کرو اور ان کے فوائد عظیمہ سے علم حاصل کرو اور جو ان کی لاعلمی سے خطرات و نقصانات ہیں ان سے بے خبر نہ رہو کیونکہ جو شخص نبی کریم ﷺ کے حقوق واجبہ یا وہ جو جائز ہے یا وہ جو آپ ﷺ پر محال ہے ان سے غافل و جاہل ہے وہ آپ ﷺ کے احکام کی معرفت کر ہی نہیں سکتا اور وہ شخص خلاف واقع امور کے اعتقاد سے محفوظ رہ ہی نہیں سکتا اور نہ وہ آپ ﷺ کو ان امور سے معصوم جان سکتا ہے جن کا کہ آپ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ پس وہ ہلاک ہو جاتا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ کس طرف سے ہلاکت واقع ہوئی اور جہنم کے نچلے تاریک گڑھے میں جا پڑتا ہے۔

کیونکہ نبی کریم ﷺ کے حق میں باطل کا گمان کرنا اور اس شے کا گمان کرنا اور اس شے کا اعتقاد رکھنا جو آپ ﷺ پر ناجائز ہو ایسا اعتقاد رکھنے والا ذار البوار (ہلاکت کے گڑھے) کا مستحق ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے ان دو شخصوں پر احتیاط فرمائی جو مسجد میں معتکف تھے اور انہوں نے

آپ کو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دیکھا تھا آپ نے ان سے فرمایا: یہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں سے فرمایا: بیشک شیطان بنی آدم کے جسم میں دوران خون کے ساتھ دوڑتا ہے اور میں نے اندیشہ کیا کہ کہیں تم قذف کے مرتکب نہ بن جاؤ اگر ایسا تمہارے دل میں واقع ہو گیا تو تم دونوں ہلاک ہو جاؤ گے۔ (صحیح بخاری کتاب الاعکاف ۴۳ صحیح مسلم کتاب السلام ۴/۱۷۱۲)

اے قاری! اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخشے کہ ان فصلوں میں جو بحثیں ہم نے کی ہیں ان سے ایک تو فائدہ یہی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی جاہل اپنی لاعلمی کے سبب اس بات کو نہ جانے اور انہیں سن کر کہنے لگے کہ ان امور میں گفتگو کرنا فضول اور بے فائدہ ہے اور خاموش رہنا زیادہ مناسب ہے۔ حالانکہ اب تمہیں واضح ہو گا کہ ہم نے کن کن فوائد کیلئے ان کا ذکر کیا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اصول فقہ میں ان باتوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے اور ان پر بکثرت ایسے مسائل موقوف ہوتے ہیں جنہیں فقہ میں شمار نہیں کیا جاتا اور یہ کہ ان کے سبب سے مسائل میں شور و شغب اور اختلاف فقہاء رحمہم اللہ سے روخلاصی ہوتی ہے۔

اور وہ یہ ہے کہ حکم حقیقی اقوال و افعال نبی کریم ﷺ ہی کا نام ہے۔ یہ ایک عظیم باب اور اصول فقہ کی بڑی اصل ہے جو اسی پر مبنی ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ان امور میں جن کی آپ ﷺ خبریں دیں یا تبلیغ فرمائیں صادق جائیں اور مانیں اور یہ کہ ان امور میں سہو و نسیان کی نسبت آپ ﷺ پر جائز نہیں اور یہ کہ آپ ﷺ عدا افعال میں مخالفت کے صدور سے معصوم ہیں اور اختلاف علماء کے لحاظ سے وقوع صغائر مختلف فیہ ہے۔ اسی طرح امتثال فعل میں اختلاف ہے۔ ان کی تفصیل کتب اصول میں مذکور ہیں ہم اس سے کلام کو طویل کرنا نہیں چاہتے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان فصلوں کی حکام اسلام اور مفتیان شرع کو اس شخص کیلئے ضرورت پڑتی ہے جو ان امور میں سے کسی امر کو نبی کریم ﷺ کی جانب نسبت کرے اور ان میں سے کس کے ساتھ آپ ﷺ متصف کرے۔ لہذا جو یہ نہیں جانتا کہ آپ پر کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اور کس میں اجماع واقع ہے؟ اور کس میں اختلاف ہے؟ وہ کیونکر اطمینان قلب کے ساتھ اس میں فتویٰ دے سکتا ہے اور اسے یہ کہاں سے معلوم ہو گا کہ اس نے جو کہا اس میں نقص ہے یا مدح؟

لہذا ایسا نادان شخص یا تو اس پر جرات کرے گا کہ کسی مسلمان کی ناحق گردن مارے یا نبی کریم ﷺ کے حقوق و حرمت کی پابندی کرے گا اور ارباب اصول اور ائمہ محققین نے جس طرح عصمت و حقوق انبیاء علیہم السلام میں اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح عصمت ملائکہ میں بھی اختلاف واقع ہوئے۔

سولہویں فصل

عصمت ملائکہ

تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کل ملائکہ مومن اور صاحب منزلت ہیں اور کئی ائمہ مسلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ رُسل ملائکہ کا حکم عصمت کے بارے میں انبیاء کرام ﷺ کے حکم کے مساوی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ان کی عصمت کے بارے میں بیان کیا ہے اور یہ رسل ملائکہ انبیاء اور ان کی طرف تبلیغ احکام میں دیے ہی ہیں جیسے انبیاء ﷺ اپنی امتوں کے ساتھ ہیں لیکن غیر رُسل ملائکہ میں علماء کا اختلاف ہے ایک گروہ کا یہ مذہب ہے کہ تمام ملائکہ معاصی سے معصوم ہیں۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ (الاحرام: ۶)

ترجمہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے حکم دیا ہے اور فوراً بجالاتے ہیں جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے۔

اور ارشاد ہے کہ:

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝

(الصفت: ۱۶۶-۱۶۵)

ترجمہ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کیلئے مقام متعین ہے اور ہم باندھے (مقام نیاز میں) کھڑے ہیں اور بیشک ہم اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔

اور ارشاد ہے کہ:

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ (الانبیاء: ۱۹)

ترجمہ اور جو (فرشتے) اس کے نزدیک ہیں وہ ذرا سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں وہ (اس کی) پاکی بیان کرتے رہتے ہیں رات دن اور وہ اکتاتے نہیں۔

اور ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۝ (الاعراف: ۲۰۶)

ترجمہ بیشک جو مقرب ہیں تیرے رب کے وہ تکبر نہیں کیا کرتے اس کی عبادت سے۔

اور ارشاد ہے کہ

كِرَامٌ بَرَزُوا۔ (س ۱۶)

جو بڑے بزرگ اور نیکو کار ہیں۔

اور فرمایا:

لَا تَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ (الواقعة ۷۹)

اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہیں۔

اور اسی قسم کے دیگر دلائل مع سے استدلال کیا ہے۔

اور ایک گروہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ تمام خصوصیتیں رسل و مقربین ملائکہ کیلئے ہیں اور انہوں نے وہ دلائل بیان کئے ہیں جنہیں اہل سیر و اخبار اور مفسرین نے بیان کیا ہے عنقریب بعد کو انشاء اللہ بیان کریں گے اور انشاء اللہ اس میں اور بھی وجوہات ظاہر کریں گے۔

مذہب صحیح و صواب یہی ہے کہ تمام ملائکہ معصوم ہیں اور ان کا مرتبہ عالی ان تمام برائیوں سے پاک ہے جس سے کہ ان کے رتبہ عالیہ اور منزلت رفیعہ میں فرق آئے اور اپنے مشائخ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ فقہیہ کو ان کی عصمت میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کی عصمت میں بحث کرنا بھی وہی فوائد رکھتا ہے جو عصمت انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں مذکور ہوئے ہیں بجز ان کے افعال و اقوال میں گفتگو کرنے کے کیونکہ وہ یہاں ساقط ہے۔

چنانچہ اس گروہ کے دلائل جو تمام ملائکہ کیلئے عصمت کے قائل نہیں ہیں ان میں سے ایک دلیل ہاروت و ماروت کا قصہ ہے۔ (مسند امام احمد ۲/۱۳۳، تفسیر درمنثور ۱/۲۳۹-۲۳۸)

جسے اس بارے میں اہل اخبار نے ذکر کیا اور مفسرین نے ان سے نقل کیا اور دوسری وہ روایت ہے جو حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ان دونوں کی روایت میں ہے کہ دونوں فرشتوں کا امتحان لیا گیا۔

تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ عزت بخشنے کہ ان روایتوں میں کوئی روایت بھی صحیح ہو یا کمزور، رسول اللہ ﷺ سے مروی نہیں ہے اور نہ یہ ایسی چیز ہے جسے قیاس سے معلوم کیا جاسکے اور وہ جو قرآن میں مذکور ہے تو اس کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے اور بعض علماء کے اقوال کی تکفیر کی ہے اور اکثر علماء سلف نے انکار کیا ہے۔ جیسا کہ عنقریب بیان کریں گے اور یہ تمام خبریں کتب یہود اور ان کے اختراعات سے ماخوذ ہیں۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اختراعات کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے ہیں اور بالخصوص یہودیوں کی تکفیر کو ابتدائے آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہ قصہ بڑی بڑی شاعتوں اور برائیوں پر مشتمل ہے۔ اب ہم اس قصہ میں ان اشکالات کو بیان کرتے ہیں جس سے ان شاء اللہ تمام پردے اٹھ جائیں گے۔

چنانچہ پہلے تو ہاروت و ماروت میں ہی اختلاف ہے۔ آیا یہ فرشتے ہیں یا انسان اور آیت میں مَلَكَيْنِ سے مراد وہ فرشتے ہیں یا نہیں اور کیا قرأت میں مَلَكَيْنِ ہے یا مَلِكَيْنِ (بمعنی دو بادشاہ) اور کیا آیہ کریمہ وَمَا أُنْزِلَ اور وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ (البقرہ ۱۰۲) میں ماء نافیہ ہے یا موجبہ؟ چنانچہ اکثر مفسرین کے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا دو فرشتوں کے ذریعہ امتحان لیا کہ وہ جادو سکھائیں اور انہیں بتائیں اور کہیں کہ یہ عمل کفر ہے لہذا جو اسے سیکھے گا کافر ہو جائے گا اور جو اس سے باز رہے گا مومن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُوا۔ (البقرہ ۱۰۲)

ترجمہ کہ ہم تو نری آزمائش ہیں (ان پر عمل کر کے) کفر مت کرنا۔ اور ان دونوں کا لوگوں کو تعلیم دینا ڈرانا ہے یعنی جو بھی اسے طلب کرنے اور سیکھنے ان کے پاس آتا تھا۔ اس سے وہ دونوں کہتے ایسا نہ کرو کیونکہ اس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے خیال میں نہ پڑو کیونکہ یہ جادو ہے ایسا کر کے کافر نہ بنو۔ اس تقدیر پر تو ان دونوں فرشتوں کا عمل تو طاعت الہی اور بامور بہ کو عمل میں لاتا ہے اور یہ معصیت کہاں ہے؟ حالانکہ وہ دوسروں کیلئے فتنہ اور امتحان ہے۔ ابن وجب رحمہ اللہ نے از خالد بن ابی عمران رحمہ اللہ سے روایت کی کہ ان کے سامنے ہاروت و ماروت کا تذکرہ ہوا کہ وہ جادو سکھاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان دونوں کو اس سے منزہ جانتے ہیں۔

اس پر کسی نے پڑھا کہ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ (البقرہ ۱۰۲) تو خالد رحمہ اللہ نے کہا کہ جادو ان پر نہیں اتار گیا۔ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ خالد رحمہ اللہ وہ ہیں جو بڑی جلالت علمی رکھتے ہیں۔ یہ بھی ان دونوں کو تعلیم سحر سے مبرا خیال فرماتے ہیں حالانکہ ان کے سوا دیگر علماء ان دونوں کو تعلیم سحر کا مازون گردانتے ہیں مگر بایں شرط کہ وہ دونوں یہ بھی بیان کر دیں کہ یہ کفر اور تمہاری آزمائش اور امتحان کیلئے ہے۔ اب یہ علماء کیونکر ان دونوں کو کبیرہ معاصی سے منزہ ہونا ثابت نہ کریں اور ان کفریات سے معصوم بتائیں جسے مؤرخین نے بیان کیا ہے اور فقیہ خالد رحمہ اللہ کا مذکورہ قول لَمْ يَنْزِلْ اس سے ان

کو مراد یہ ہے کہ مانافہ ہے۔ یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے جسے مکی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔
تقدیر کلام یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سحر سے مملوٹ بکھر نہیں ہیں جسے ان کے ملک میں شیاطین اور اس کے پیر و کار یہود نے گھڑا تھا اور نہ فرشتوں پر کوئی شے اتاری گئی۔
مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے جبریل و میکائیل علیہ السلام تھے۔ جن پر یہود نے ان کے لانے کا ادعا (دعوئی) کیا تھا جیسا کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے دعویٰ کیا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں تکذیب فرمادی۔

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ (البقرہ ۱۰۲)

ترجمہ بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو۔

اور ہاروت و ماروت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ یہ ذمہ دتھے جو جادو سکھاتے تھے اور حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاروت و ماروت بابل کے دو پہلوان تھے اور انہوں نے وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمَلِكَيْنِ (لام کے زیر کے ساتھ) پڑھا۔ اس تقدیر پر لفظ مَا ایجابی یعنی موصول ہوگا اور اسی طرح عبدالرحمن بن انبری رحمہ اللہ کی قرات میں لام کے زیر کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہاں دو بادشاہ سے مراد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اس تقدیر لفظ مانافہ ہوگا جیسا کہ گزرا اور ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دو بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا۔ اسے سرقندی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور لام کے زیر کے ساتھ قرات شاذہ ہے۔

لہذا اس آیت کو ابو محمد مکی رحمہ اللہ کی تقدیر پر محمول کرنا اچھا ہے کیونکہ وہ ملائکہ کی تنزیہ کرتے اور ان سے ہر بڑائی کو دور کرتے ہیں اور انکے دامن عصمت کو خوب ستھرا بناتے ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف میں مطہران اور کرام بَرَزَقَ (س ۱۶) اور لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ۔ (التحریم ۶) فرمایا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ ابلیس کے قصہ میں مذکور ہے کہ وہ ملائکہ میں سے تھا اور انکا سردار تھا اور یہ کہ وہ جنت کا خازن تھا اور وہ باتیں جو اس سلسلہ میں منقول ہیں کہ اس کو ملائکہ میں سے نکال دیا گیا۔ جیسا کہ فرمایا:

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ (البقرہ ۳۴)

تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔

تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے جس پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔ بلکہ اکثر اس کی نفی کرتے ہیں کہ

ابليس جنات كا باپ آھا۔ جس طرأ حضرت آدم ؑ انسانوں كے باپ ہیں یہی حسن؁ قلاہ اور ابن زید رحمہم اللہ كا قول ہے۔

اور شہر بن خوشب ؓ نے کہا كه ابليس ان جنات میں سے ہے جسے فرشتوں نے زمین كی طرف بھگا دیا جبكه انہوں نے فساد مچایا۔

اور آیت میں استثناء غیر جنس ہے جو كلام عرب میں شائع و ذائع ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ۔ (النساء ۱۵۷)

ترجمہ نہیں ان كے پاس اس امر كا كوئی صحیح علم بجز اس كے كه وہ پیروی كرتے ہیں گمان كی۔

اور وہ جو خیروں میں آیا ہے كه ملائكه كی ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ كی نافرمانی كی تب وہ جلا دیئے گئے کیونكه انہیں حكم آھا كه وہ سب حضرت آدم ؑ كو سجدہ كریں تو انہوں نے انكار كیا پس وہ جلا دیئے گئے۔ (تفسیر ابن جریر ۱۸۰/۱ سورة البقرہ آیت ۲۳)

اسی طرأ دوسرے یہاں تك كه ان فرشتوں نے حضرت آدم ؑ كو سجدہ كیا جس كا ذكر خدا نے فرمایا ہے مگر ابليس نے۔

تو یہ خبریں ان میں سے ہیں جن كی كوئی اصلیت و واقعیت نہیں بلكه صحیح روایتیں اس كو مردود كر رہی ہیں۔ ہم ان (فضولیات كی طرف) مشغول نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم۔

دوسرا باب

انبیاء علیہم السلام کی امور دنیویہ میں خصوصیت اور
ان پر عوارض بشریہ کا اطلاق

عوارض بشریہ

ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور تمام انبیاء و مرسلین بشر علیہم السلام میں سے ہیں اور یہ کہ ان کا جسم اور ظاہری حالت خالص بشری ہوتی ہے اور ان کے جسم و ظاہری حالت پر آفتیں، تغیرات، مصیبتیں اور بیماریاں پہنچنا جائز ہے اور یہ کہ انہیں ذائقہ موت بھی چکھنا ہوتا ہے۔ جس طرح دیگر انسانوں پر یہ تمام باتیں جائز ہیں باوجود اس کے یہ سب باتیں ان میں نقصان کا باعث نہیں۔

اس لئے کہ کسی چیز کا ناقص کہنا اس نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے جو اس سے اتم اور اس نوع میں زیادہ کامل ہو اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے رہنے والوں کیلئے قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ۔ (الاعراف ۲۵) کے بموجب ”فرمایا وہ اس میں زندہ رہیں گے اور اسی میں ان کی موت واقع ہوگی اور اسی سے نکالے جائیں گے“ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تغیر پذیر بنایا چنانچہ رسول اللہ ﷺ بیمار بھی ہوئے، گرمی سردی بھی لگی، بھوک و پیاس بھی معلوم ہوئی، غصہ و رنج بھی لاحق ہوا، تھکان و تکلیف بھی پہنچی، ضعف و کسرتی بھی آئی، آپ ﷺ ٹھوڑے سے بھی گرے جس سے آپ ﷺ کا ایک پہلو زخمی ہوا (صحیح بخاری کتاب الاذان ۱۱۲/۱، صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ ۳۰۸/۱) کفار نے مجروح کیا، سامنے کے چار دندان مبارک بھی شہید ہوئے، زہر بھی پلایا گیا، جادو بھی کیا گیا، علاج بھی کیا (صحیح بخاری کتاب الطب ۱۰۸/۷، صحیح مسلم کتاب السلام ۱۷۳/۱) پچھنے بھی لگوائے (صحیح بخاری کتاب الطب ۱۱۳/۷، صحیح مسلم کتاب السلام ۱۷۳/۲) (جائز طریقہ پر) جھاڑ پھونک (صحیح بخاری کتاب الطب ۲۶۷/۳، سنن نسائی کتاب الاستاذہ ۲۷۱/۸) تعویذ وغیرہ بھی ہوا پھر آپ ﷺ پر آخری وقت بھی آیا اور اپنی ظاہری مدت حیات پوری فرما کر رفیق اعلیٰ سے ملے اور اس آزمائش و بلیات کی دنیا سے رستگاری پائی۔

یہ سب وہ بشری کیفیات اور علامتیں ہیں جن سے خلاصی نہیں ہو سکتی اور آپ کے سوا دیگر انبیاء علیہم السلام کو اس سے بڑھ کر تکلیفیں پہنچیں چنانچہ انہیں قتل بھی کیا گیا، آگ میں بھی ڈالا گیا اور آڑے سے بھی چیرا گیا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بعض اوقات محفوظ بھی رکھا اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں

اللہ تعالیٰ نے غلبہ کفار سے بچایا جیسے کہ ہمارے نبی ﷺ کو غلبہ کفار کے وقت ان سے بچایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے نبی ﷺ پر احد کے دن ابن قمرہ کا ہاتھ روکا اور اہل طائف کی دعوت و تبلیغ کے وقت دشمنوں کی آنکھوں سے محبوب کیا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے بوقت ہجرت غار ثور کی طرف دیکھنے سے قریش کی آنکھوں کو پکڑ لیا تھا اور اسی نے غورث کی تلوار کے وار سے اور ابو جہل کے پتھر سے اور سراقہ کے گھوڑے سے روکا اور اگر آپ ﷺ بن اعصم کے جادو سے نہ بچے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے وقت یعنی یہودیہ کے زہر سے بچایا۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام بتلائے آلام کئے گئے اور بچایا بھی گیا۔

یہ اسی کی حکمت تامہ کی وجہ سے ہے تاکہ ایسے مواقع پر ان کی بزرگی اور شرافت ظاہر اور اس کا حکم واقع ہو جائے اور ان میں اس کی بات پوری ہو جائے اور یہ کہ ان امتحانات سے ان کی بشریت متحقق اور ثابت ہو جائے اور کمزور دلوں کے شبہات جو ان کے بارے میں ہوں جاتے رہیں تاکہ ان کے ہاتھوں پر جو عجائبات ظاہر ہوتے ہیں ان سے گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وجہ سے نصاریٰ گمراہ ہوئے اور یہ کہ ان کے مشقت اٹھانے سے ان کی امت کیلئے تسلی ہو اور ان کے رب کے حضور ﷺ ان کا اجر بہت ہو، خدا کا احسان ان پر پورا ہو۔

بعض محققین فرماتے ہیں کہ مذکورہ خواص و تغیرات صرف ان کے اجسام بشریہ کے ساتھ ہی خاص تھے جن سے مشاکلت جنس کے سبب مقاومت بشر اور مخلوط بنی آدم مقصود ہے۔ مگر ان کی باطنی حالت! تو وہ اکثر ان سے منزہ معصوم اور ملاء اعلیٰ اور ملائکہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں کیونکہ وہ ملائکہ سے خبریں اور وحی لیتے ہیں منقول ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

میری آنکھیں تو سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے میرا رب سلاتا، کھلاتا اور پلاتا ہے اور فرمایا: میں خود نہیں بھولتا بلکہ بھلایا جاتا ہوں تاکہ میری سنت پر عمل کیا جائے۔

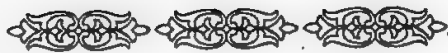
گویا آپ ﷺ نے یہ خبر دی کہ آپ کا دل اور آپ ﷺ کا باطن اور آپ ﷺ کی روح، آپ ﷺ کے جسم اور ظاہری حالت کے خلاف ہے اور جو آفتیں بھی آپ ﷺ کو پہنچتی ہیں وہ آپ ﷺ کے ظاہری جسم پر ہوتی ہیں۔ مثلاً ضعف، بھوک، بیداری اور نیند وغیرہ جبکہ وہ آپ ﷺ کے باطن پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتا۔ بخلاف آپ ﷺ کے سوا دوسرے لوگوں کے کہ وہ حکم باطن میں آپ ﷺ سے جدا ہیں۔ اس لئے کہ اگر کوئی دوسرا سوتا ہے تو نیند اس کے جسم اور دل پر بھی غالب ہوتی

ہے۔ حالانکہ آپ ﷺ اپنی نیند میں حاضر القلب رہتے جس طرح اپنی بیداری میں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ ﷺ اپنی نیند میں حدیث سے محفوظ و معصوم تھے کیونکہ آپ ﷺ کا دل بیدار رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

اسی طرح اگر دوسرے لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو ان کا جسم کمزور اور ان کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں جس کے باعث ان کی ساری خوبیاں جاتی رہتی ہیں حالانکہ حضور ﷺ کی یہ حالت تھی کہ آپ ﷺ نے خردی کہ آپ ﷺ کی ایسی حالت نہ ہوتی آپ ﷺ کی حالت دوسروں کے برعکس ہے۔

کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا چلاتا ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ ﷺ کی تمام خالتیں ایسی ہی ہیں خواہ وہ مرض ہو یا جادو یا غصہ وغیرہ وہ آپ ﷺ کی باطنی حالت پر اثر انداز ہوتی ہی نہ تھیں اور نہ کوئی خلل واقع ہوتا تھا اور نہ اس سے غیر مناسب صورت میں آپ ﷺ کی زبان اور اعضاء میں نقصان آتا تھا جس طرح دوسرے لوگوں کی وہ حالت ہو جاتی ہے جسے ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔

پہلی فصل

آپ ﷺ پر جادو کا اثر

اب اگر تم یہ کہو کہ صحیح روایتوں میں آیا ہے کہ حضور ﷺ پر جادو کیا گیا۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بالاسناد مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا گیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ ﷺ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ ﷺ نے کچھ نہ کیا ہوتا تھا اور دوسری روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ آپ ﷺ کو خیال ہوتا کہ آپ کسی بی بی کے پاس ہو آئے ہیں حالانکہ آپ ﷺ تشریف نہ لے گئے ہوئے تھے (آخر حدیث تک) جب مسحور کی یہ حالت ہے کہ اس پر امر مشتبہ ہو جاتا ہے تو پھر نبی کریم ﷺ کا اس میں کیا حال ہے۔ ایسی کیفیت آپ ﷺ پر کیسے طاری ہو سکتی ہے حالانکہ آپ ﷺ معصوم ہیں۔

تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں محفوظ رکھے کہ یہ حدیث صحیح اور متفق علیہ ہے۔ بلاشبہ اس میں ملاحظہ نے طعن کیا ہے اور اپنی حماقت و تلبیس سے اس کو اپنے جیسے دوسرے لوگوں پر شریعت میں شک ڈالنے کا وسیلہ ٹھہرایا ہے حالانکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور اپنے نبی ﷺ کو اس سے پاک و منزہ رکھا ہے کہ کوئی آپ ﷺ کی ذات و صفات میں کسی قسم کا شک و شبہ ڈالے درحقیقت جادو بھی دیگر امراض کی مانند ایک مرض ہے یہ بھی اسی طرح آپ ﷺ پر ممکن ہے جس طرح دیگر امراض و عوارض۔ جن سے آپ ﷺ کی نبوت میں کوئی انکار و قدح لازم نہیں آتا۔

اب رہی وہ بات جو حدیث میں مذکور ہے کہ آپ کو خیال ہوتا کہ یہ کام کر لیا ہے حالانکہ اسے کیا نہ ہوتا۔ تو اس سے آپ ﷺ پر کسی امر میں کوئی قدح لازم نہیں آتا نہ آپ ﷺ کی تبلیغ میں آپ ﷺ کی شریعت میں اور نہ آپ ﷺ کی صداقت میں کیونکہ یہ امر دلائل اور اجماع سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ اس سے معصوم ہیں بلکہ یہ باتیں تو آپ ﷺ کے ان دنیاوی امور سے متعلق ہیں جن کا صدور آپ ﷺ پر جائز ہے جس کیلئے آپ ﷺ پر بھی اسی طرح عوارض پیش آتے ہیں جس طرح دوسرے انسانوں کو لہذا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ آپ ﷺ پر دنیاوی امور میں ایسا خیال ہوتا ہو جن کی حقیقت نہ ہو۔ اس کے بعد آپ ﷺ پر وہ روشن ہو جاتا ہو جیسا کچھ بھی ہو۔

نیز اس فصل کی دوسری حدیث نے ان لفظوں میں تفسیر کی ہے کہ آپ کو ایسا خیال ہو جاتا کہ آپ ﷺ اپنی کسی بی بی کے پاس ہو کر آئے ہیں حالانکہ آپ تشریف نہ لے جاتے۔ چنانچہ سفیان

نے کہا:

یہ جادو کا سب سے زیادہ شدید اثر تھا اور کسی روایت میں آپ ﷺ سے یہ منقول نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے اس سحر کی حالت میں بھی کوئی ایسی خلاف بات کی یا کہی ہو جسے آپ ﷺ نے پہلے فرمایا ہو یا کیا ہو یہ تو صرف خدشات و تخیلات ہی ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ روایت کے الفاظ کہ آپ ﷺ کو خیال ہو جاتا یہ کام کیا ہے حالانکہ اسے کیا نہ ہوتا۔ تو اس سے مراد تخیل ہے۔ یعنی صرف تخیل ہی تخیل ہوتا تھا اس کی صحت پر اعتماد تام نہ ہوتا تھا پس آپ ﷺ کے تمام اعتقادات درستی پر ہی قائم رہتے تھے آپ ﷺ کے ارشادات صحت پر۔

یہ وہ موقف ہے جسے ہمارے ائمہ نے اس حدیث کے جواب میں اختیار فرمایا۔ اس کے ساتھ جو ہم نے ان کے کلام کے معنی کی وضاحت کی ہے اور ان کے اشارات کی تشریح و توضیح کی ہے وہ زیادہ ہے اور ان کی ہر وجہ ظاہر و روشن ہے لیکن مجھے جو اس حدیث کی تاویل میں ظاہر ہوا ہے وہ بہت روشن اور گہرا ہوں کے مطاعن سے بہت بعید ہے اور وہ نفس حدیث ہی سے مستفاد ہے وہ یہ ہے عبدالرزاق بیہقی نے اس حدیث کو ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اس میں ان دونوں نے کہا کہ

یہود بنی رزیق نے رسول ﷺ پر جادو کر کے کنویں میں دبا دیا۔ یہاں تک کہ قریب تھا رسول اللہ ﷺ اپنی بصارت کا انکار فرمادیں تب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے کبر و توہم کی رہنمائی فرمائی اس پر آپ ﷺ نے کنویں سے اس کو نکلوایا۔ (مصنف عبدالرزاق ۱۱/۱۳)

اسی طرح واقدی، عبدالرحمن بن کعب اور عمر بن حکم رحمہم اللہ سے مروی ہے اور عطاء خراسانی رحمہ اللہ یحییٰ بن عمر بیہقی سے ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک سال تک رو کے گئے اس دوران میں جب آپ سوتے تو دو فرشتے آتے ایک سرہانے اور دوسرا پانکتی بیٹھ جاتا (الحدیث) عبدالرزاق بیہقی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک سال تک رو کے گئے۔

یہاں تک کہ آپ نے ضعف بصر کا شکوہ کیا اور محمد بن سعد بیہقی از ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیمار ہو گئے اور آپ بیویوں سے اور کھانے پینے سے رو کے گئے تو آپ ﷺ پر دو فرشتے اترے اور پورا قصہ بیان کیا۔ (راہب اللہ ۶/۲۳۸)

لہذا اب تمہیں ان تمام روایتوں کے مضمون سے پتہ چل گیا ہوگا کہ جادو نے آپ کے قلب،

اعتقاد اور عقل پر تسلط نہ کیا تھا اور یہ اثر بھی صرف آپ کی بینائی اور آپ کو بیویوں سے روکنے اور کھانے پینے اور ضعف بدن اور مرض میں تھا۔ (کہ آپ ﷺ اس کے سبب سے بیمار ہو گئے تھے) اور ہو سکتا ہے کہ اس قول کے یعنی یہ کہ ”آپ خیال کرتے تھے کہ آپ ﷺ اپنی بیوی کے پاس ہو آئے ہیں حالانکہ آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔“ یہ معنی ہوں کہ آپ پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہو جو اس کے سرور اور مقدمات، قدرت علی النساء وغیرہ میں ہو۔ پس جب آپ ﷺ ان کے قریب جانے کا ارادہ فرماتے ہوں تو وہ چیز درپیش آ جاتی ہو جو سحر کا اثر ہے۔ تب آپ ﷺ ان کے قریب جانے کی طاقت جسمانی نہ پاتے ہوں۔ جیسا کہ ایسے دوسروں کو جو اس میں مایوس ہوں لاحق ہوتا ہے۔

شاید کہ اسی کی طرف سفیان بن عیینہ کا ارشاد ہے کہ یہ سحر کا سب سے زیادہ شدید اثر تھا اور دوسری روایت میں جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول کہ آپ کو ایسا خیال ہو جاتا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے حالانکہ آپ نے اسے کیا نہ ہوتا۔ یہ از باب اختلال بصر ہوگا جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کو دیکھا ہے یا کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا ہے۔ حالانکہ آپ کا یہ خیال محض ضعف بصر کے سبب تھا اور نہ اس سبب سے کہ (معاذ اللہ) آپ کو فرق ہی نہ رہا اور جبکہ یہ باتیں سحر کے اثر کی وجہ سے رونما ہوئیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے آپ پر کوئی شک و شبہ وارد ہو سکے اور کسی ملحد کیلئے جانے اعتراض بن سکے۔ (واللہ اعلم)

دوسری فصل

دنیاوی امور میں آپ ﷺ کی حالت

یہ حالت تو آپ کے جسم اقدس کی تھی اب رہی دنیاوی امور میں آپ کے احوال! تو اب ہم انکا بھی اسلوب سابق کی مانند موازنہ کرتے ہیں یعنی (۱) عقیدہ (۲) قول اور (۳) فعل کے ساتھ۔

(۱) سوان میں سے عقیدے کی تو یہ صورت ہے کہ ممکن ہے کہ کسی امر دنیاوی میں مِنْ وَجْہِ آپ ایسا اعتقاد رکھتے ہوں جس کے برعکس ظاہر ہو جائے یا کسی امر دنیاوی میں شک و گمان ہو۔ بخلاف امور شرعیہ کے (کہ ان میں یہ محال ہے) جیسے کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے بالا سنا مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے تو اہل مدینہ کھجور کے درختوں کی تابیر (نروادہ کا باہم ملاپ) کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: تم یہ کیا کرتے ہو۔ عرض کیا: ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ فرمایا: کاش تم اگر ایسا نہ کرتے تو تمہارے لئے بہتر تھا۔ اس پر انہوں نے ایسے کرنا چھوڑ دیا۔ (اس سال) پھل کم لگے۔

اس کا پھر آپ ﷺ سے ذکر کیا۔

فرمایا: میں تو ایک بشر ہی ہوں جب تم کو کوئی دینی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو اور جب تم کو اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو میں ایک بشر ہی ہوں۔ (صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۸۳۵/۴)

• اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ فرمایا: ”تم اپنی دنیاوی باتوں کو زیادہ جانتے ہو۔“

(صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۸۳۶/۴)

اور ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تو گمان سے کہا تھا لہذا میرے گمان کی پیروی نہ کرو۔

(صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۸۳۵/۴)

اور قصہ خرض (صحیح انگوروں اور کھجوروں کے چانچنے کے بارے میں) کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تو ایک بشر ہی ہوں پس جو بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہوں وہ تو حق ہے اور جو بات اپنی طرف سے کہوں تو میں تو ایسا بشر ہی ہوں جس سے خطا صواب بھی صادر ہوتا ہے۔ (مجمع الرواۃ ۱/۱۷۸)

یہ باتیں وہ ہیں جنہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی یہ ان باتوں میں سے ہے جسے آپ ﷺ نے دنیاوی امور میں دنیاوی امور کے پیش نظر اپنی طرف سے یا اپنے گمان سے فرمایا ہے نہ یہ

کہ شرعی امور میں مشروع و منہون کرنے کیلئے اپنی طرف سے یا اپنے اجتہاد سے فرمایا ہو (جس کی پیروی فرض ہو) جیسا کہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حکایت کرتے ہیں کہ جب حضور نے بدر کے دن کنوئیں سے دور پڑاؤ ڈالا تو حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ کیا یہ وہ منزل ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے کا حکم فرمایا۔ جس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور لڑائی اور حیلہ کی بنا پر ہے۔

فرمایا: نہیں بلکہ یہ اپنی رائے اور لڑائی اور حیلہ ہے۔

عرض کیا: تب تو یہ مقام پڑاؤ کیلئے مناسب نہیں یہاں تک کہ ہم قوم کے پانی کے قریب پہنچیں اور وہاں پڑاؤ کریں اور اپنے کنوئیں کے سوا باقی کنوئیں کو بند کر دیں تاکہ ہم تو پانی پیئیں اور وہ لوگ نہ پی سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے درست مشورہ دیا اور جو انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ (دلائل النبوة للبیہقی ۳/۲۵) وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ (ال عمران ۱۵۹) اور صلاح و مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں۔

(اسی طرح) اپنے بعض دشمنان دین سے تہائی مدینہ کی کھجور پر مصالحت کا ارادہ فرمایا اور انصار سے مشورہ لیا۔ جب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سے رجوع فرمالیا۔ (مجمع الزوائد ۶/۱۳۲)

اسی قسم کے دنیاوی امور تھے جس میں علم دین کو کچھ دخل نہ تھا نہ اس کے اعتقاد میں اور نہ اس کی تعلیم میں۔ لہذا جو کچھ ہم نے بیان کیا امور دنیاوی میں ان کا اطلاق آپ پر جائز ہے کیونکہ نہ اس میں کوئی نقصان ہے نہ کمی۔ یہ سب ان امور عادیہ میں سے ہیں جس نے اس کا تجربہ کیا اور اپنی صلاحیتیں اور کوششیں اس پر صرف کیں وہی جان سکتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تو معرفت الہی اور علوم شرعیہ سے معمور اور اپنی امت کے مصالح دینی و دنیوی سے آپ کا دل مشغول تھا پھر بھی ایسی باتیں شاذ و نادر ہی واقع ہوتی ہیں اور وہ بھی صرف انہی معاملات دنیاوی میں خصوصیت کے ساتھ ہے جس میں دنیا کی حفاظت اور اس کے فوائد میں موشگافیاں ہیں۔

اکثر امور میں ایسی صورت نہیں ہے جس سے آپ کی ناواقفیت اور غفلت پائی جائے۔ بلاشبہ یہ تو اتر کے ساتھ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دقیق معاملات و مصالح دنیاوی اور دنیا داروں کے فرتوں پر حکومت کرنے کی معرفت میں وہ باتیں فرمائی ہیں جو ایک بشر میں ایسا ہونا معجزہ ہے جسے ہم نے اسی کتاب کے باب المعجزات میں پہلے بیان کر دیا ہے۔

تیسری فصل

بشری احکام و معتقدات

اب رہے وہ بشری احکام اور ان کے فیصلہ جات جو آپ ﷺ کے دست اقدس سے جاری ہوئے اور حق کو باطل سے اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کرنے کی معرفت میں آپ کے اعتقاد کا وہی طریقہ تھا جسے خود آپ نے ہی فرمایا کہ میں تو ایک بشر ہی ہوں تم میرے پاس جھگڑا لاتے ہو ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی دلیل کو بیان کرنے میں دوسرے سے تیز ہو۔ پس میں اسی کے مطابق جیسا کہ سنوں فیصلہ کر دوں اور جس کیلئے اس کے بھائی کا حق دلا دوں تو (خبردار) اس میں سے اس کو کچھ لینا نہ چاہئے کیونکہ ایسی صورت میں میں اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں گا۔

حدیث: سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بالاسناد مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بروایت زہری رحمہ اللہ از عروہ رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ شاید کہ کوئی تم میں سے دوسرے سے زیادہ بلیغ ہو پس میں گمان کر لوں کہ وہ سچا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔

(سنن ابوداؤد کتاب الاقنۃ ۱۲/۴ صحیح بخاری کتاب الخیل ۹/۲۲ صحیح مسلم کتاب الاقنۃ ۱۳۲۹/۳)

حضور اکرم ﷺ ظاہری حال پر احکام جاری فرمایا کرتے تھے اور آپ ﷺ ظن غالب اور گواہ کی شہادت اور قسم کھانے والے کی قسم کے بموجب حکم فرماتے اور مشابہت حق کی رعایت کرتے۔ چمڑے کے برتنوں کی بندش کی معرفت سے حکم لگایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی اس میں حکمت الہیہ کا بھی یہی اقتضاء ہوتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے بندوں کے بھیدوں اور حضور کی امت کے دلوں کے خفیہ امور پر آپ کو اطلاع بخش دیتا اور محض آپ ﷺ اپنے علم و یقین سے حکم لگا دیا کرتے۔ اعتراف یا ثبوت یا قسم وغیرہ کی ضرورت نہ پڑتی لیکن جبکہ اللہ نے آپ ﷺ کی امت کو آپ ﷺ کے اتباع و اقتداء کا آپ ﷺ کے افعال و احوال و سیرت میں حکم فرمایا ہے اور اگر یہ بات آپ کے علم پر مخصوص ہوتی اور اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے علم کو اثر انداز فرماتا تو آپ ﷺ کی امت کیلئے اسی طرح کے تقاضیہ جات اور فیصلہ مقدمات میں کوئی صورت اقتداء کی ممکن ہی نہ تھی اور نہ یہ ممکن تھا آپ کی شریعت میں کسی کیلئے فیصلہ مقدمات میں ثبوت قطعی قائم ہو سکے۔

اس لئے کہ ہمیں یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ پر فیصلہ مقدمات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہ ان غیوبات میں سے جس قدر چاہتا ہے اطلاع بخشتا ہے

اور ان غیوبات کی تعلیم ہر امتی کو نہیں دی گئی (مگر بواسطہ نبی خاصان خدا پر یہ عیوب مشکف ہو جاتے ہیں۔ مترجم) اس لئے اللہ تعالیٰ نے احکام کو ان کے ظواہر پر جاری کرایا جس میں آپ ﷺ اور آپ کی امت برابر ہے تاکہ آپ کی امت تعین مقدمات اور آپ کے احکام کے نفاذ میں آپ کی پوری پیروی کر سکے اور جو کچھ بھی فیصلہ مقدمات کریں وہ سنت کے مطابق اپنے علم و یقین کے ساتھ کریں اس لئے کہ بیان فعل قول سے زیادہ وقیع اور احتمال لفظ اور تاویل متاول سے زیادہ باندہ ہے کیونکہ ظاہر پر آپ ﷺ کا حکم کرنا بیان سے زیادہ روشن اور وجہ احکام میں زیادہ واضح اور اکثر مخالف و متعارض کے اسباب میں زیادہ مفید ہے۔

اور ایک یہ بھی بات تھی کہ آپ ﷺ کی امت کے حکام اسی کے مطابق پیروی کریں اور جو آپ منقول ہو اس پر اعتماد کریں تاکہ آپ کی شریعت کا قانون مرتب اور منضبط ہو۔ اسی بنا پر آپ سے وہ علوم غیبیہ مخفی رکھے گئے جو عالم الغیب (اللہ) کے ساتھ خاص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ (البقرہ ۲۷-۲۶)

ترجمہ پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا ہو۔ پس اس رسول کو غیب میں سے جتنا چاہتا ہے بتاتا ہے اور جتنا چاہتا ہے مخفی رکھتا ہے۔ لہذا اس سے آپ کی نبوت میں کوئی نقصان نہیں آتا اور نہ آپ کی عصمت میں سے کوئی حصہ کم ہوتا ہے۔

چوتھی فصل

حضور ﷺ کے دنیاوی اقوال

لیکن آپ ﷺ کے وہ دنیاوی اقوال جو آپ ﷺ نے اپنے اور دوسروں کے احوال میں ارشاد فرمائے جسے آپ زمانہ آئندہ میں کریں گے یا گزشتہ میں کر چکے ہیں۔ سوائے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان میں کسی قسم کی خلاف گوئی ہر حال میں آپ سے محال ہے خواہ وہ قصداً ہو یا سہواً صحت میں ہو یا مرض میں، خوشی میں ہو یا غصہ میں بہر طور آپ ﷺ اس سے معصوم ہیں۔

یہ صورت تو ان اقوال میں ہے جو بطریق خبر مختص ہیں جن میں صدق و کذب کے دونوں پہلوؤں کا دخل ہے لیکن وہ ارشادات جن میں یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہ بظاہر اپنے باطن کے خلاف ہے تو آپ ﷺ سے امور دنیاوی میں اس کا صدور جائز ہے۔ خصوصاً جبکہ کوئی خاص مصلحت مقصود ہو۔ مثلاً آپ ﷺ غزوات میں تو یہ فرماتے (اور اپنے مخفی ابرادہ کو پوشیدہ رکھتے) تاکہ دشمن مطلع ہو کر بچاؤ کی تیاری نہ کرے اور جیسا کہ آپ ﷺ کی خوش طبعی کی نسبت مروی ہے کہ آپ ﷺ اپنی امت کی خوشی اور مسلمانوں کے دلوں کی رضا جوئی کیلئے تاکہ ان کی محبت اور باہمی مسرت میں مزید استحکام پیدا ہو۔

جیسے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: میں ضرور تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔

(سنن ترمذی کتاب البر ۳/۲۳۱، سنن ابوداؤد کتاب الادب ۵/۲۷۰)

اور اس عورت کے بارے میں جس نے آپ ﷺ سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تھا ارشاد ہے کہ کیا وہ وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ (منال الصفاء للسیوطی ۲۳۳)

حالانکہ حقیقتاً یہ سب باتیں سچی ہیں کیونکہ ہر اونٹنی کا بچہ ہے اور ہر انسان کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے اور یقیناً حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ میں خوش طبع تو ضرور ہوں مگر سچ فرمایا کرتا ہوں۔

(سنن ترمذی کتاب البر ۲/۱۲۳۱، مجمع الزوائد ۸/۹۷، ۱۷/۹۷)

یہ تمام باتیں خبر ہی کی اقسام میں سے ہیں۔

لیکن وہ باتیں جو خبر کی اقسام میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ امور دنیاوی میں امر و نہی کی صورت رکھتی ہیں تو اس میں بھی خلاف گوئی آپ ﷺ سے صحیح نہیں اور آپ پر یہ جائز ہی نہیں کہ آپ کسی کو کوئی ایسا حکم دیں یا اس سے روکیں جس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو۔

بلاشبہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی علیہ السلام کیلئے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت کرے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ دل کی خیانت کریں۔

(سنن نسائی الترمذی ۱۰۶/۷، سنن ابوداؤد کتاب الجہاد ۳۳/۳ کتاب الحدود ۵۲۸/۴)

اب اگر تم یہ کہو کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے قصہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ
وَ اِذْ تَقُولُ الَّذِي اَنْعَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكَ زَوْجَكَ۔ (الاحزاب ۳۷)

ترجمہ اور یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا اور آپ نے بھی احسان فرمایا اپنی بی بی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے۔

تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے کہ اس لفظ کی ظاہر کیفیت سے حضور ﷺ کی تنزیہ و پاکی میں ہرگز شک نہ کرنا کہ حضور نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو توروکنے کا حکم فرمایا اور دل سے آپ ﷺ اس کی طلاق کے خواہاں تھے جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت سے منقول ہے لیکن زیادہ صحیح وہ بات ہے جسے مفسرین نے سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حالت کو زیادہ جانتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ عفترب آپ ﷺ کی بیوی ہوں گی۔

چنانچہ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ سے اپنی بیوی کا شکوہ کیا تو ان سے فرمایا: اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ (الاحزاب ۳۷) اور آپ ﷺ نے اپنے دل میں اسے مخفی رکھا جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دی تھی کہ بہت جلد آپ ﷺ اس سے نکاح فرمائیں گے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا کہ زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دیں گے اور آپ ﷺ انہیں اپنے حوالہ عقد میں لائیں گے۔ (تفسیر درمنثور ۱۶۱۵/۶ الاحزاب ۳۷)

اس کے مثل عمر بن فائدہ رضی اللہ عنہ نے زہری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ کہا کہ نبی کریم ﷺ پر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ زید رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ کے حوالہ عقد میں لائے گا۔ پس یہی وہ چیز ہے جسے آپ نے اپنے دل میں مخفی رکھا۔ مفسرین کے اس قول کی تصحیح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کر رہا ہے جو اس کے بعد وارد ہے کہ

وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا۔ (الاحزاب ۳۷) اور اللہ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔

یعنی آپ کیلئے ضروری ہو گا کہ آپ ﷺ ان سے نکاح فرمائیں اور یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے اور کسی معاملہ کو ظاہر نہیں فرمایا بجز تزویج حضرت زید رضی اللہ عنہ کے۔ تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اسی چیز کو حضور ﷺ نے مخفی رکھا جس کی اطلاع (پہلے ہی) اللہ تعالیٰ

نے آپ ﷺ کو دی تھی اور اس قصہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ (۱۱۱:۲۷)

ترجمہ نہیں ہے نبی پر کوئی مضائقہ ایسے کام کرنے میں جنہیں حلال کر دیا ہے اللہ نے اس کیلئے اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے۔

پس یہ دلالت کر رہی ہے کہ اس معاملہ میں آپ ﷺ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ طبری بیہوش نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اپنے نبی کو اس میں جو آپ ﷺ کیلئے حلال تھا گنہگار کر دے۔ جس کو آپ ﷺ سے پہلے رسول بھی کرتے چلے آئے ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ (۱۱۱:۳۸)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے ان (انبیاء) کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔

یعنی یہ نبیوں کی ایسی سنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان سے حلال فرمایا تھا اور اگر وہ بات ہوتی جو قنادہ بن جندبہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ان سے محبت ہو گئی تھی اور آپ ﷺ کو وہ ہمہلی معلوم ہوتی تھیں اور یہ کہ آپ ﷺ اس کے خواہاں تھے کہ حضرت زید بن حنیظہ ان کو طلاق دے دیں۔

(تفسیر درمنثور ۶/۱۷۷ ۱۱۱:۳۷)

تو یقیناً یہ بات بڑے عیب کی تھی اور یہ ایسی بات ہے جو آپ ﷺ کے شایان شان نہ تھی کہ آپ ﷺ اس طرف نگاہ مبارک اٹھائیں جس کی ممانعت فرمادی گئی تھی یعنی دنیاوی زندگی کی خواہش کی طرف نظر فرمائی اور یقیناً یہ بات حسن کی بنا پر ہوتی جو کہ یہی ہے جسے متقی لوگ بھی کبھی است پسند نہیں کرتے۔ چہ جائے کہ سید الانبیاء ﷺ اختیار کریں۔

اور قشیری بیہوش نے کہا کہ آپ ﷺ کی طرف ایسے قول کی نسبت بھی بہت بڑی جرات اور آپ ﷺ کے حقوق اور آپ ﷺ کی فضیلت کی قلت معرفت کی وجہ سے ہے اور یہ ایسے کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ انہیں دیکھتے ہی حیرت میں پڑ گئے حالانکہ وہ آپ ﷺ کے چچا کی بیٹی میں اور ان کی والدہ سے ہی برابر آپ دیکھتے رہے ہیں اور نہ یہ سبب بھی صحیح ہے کہ عورتیں آپ ﷺ سے پردہ کرتی ہوں۔ حالانکہ آپ ﷺ ہی نے حضرت زید بن حنیظہ سے ان کا نکاح کرایا اور اب اللہ تعالیٰ نے زید بن حنیظہ سے طلاق دلوائی اور وہی آپ ﷺ کے حوالہ عقد میں لایا۔

اس قصہ میں یہ خاص حکمت الہی ہے کہ اس طرح پر متنبی حرمت کا ازالہ اور زمانہ جاہلیت کی رسوم کا ابطال ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ۔ (الاحزاب ۴۰)

ترجمہ نہیں ہیں محمد (فداہ روحی) کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَٰكِنِّي لَا يَكُونُ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ حَرْجٌ فِیْ اَزْوَاجٍ اٰذِیْعًا لِّہُمْ۔ (الاحزاب ۳۷)

ترجمہ تاکہ (اس عملی سنت کے بعد) ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔

اسی طرح ابن نورک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے اور ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ پھر نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا فائدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ انہیں روکے رکھوں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے والی ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے سے باز رکھا اس لئے کہ ان دونوں کے مابین کوئی الفت نہ تھی اور اپنے دل میں اس اعلام الہی کو پوشیدہ رکھا۔ جس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی اس چہ میگوئیوں سے حیا آئی کہ (دیکھو) اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے کا حکم فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیلئے اس قسم کے نکاح مباح بن جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَٰكِنِّي لَا يَكُونُ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ حَرْجٌ۔ (الاحزاب ۳۷)

ترجمہ تاکہ (اس عملی سنت کے بعد) ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔

اور بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو روکے رکھنے کا حکم فرمانا اس لئے تھا کہ شہوت کو روکیں اور نفس کو اس کی خواہش سے محفوظ رکھیں۔ یہ بات بھی اس وقت درست ہو سکتی تھی جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جائز رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچانک دیکھ کر پسند فرمایا اس قدر کہنے کا کوئی انکار نہیں اس لیے کہ انسان طبعاً حسن کو پسند کرتا ہے اور اچانک نظر پڑ جانا بھی معاف ہے۔ پھر اپنے دل کو اس سے دور کیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ان کے روکنے کا حکم دیا۔

البتہ انکار ان زیادتیوں کا ہے جو اس قصہ میں ہیں اور سب سے بہتر اور معتمد وہ روایت ہے جسے ہم نے سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے بیان کیا اور سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے یہی قول

ابن عطاء رحمہ اللہ کا ہے اسی کو تشریٰ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور اسی پر ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ کا بھی اعتماد ہے اور کہا کہ محققین مفسرین کے نزدیک یہی معنی درست ہیں۔

ابن نورک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اس میں نفاق کے استعمال اور مافی الضمیر کے خلاف اظہار فرمانے سے منزه ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ ﷺ کو منزه رکھا کیونکہ اس کا ارشاد ہے:

مَا تَكُنَّ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ - (الاحزاب ۳۸) نہیں ہے نبی پر کوئی مضائقہ۔

اور یہ بھی ابن نورک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کریم ﷺ کی طرف ایسا گمان کیا یقیناً اس نے غلطی اور خطا کی اور کہا کہ حدیث میں لفظ خَشْيَةٍ کے معنی یہاں خوف کے نہیں ہیں بلکہ حياء کے ہیں۔ اس کے معنی حیا کرنے کے ہیں۔ یعنی آپ ﷺ کو ان کی ان چہ میگوؤں سے حیا آئی کہ آپ ﷺ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اور آپ کا یہ شرم کرنا منافقین اور یہود کی شرارتوں کی بنا پر تھا کہ وہ مسلمانوں پر آوازیں کستے تھے کہ دیکھو اپنی بہوؤں سے نکاح کرنے کی ممانعت کرنے کے بعد خود بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا جیسا کچھ بھی شور مچایا۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ان کی کبواں کی طرف توجہ فرمانے سے آپ ﷺ کو منزه کر دیا کیونکہ یہ آپ ﷺ کیلئے اللہ تعالیٰ کا حلال کردہ ہے جیسا کہ اس وقت آپ ﷺ پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جبکہ آپ ﷺ نے اپنی بعض بیویوں کی خوشی کو ملحوظ رکھا تھا۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَمْ تَحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ - (التحریم ۱)

ترجمہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کیلئے حلال کر دیا ہے۔

اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ بیاں فرمانا ہے کہ

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ - (الاحزاب ۳۷)

ترجمہ اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں (کے طعن و تشنیع کا) حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ﷺ اس سے ڈریں۔

حضرت حسن رحمہ اللہ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ (بالقرض) اگر رسول اللہ ﷺ کسی چیز کو چھپاتے تو یقیناً اس آیت کو چھپاتے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اس بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہے جسے آپ ﷺ نے مخفی رکھا تھا۔ (واللہ اعلم) (ترمذی فی تفسیر سورہ احزاب ۳۲/۵)۔

پانچویں فصل

بیان حدیث قرطاس (وصیت)

اب اگر تم یہ کہو کہ جبکہ تم نے نبی کریم ﷺ کو اقوال اور تمام احوال میں معصوم ہونا ثابت کر دیا اور یہ بھی کہ آپ ﷺ سے خلاف گوئی اور اضطراب کا صدور خواہ عدا ہو یا سہواً خواہ صحت میں ہو یا بیماری میں خواہ جھگڑے میں ہو یا خوش طبعی میں خواہ مسرت و انبساط میں ہو یا غصہ میں کسی حال میں جائز نہیں ہے تو پھر اس حدیث کے کیا معنی ہیں جو آپ ﷺ کی وصیت کے بارے میں ہے۔

حدیث: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بلا سنا در روایت کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے وقت کچھ لوگ آپ کے کا شانہ اقدس میں موجود تھے۔ ان سے آپ ﷺ نے فرمایا: لاؤ میں تمہارے لئے ایک وثیقہ لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہی میں نہ پڑو۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ پر یہ کیفیت شدت الم کی ہے۔ (آخر حدیث تک)

(صحیح بخاری مرضی ال نبی ﷺ وفات ال نبی ﷺ ۹/۶ صحیح مسلم کتاب الوصیۃ ۱۲۵۹/۳)

دوسری روایت میں ہے کہ ”لاؤ میں ایک وثیقہ لکھ دوں تاکہ میرے بعد ہرگز گمراہی میں نہ پڑو پھر وہ باہم جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے (دیکھتے نہیں) کہ حضور ﷺ کی کیا کیفیت ہے کیا یہ شدت الم ہے؟ آپ ﷺ کی حالت کو سمجھو اس پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مجھے میری حالت پر چھوڑ دو میں جس حالت میں بھی ہوں بہتر ہوں اور بعض سندوں میں ہے کہ نبی کریم ﷺ شدت مرض میں مبتلا تھے اور ایک روایت میں ہجور دوسری میں اھجور اور اھجور مروی ہے اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پر درد کی شدت ہے کیوں کتابت کی حضور ﷺ کو تکلیف دیتے ہو حالانکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کفایت کرنے والی موجود ہے اور شور بڑھ گیا۔ اس پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ اور ایک روایت میں کہ گھر والے مختلف ہو کر جھگڑنے لگے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ (کاتب کو قریب کرو) تاکہ رسول اللہ ﷺ وثیقہ تحریر کرادیں اور کسی نے وہ کہا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

ہمارے ائمہ نے اس حدیث کے سلسلہ میں فرمایا کہ نبی کریم ﷺ امراض سے معصوم نہ تھے اور عوارضات مرض میں شدت الم بھی ہے اسی طرح پر وہ چیز جو آپ ﷺ کے جسم اقدس پر پہنچے آپ ﷺ اس سے بھی معصوم نہ تھے البتہ آپ ﷺ اس سے ضرور معصوم تھے کہ اثنائے مرض میں آپ

ﷺ کے سلام میں کوئی ایسی بات پائی جائے جو آپ ﷺ کے معجزے میں خلل انداز ہو یا آپ ﷺ کی شریعت میں فساد کی مقتضی ہو۔ جیسے ہذیان یا اختلال کلام وغیرہ (آپ ان سے ضرور معصوم تھے) علیٰ ہذا القیاس یہ بھی صحیح نہیں جو ظاہر روایت میں جس نے ہَجَرَ نقل کیا ہے کیونکہ اس کے معنی ہذیان کے ہیں جیسے مقولہ ہے هَجَرَ هَجْرًا اِذَا هَلَمَّی اور یہ کہ اَهَجَرَ هَجْرًا اِذَا فَحَشَ اور اَهَجَرَ هَجْرًا کا متعدی صیغہ ہے۔ البتہ سب سے زیادہ صحیح اور بہتر اَهَجَرَ بطریق استفہام انکاری ہے مطلب یہ کہ یہ اس شخص پر انکار ہے جس نے کہا نہیں لکھتے۔ اسی طرح ہماری اس روایت کے مطابق صحیح بخاری میں تمام روایتوں سے پہلے زہری رحمہ اللہ کی حدیث اور محمد بن سلام رحمہ اللہ از ابن عیینہ رحمہ اللہ کی حدیث مذکور ہے۔ اسی طرح اسے اسمعیل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں مرتب کیا اور دوسروں نے بھی اسی طریق پر نقل کیا ہے اور اسی طرح ہم نے اس کو مسلم رحمہ اللہ سے سفیان رحمہ اللہ اور دوسروں کی حدیث میں روایت کیا اور اسی روایت پر اس شخص کی روایت کو بھی محمول کیا جائے جس نے ہمزہ استفہام کو حذف کر کے صرف هَجَرَ کو اَهَجَرَ کی جگہ نقل کیا ہے یا یہ کہ قائل کے اس قول کو یعنی هَجَرًا یا اَهَجَرَ کو اس پر محمول کیا جائے کہ شدت مرض اور تکلیف رسول اللہ ﷺ کو اور اس مقام کے سبب جس میں کہ آپ ﷺ پر اختلاف کیا گیا تھا اور جس کے باعث آپ ﷺ نے قصد کتابت فرمائی تھی قائل مذکورہ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ لفظوں کو بھی ضبط و محفوظ نہ رکھ سکا اور شدت الم کی جگہ وہ لفظ هَجَرَ بمعنی ہذیان کہہ گیا۔ اس وجہ میں نہیں کہ اس کا یہ اعتقاد تھا کہ (معاذ اللہ) آپ ﷺ پر ہذیان کا حمل کرنا جائز ہے۔ جس طرح کہ کمال محبت و شفقت میں انہوں نے حضور ﷺ کی حفاظت کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ (المائدہ ۶۷) اس کے مثل اور بھی صورتیں ہیں۔

لیکن وہ روایت جس میں اَهَجَرَ ہے وہ روایت ابواسحاق مستملی رحمہ اللہ سے صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث کو ابن جہیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بروایت قُتیبہ رحمہ اللہ بیان کیا ہے ممکن ہے یہ ان لوگوں کی طرف راجع ہو جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس اختلاف کیا اور یہ باہم ایک دوسرے کو خطاب ہو مطلب یہ کہ ابھی سے تم رسول اللہ ﷺ کے رو برو ایسی بات لے آئے ہو جو بری اور چھوڑنے کے قابل ہے اور هَجَرَ ہاء کے پیش کے ساتھ بمعنی کلام میں برائی کے ہیں۔

اس حدیث کے معنی میں نلاء کا اختلاف ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ تم سامان کتابت لاؤ تو پھر انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟

چنانچہ نلاء نے جواب دیا کہ آپ ﷺ کے احکام کی کئی نوعیتیں ہوتی تھیں بعض واجب، بعض

مستحب اور مباح اور یہ بات قرآن سے سمجھی جاتی تھی۔ شاید کہ یہاں بھی حضور ﷺ کے اس حکم کو کسی قرینہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ آپ ﷺ کا یہ عزم مصمم نہیں ہے (یعنی حکم و جوبی نہیں) بلکہ آپ ﷺ کا یہ حکم ان لوگوں کیلئے اختیاری ہے (یعنی مستحب یا مباح ہو) اور ممکن ہے بعض نے اسے سمجھا ہی نہ ہو۔ اس پر کسی نے کہا: آپ ﷺ سے دریافت کر لو۔ پس جب لوگوں کا اختلاف رونما ہوا تو آپ ﷺ اس سے رک گئے کیونکہ یہ عزم مصمم نہ تھا۔

اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے صائب ہے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں ممکن ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا منع کرنا حضور ﷺ کی محبت و شفقت کی بناء پر ہو کہ ایسی شدت مرض کی حالت میں وثیقہ لکھوانے کی زحمت دینا آپ ﷺ کو اس سے مزید مشقت و تکلیف ہوگی۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ (دیکھتے نہیں) نبی کریم ﷺ پر کیسا شدت الم ہے اور بعضوں کا ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے خوفزدہ ہوئے کہ کہیں حضور ﷺ ایسا حکم تحریر نہ فرمادیں جس سے امت عاجز رہے اور مخالفت کے ذریعہ حرج میں پڑ جائے اور یہ خیال کیا ہو کہ امت کیلئے یہی بہتر ہے کہ ان کیلئے اجتہاد غور و فکر اور اس صواب کی جستجو جس کے صواب و خطا میں بھی اجر ہے وسعت باقی رہے اور یقیناً یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ شریعت اور ملت کی اساس مقرر ہو چکی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ (المائدہ ۳)

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین۔

اور یہ کہ حضور ﷺ کا بھی ارشاد ہے کہ میں تم کو کتاب الہی اور اپنی عزت کے لازم پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ (طہرانی کافی منابہ الصفا للسیوطی ۲۳۵)

اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ یعنی "ہمیں کتاب الہی کافی ہے"۔ سو یہ اس کا جواب ہے جس نے آپ ﷺ سے نزاع کیا نہ یہ کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے حکم و ارشاد کی مخالفت ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ طعنہ زنی نہ کرنے لگیں کہ یہ وثیقہ تمہائی میں گھڑ لیا گیا ہے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگیں جیسا کہ روافض نے وصیت وغیرہ کا من گھڑت دعویٰ کیا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم نبی کریم ﷺ کی طرف سے ان کیلئے بطریق مشورہ و اختیار تھا، و سب اتفاق کرتے ہیں یا اس سے اختلاف۔ پس جب ان سے اختلاف رونما ہوا تو آپ ﷺ ان کی استدعا کو قبول فرمانے والے

تھے چونکہ وہ آپ سے ایسے وثیقے کے خواہشمند تھے نہ یہ کہ شروع ہی میں آپ ﷺ نے یہ حکم دیا تھا بلکہ آپ ﷺ سے بعض صحابہ نے ایسی استدعا کی تھی چنانچہ آپ ﷺ نے ان کی خواہش قبول فرمائی لیکن دیگر اصحاب نے اس استدعا کو ان وجوہات کی بنا پر ناپسند کیا جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے اور اس جماعت نے اس قصہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے استدلال کیا جو انہوں نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس چلو بس اگر امر ہمارے لئے ہے تو ہم جان لیں گے مگر حضرت علی نے اسے ناپسند رکھا ان کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں کروں گا (آخر حدیث تک)۔ (صحیح بخاری باب مرض ال نبی ﷺ و باب وصال ال نبی ﷺ ۶/۱۱)

اور اس جماعت نے حضور ﷺ کے اس ارشاد سے بھی استدلال کیا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں اسی میں بہتر ہوں۔ مطلب یہ کہ میں امر کو پہچاننے کی بہ نسبت اس حال میں زیادہ خوش ہوں کہ میں اس امر سے باز رہوں اور تمہارے پاس صرف کتاب الہی ہے اور تم اپنی اس استدعا سے مجھے باز رکھو اور ذکر کیا کہ وہ لوگ آپ ﷺ کے بعد امر خلافت کی تعیین اور اس کی کتابت کے خواہاں تھے۔

چھٹی فصل

کلمات بددعا کی توجیحات

اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث کی بھی توجیح بتادی جائے جو

حدیث: ”رسول اللہ ﷺ سے بالاسناد مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے خدا محمد تو ایک بشر ہی ہے جو اسی طرح غصہ کرتا ہے یقیناً میں نے تجھ سے وعدہ لے لیا ہے اے خدا تو ہرگز مجھ سے خلاف نہ کرنا۔ لہذا میں جس مسلمان کو بھی تکلیف دوں یا برا کہوں یا کوڑے ماروں تو تو اس کیلئے کفارہ اور قریب بنا دینا جس سے وہ بروز قیامت تیرا قرب حاصل کر سکے۔“

(صحیح مسلم کتاب البر ۴/۲۰۰۸)

اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس کو بھی میں بددعا دوں اور ایک روایت میں ہے اور وہ اس کا سزاوار نہ ہو اور ایک روایت میں ہے کہ جس مسلمان کو بھی میں برا کہوں یا اسے راندہ درگاہ کہوں یا اسے کوڑے ماروں تو اے خدا یہ اس کیلئے پاکی، بخشش اور رحمت کا سبب بنا دے۔
حالانکہ یہ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے نبی کریم ﷺ غیر مستحق پر لعنت کریں یا غیر سزاوار کو برا کہیں یا غیر لائق پر کوڑے ماریں یا اسی قسم کی اور کوئی بات غصہ کی حالت میں کریں کیونکہ آپ ﷺ تو ان تمام باتوں سے معصوم ہیں۔

تو اب تمہیں معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ تمہیں شرح صدر مرحمت فرمائے کہ حضور ﷺ کا اول یہ ارشاد کہ اے خدا وہ اس کا اہل نہ تھا مطلب یہ کہ اے خدا تیرے نزدیک اس کی باطنی حالت ایسی نہ تھی کیونکہ آپ کا حکم تو ظاہر پر ہے جیسا کہ فرمایا اور ایسا فرمان اس حکمت سے بھی ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے (یعنی یہ کہ اس تو واضح و انکار میں بھی آپ کی امت آپ کی پیروی کرے) لہذا حضور ﷺ نے اسے کوڑے مار کر یا ادب سکھانے کیلئے برا کہہ کر یا لعنت کر کے جس کی بھی آپ ﷺ کے نزدیک اس کی ظاہری حالت مستحق تھی حکم بتا دیا پھر اپنی امت پر شفقت و مہربانی اور مسلمانوں کیلئے اپنی اس صفت رحمت سے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف کیا ان کیلئے خاص طور پر دعا مانگی اور آپ ﷺ اس سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بددعا قبول نہ کرے اور دعا کی کہ اے خدا اس بددعا اور اس فعل کو اس کیلئے رحمت بنا دے۔

یہی مطلب آپ ﷺ کے اس ارشاد کا ہے کہ وہ اس کے لائق نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ

(معاذ اللہ) آپ کو غیض و غضب نے برا بیچنے کر دیا تھا کہ آپ ﷺ غیر مستحق مسلمان کے ساتھ ایسا فعل کریں۔ یہی معنی و مطلب صحیح ہے اور آپ کے اس ارشاد کا کہ ”میں انسان کی طرح ہی غصہ کرتا ہوں“۔ یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ آپ کو (معاذ اللہ) غیض و غضب غیر واجبی عمل پر برا بیچنے کر دیتا ہے بلکہ جائز ہے کہ یہ مراد ہو کہ غضب نے آپ ﷺ کو لعنت یا برا کہنے سے بطور سزا برا بیچنے کر دیا ہو یا یہ کہ اس سزا میں کوئی احتمال نکلتا ہو اور اس کا معاف کرنا جائز تھا یا یہ کہ اس میں آپ ﷺ کی بددعا بغیر قصد و ارادہ کے ہو بلکہ اہل عرب کی عادت و محاورہ کی بنا پر فرمایا ہو اور اس سے قبولیت مراد نہ ہو۔ جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تیرا پیٹ نہ بھرے اور عقری حلقی (کو نچے کٹی، سرمندی) (عرف عام کی) دیگر بددعاں۔

(صحیح بخاری کتاب الادب ۳۱/۸، صحیح مسلم کتاب الحیض ۲۵۰/۱، صحیح مسلم کتاب البر ۲۱۰/۲، دلائل النبوة للبیہقی ۶/۲۳۳، صحیح بخاری کتاب الحج ۱۱۹/۳، صحیح مسلم کتاب الحج ۸۷۸/۲)

اور آپ ﷺ کی صفت مبارکہ دوسری حدیثوں میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ بدگو (فحش کلام) نہ تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نہ تو گالی دیتے تھے اور نہ بدگوئی (فحش کلامی) کرتے کہ ”اے کیا ہوا اس کی پیشانی خاک آلود ہو“۔ (صحیح بخاری کتاب الحج ۱۱/۳)

لہذا (مذکورہ) حدیث کو اسی مفہوم پر محمول کرنا چاہئے۔ مگر پھر بھی آپ ﷺ امت پر شفقت کیلئے ایسی دعاؤں کے قبول ہو جانے سے خوفزدہ ہو گئے اس لئے آپ ﷺ نے اپنے رب سے عہد (وعدہ) کیا کہ اس قسم کے مقولوں اور محاورات کو بھی مسلمان کیلئے پاکی، رحمت اور قربت کا ذریعہ بنا دے۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان ۹/۱، صحیح مسلم کتاب اللہ وود ۱۳۳۳/۳)

اور کبھی آپ ﷺ کا یہ فرمانا اس کیلئے جس پر آپ ﷺ نے ایسی بددعا کی ہے اس پر شفقت و محبت کیلئے ہوتا تاکہ وہ نبی کی لعنت سے ڈر کر اور خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو اس کا حقیقتاً مستحق نہ سمجھ لے اور اسے وہ مقبول دعاؤں میں سمجھ کر اسے ناامیدی کا شکار نہ بنادے۔

اور کبھی آپ ﷺ کا اپنے رب سے اس شخص کیلئے جس کو آپ کوڑے ماریں یا اسے برا کہیں سوال کرنا بجا اور صحیح ہوتا تھا تاکہ یہ بددعا اس کیلئے کفارہ بن جائے یا جو اسے صدمہ پہنچا ہے وہ اس کے جرم کو مٹا دے اور ممکن ہے کہ دنیا میں اس کا سزا پانا آخرت میں اس کی مغفرت اور معافی کا سبب بن جائے جیسا کہ دوسری حدیث میں مروی ہے کہ جو شخص ایسے جرم کا مرتکب ہو گا اسے دنیا میں سزا دی جائے گی پس وہی سزا اس کا کفارہ ہو جائے گی۔

اب اگر تم یہ کہو کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے کیا معنی ہیں جس میں نبی کریم ﷺ کا یہ قول ہے جبکہ ان کا بھگڑا ایک انصاری کے ساتھ حرہ کی نالی پر ہوا تھا کہ اے زبیر رضی اللہ عنہ تم اتنا پانی پلا دو کہ ٹخنوں تک پہنچ جائے۔ اس وقت آپ ﷺ سے انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ تو آپ ﷺ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس پر حضور ﷺ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر فرمایا اے زبیر رضی اللہ عنہ پانی پلا لے پھر روکے رکھ یہاں تک کہ دیوار تک پانی پہنچ جائے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً نبی کریم ﷺ اس سے پاک ہیں کہ جو کسی مسلمان کے دل میں اس واقعہ سے کوئی شک و تردد واقع ہو مگر واقعہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بطریق اعتدال صلح جوئی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو پہلے تلقین فرمائی کہ وہ اپنی حاجت تک ہی اکتفا کریں پھر جب دوسرا شخص اس پر راضی نہ ہوا تو از روئے انصاف انہیں ان کا پورا حق دلا دیا۔

اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہ باب ہی مقرر کیا کہ جب امام صلح کا اشارہ کرے اور دوسرا انکار کرے تو اس پر پورا حکم نافذ کیا جائے اور اس حدیث کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو پورا حق دلا دیا۔ بلاشبہ مسلمانوں نے اس قسم کے مقدمات میں اس حدیث کو اصل و ضابطہ قرار دیا ہے اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی پیروی ہر حال میں کی جائے گی خواہ آپ ﷺ نے غصہ کی حالت میں فیصلہ کیا ہو یا خوشی کی حالت میں۔ اگرچہ آپ ﷺ نے قاضی کو غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الاحکام ۵۴/۹ صحیح مسلم کتاب الاقیعہ ۱۳۴۲/۳)

مگر حضور ﷺ چونکہ دونوں حالتوں میں معصوم تھے (لہذا آپ کی پیروی ہر حال میں کی جائے گی) اور یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا یہ غصہ خالص اللہ تعالیٰ کیلئے تھا اپنے لئے نہ تھا جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔

اسی طرح عکاشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی پیروی کی جائے گی کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: تم مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ (ابو یوسف فی الحلیۃ کما فی منال الصفاء للسیوطی ۲۳۶)

اور یہ عدا نہیں فرمایا تھا کہ (معاذ اللہ) غصہ نے آپ ﷺ کو برا بیچتے کر دیا ہو بلکہ خود حدیث میں آیا ہے کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا تھا کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ مجھ پر چھڑی ماری تھی یہ میں نہیں جانتا کہ حضور ﷺ نے قصد اماری تھی یا اونٹ کو مارنا چاہتے تھے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

اے عکاشہ رضی اللہ عنہ میں تجھے خدا کی پناہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ﷺ تجھ پر قصداً چھڑی مارے۔

اسی طرح دوسری حدیث میں مذکور ہے جو ایک اعرابی کا واقعہ ہے آپ ﷺ نے اس سے فرمایا تھا کہ اے اعرابی تو اپنا بدلہ لے لے۔ اس پر اعرابی نے عرض کیا کہ میں نے آپ ﷺ کو معاف کیا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ آپ ﷺ نے اسے اس وقت کوڑا مارا تھا جبکہ وہ اونٹ کی لگام سے چمنا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے پہلی مرتبہ پھر دوسری مرتبہ سمجھایا اور اسے باز رکھا اور فرمایا: کیا تجھے کچھ ضرورت ہے اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس پر آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ کوڑا مارا تھا۔ حالانکہ یہ بات بھی آپ ﷺ کی اس وقت ہے جبکہ پہلے دو مرتبہ اسے سمجھایا۔ اب وہ آپ کے سمجھانے اور منع کرنے پر بھی نہ مانے تو یہ عمل درست ہے اور یہ ادب سکھانے کا مقام ہے لیکن حضور ﷺ اتنے شفقت و مہربان تھے کہ اپنے اس حق کیلئے بھی اس سے معافی چاہی۔ بلاخر آپ ﷺ نے معاف کرا ہی لیا۔

اب رہی وہ حدیث جو سواد بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایسی حالت میں آیا کہ وہ خوشبو سے لت پت تھا تب آپ ﷺ نے فرمایا: درس ہے درس (جو ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے) اسے کھرچ دے کھرچ اور اپنے دست اقدس کی چھڑی میرے پیٹ پر ماری جس سے درد محسوس ہوا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! قصاص چاہتا ہوں۔

تب آپ ﷺ نے میرے لئے اپنا پلٹن اقدس کھول دیا۔

(الحدیث بغوی فی معجم الصحابہ اخرجہ ابن سعد و عبد الرزاق فی جامعہ کمالی الصفاء للسیوطی / ۲۳۶)

حالانکہ نبی کریم ﷺ نے ایک مکروہ بات میں آمادہ دیکھا تو اسے مارا تھا اور شاید کہ آپ ﷺ کا اپنی چھڑی سے مارنا اس کی تنبیہ کیلئے ہو مگر جب اسے درد محسوس ہوا تو آپ ﷺ نے اس کا بدلہ دینے کا قصد فرمایا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

ساتویں فصل

آپ ﷺ کے دنیاوی افعال

اب رہے آپ ﷺ کے دنیاوی افعال! تو ان کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ ﷺ دنیاوی افعال میں بھی معاصی اور مکروہات سے معصوم ہیں جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا اور یہ کہ ان میں سے کسی فعل میں سہو و غلط بطریق مذکور خود جائز ہے اور یہ تمام باتیں آپ ﷺ کی نبوت کیلئے نقصان رسا نہیں ہیں بلکہ ان کا وقوع بھی نادرات میں سے ہے کیونکہ آپ ﷺ کے عام افعال درستی و صواب پر ہی ہوتے تھے بلکہ اکثر یا سب کے سب عبادت و قرب الہی کے قائم مقام ہوتے تھے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

اس لئے کہ نبی کریم ﷺ دنیاوی افعال کو صرف اتنا ہی اختیار فرماتے تھے جتنے سے ضرورت پوری ہو سکے اور جس سے جسمانی حیات قائم رہ سکے اور اس میں یہ مصلحت و حکمت ہے کہ آپ ﷺ کی ذات شریف تو وہ ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتی اور اس کی شریعت کو قائم کرتی اور اپنی امت کے سیاسی امور کو بجالاتی اور وہ افعال جو آپ ﷺ کے اور آپ ﷺ کی امت کے درمیان دائر ہیں بایں طور انجام دیتے کہ آپ ﷺ ان سے حسن سلوک کرتے یا بھلائی میں فراخی کرتے یا قول حسن فرماتے ہیں یا ان کی سنتے یا کسی سرکش کی تالیف کرتے یا کسی معاند و دشمن کو مغلوب فرماتے یا کسی حاسد کی مدارات کرتے تھے۔ یہ سب افعال اور امور آپ ﷺ کے اعمال صالحہ اور معمولات مقدسہ کے ساتھ حق ہیں۔

اور کبھی آپ ﷺ کے دنیاوی افعال مختلف حالتوں میں مخالف بھی ہوتے تھے اور دنیاوی افعال کے مشابہ امور کیلئے فراہمی سامان بھی کرتے تھے چنانچہ جب آپ ﷺ کسی کے پاس جاتے تو عام طور پر ”دراز گوش“ (حمار) پر سواری فرماتے اور سفر کی حالت میں اونٹ پر سوار ہوئے اور معرکہ جہاد میں ثابت کی خاطر خچر پر سوار ہوتے اور گھوڑے کی سواری کرتے اور گھوڑے کو ناگہانی وقت اور فریادی کی امداد و اعانت کیلئے تیار کرتے تھے۔

علیٰ ہذا القیاس باعتبار مصالح ذاتی اور مصالح امت کی خاطر آپ ﷺ اپنے لباس اور احوال میں بھی تبدیلی فرماتے تھے۔ اسی طرح اپنی امت کی مساعدت اور سیاست کیلئے وہی دنیاوی امور میں افعال اختیار کرتے تھے جس کا اقتضاء ہوتا تھا اور اس کے خلاف کو ناپسند فرماتے تھے۔ اگرچہ آپ ﷺ کی رائے میں اس کے سوا میں بھلائی نظر آتی ہو جیسا کہ بعض باتیں سب بعض افعال کو چھوڑ دیا

کرتے تھے حالانکہ آپ ﷺ اس کے کرنے کو نہ کرنے سے بہتر خیال فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات امور دینیہ میں بھی آپ ﷺ ایسا کر گزرتے تھے جن کے کرنے یا نہ کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوتے تھے۔

مثلاً مدینہ طیبہ سے احد کی طرف نکلنا حالانکہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جہاد کے وقت مدینہ میں قلعہ بند ہوتے تھے یا جیسے کہ منافقین کی حالت کا علم و یقین کے باوجود، دوسرے اشخاص کی تالیف اور ان کے مسلمان اعزاء (عزیزوں) کی رعایت کی خاطر آپ ﷺ نے ان کے قتل کو ترک فرمادیا۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ اسے ناپسند رکھتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد ﷺ تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے خانہ کعبہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرانے کو اختیار نہ فرمایا۔ (صحیح بخاری کتاب الحج ۱۲۲/۳ صحیح مسلم کتاب الحج ۹۶۸/۲)

اور یہ ترک قریش کے دلوں کی رعایت اور بایں خدشہ کہ کہیں اس کے تغیر و تبدل سے ان کے دل متغیر نہ ہو جائیں اور ان کی عداوت سابقہ جو وہ اسلام اور مسلمانوں سے رکھتے تھے پھر عود نہ کر آئے، اسے برقرار رکھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: یہ صحیح حدیث میں ہے کہ اگر مجھے تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو ضرور خانہ کعبہ کو قواعد ابراہیم علیہ السلام پر پورا کر دیتا۔

(اسی طرح) آپ کوئی کام کرتے پھر اسے ترک فرما دیتے کیونکہ اس کے غیر میں بھلائی ہوتی تھی جیسے کہ روز بدر ان کنوؤں کے قریب پڑاؤ کرنا جو دشمنان قریش کے نزدیک تھے یا جیسے کہ (حجۃ الوداع میں) آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ اپنے معاملہ میں پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی جواب ہوئی ہے تو میں ہدی (قربانی کے جانور) کو نہ لاتا۔ (صحیح بخاری کتاب الحج ۱۳۲/۳ صحیح مسلم کتاب الحج ۸۸۸/۲)

اور یہ کہ آپ ﷺ کفار و دشمن کی تالیف قلوب کیلئے خندہ پیشانی سے پیش آتے اور نادانان کی ایذا پر صبر فرماتے کہ وہ لوگ بہت شریر ہیں جن کے شر کی وجہ سے لوگ ان سے کنارہ کشی کریں اور آپ ایسوں کو عمدہ عمدہ اشیاء مرحمت فرماتے تاکہ وہ آپ ﷺ کو، آپ ﷺ کی شریعت کو اور آپ ﷺ کے رب کے دین کو پسند کرنے لگیں اور آپ ﷺ اپنے کا شانہ اقدس میں ایسے بھی کام کرتے جسے خادم و ملازم انجام دیتے ہیں اور آپ ﷺ ایسی ہیئت اختیار فرماتے جس کے اطراف و جوانب سے کوئی شے ظاہر نہ ہوتی اور آپ ﷺ کی مجلس میں حاضرین کی یہ ہیئت ہوتی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور آپ ﷺ بھی اسی طرح تعجب کا اظہار فرماتے جس طرح وہ متعجب ہوتے اور

اسی طرح نبی کا اظہار فرماتے جس میں وہ لوگ ہنستے تھے اور آپ ﷺ کی اس کشادہ روئی اور عدل گستری نے لوگوں کو گرویدہ بنا لیا تھا اور غصہ کے سبب آپ ﷺ میں نفث اور سکی نہ پیدا ہوئی تھی اور نہ آپ ﷺ اپنے ہمنشینوں سے دل میں کوئی کدورت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ فرماتے کہ نبی کو زیبا نہیں کہ اس کی آنکھ خائن ہو۔

اب اگر تم یہ کہو کہ آپ ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے جو آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس شخص کے بارے میں فرمایا جب وہ داخل ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ”یہ خاندان کا بڑا بیٹا ہے۔“ پس جب وہ حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے اس سے نرم گفتگو فرمائی اور اس کے ساتھ مہربانی کا بھی اظہار فرمایا پھر جب وہ چلا گیا تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ شخص لوگوں میں بدتر ہے جو لوگ اس کے شرکی وجہ سے بچنے لگیں اور یہ کیسے جاز ہو سکتا ہے کہ آپ سے باطن کے خلاف ظاہر ہو اور اس کے پیچھے ایسی باتیں فرمائیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا یہ فعل اس کے تالیف قلب کیلئے تھا تاکہ وہ خوش ہو جائے اور اس کا ایمان قائم رہے اور اس کے ساتھی اس سبب سے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس کو اس جیسا دیکھیں تو وہ اسلام کی طرف کھینچ آئیں اور آپ ﷺ کی اس قسم کی باتیں اس لئے ہوتی ہیں تاکہ وہ اس دنیاوی مدارات کے سبب دینی سیاست کی طرف راغب ہو جائیں (یعنی اسلام قبول کر لیں) اور کبھی آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کا مال دے کر تالیف قلوب کیا کرتے تھے تو نرم گفتگو کیسے اثر نہ کرے گی۔

چنانچہ صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ ﷺ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ دشمن تھے اس وقت آپ ﷺ مجھے مال بہت دیتے تھے اور آپ ﷺ برابر عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ اب آپ ﷺ میرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں اور حضور ﷺ کا یہ ارشاد کہ ”خاندان کا بڑا بیٹا“ ہے درحقیقت یہ غیبت کی ضد ہے بلکہ جو اس کے حال سے لاعلم ہے اسے خبردار کرنا ہے تاکہ وہ اس کے حال سے ڈرے اور اس سے محترز رہے اور اس پر کامل اعتماد نہ کیا جائے۔ بالخصوص جبکہ وہ قوم کا سردار اور مطاع ہو اور اس قسم کے اظہار جبکہ کسی ضرورت کی وجہ سے ہو اور نقصان کو دور کرنا متصور ہو تو وہ غیبت نہیں رہتی بلکہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے جیسا کہ محدثین کی عادت ہے کہ راویوں پر جرح و قدح کرتے ہیں یا جیسے شہادت میں تنقیح و صفائی کرتے ہیں۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس مشکل کے کیا معنی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت فرمایا جبکہ آپ کو انہوں نے باخبر کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے

مالکوں نے اس کی فروختگی سے انکار کر دیا۔ بجز اس شرط کے کہ ان کیلئے ولاء باقی رہے۔ تب آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: تم ان سے خرید لو اور ان کی شرط ولاء کو مان لو۔ پھر آپ ﷺ جب خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے تو فرمایا: اس قوم کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب الہی میں نہیں ہے لہذا ہر وہ شرط جو کتاب الہی میں نہ ہو باطل ہے حالانکہ آپ ﷺ نے ان کی شرط کو مان لینے کا حکم فرمایا اور اسی شرط پر انہوں نے فروخت کیا تھا۔ اگر یہ شرط منظور نہ ہوتی تو واللہ علم وہ اس کو حضرت صدیقہ کے ہاتھ نہ فروخت کرتے جس طرح کہ انہوں نے اس شرط سے پہلے نہیں فروخت کیا یہاں تک کہ وہ شرط اس کے بعد آپ ﷺ نے اس شرط کو باطل قرار دے دیا۔ حالانکہ آپ نے ملاوٹ اور دھوکہ حرام قرار دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے کہ نبی کریم ﷺ اس سے منزه ہیں جو نادان لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور آپ ﷺ کی عصمت و تنزیہ کے پیش نظر ایک جماعت نے اس اضافہ کا انکار کیا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ولاء کی شرط مان لو۔ اس لئے کہ اکثر سندوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اس اضافہ کو برقرار مان لینے کے باوجود بھی کوئی اعتراض وارد نہیں کیونکہ لَہُمْ کے معنی عَلَیْہِمْ کے بھی آتے ہیں (مطلب یہ کہ ان کے خلاف پر شرط مان لو) کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

أُولَٰئِكَ لَہُمْ اللَّعْنَةُ (الرعد ۲۵) یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے۔

(صحیح بخاری کتاب الناقب ۳/۱۲۷، صحیح مسلم کتاب الحق ۲/۱۳۲-۱۳۳)

لہذا اس تقدیر پر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کے برخلاف شرط ولاء کو اپنے لئے مان لو اور آپ ﷺ کا قیام فرما کر نصیحت کرنا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پہلے اپنے لئے ولاء کی شرط کی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ ﷺ کا یہ فرمان ”ان کے ولاء کی شرط یہ حکم کے معنی میں نہ تھا بلکہ نسویہ (برابری) اور اعلام (خبر) کے معنی میں تھا کہ ان کی یہ شرط نبی کریم ﷺ کے بیان فرمانے کے بعد نفع نہ دے گی کیونکہ یہ شرط آپ ﷺ کے ہاں چلے ہیں کہ ولاء صرف غلام کے آزاد کرنے والے کیلئے ہے۔ گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم شرط مانو یا نہ مانو بہر صورت یہ شرط نفع بخش نہ ہوگی اور اسی طرح داؤدی رحمہ اللہ وغیرہ گئے ہیں۔ دراصل نبی کریم ﷺ کا ان کو جھڑکنا اور ملامت کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو اس کا پہلے سے علم تھا۔

اور تیسری وجہ یہ کہ حضور ﷺ کا فرمان کہ ان کے ولاء کی شرط لو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو اس کا حکم ظاہر کر دو اور ان کو آپ ﷺ کی سنت واضح کر دو کہ ولاء تو صرف غلام کے آزاد کرنے

والے کیلئے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ﷺ اس کا حکم بیان کرنے اور اس کی مخالفت پر تنبیہ کرنے کیلئے جو ان سے سرزد ہوا کھڑے ہوئے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ فعل جو آپ ﷺ نے اپنے بھائی (بنیامین) کے کجاوے میں پیالہ رکھوا کر ان کو اس کے سرقت کے الزام میں پکڑا اور وہ ماجرا اس سلسلہ میں ان کے بھائیوں پر گزرا اور آپ ﷺ کا یہ کہنا کہ تم ضرور چور ہو حالانکہ وہ چور نہ تھے۔

تو اس کے جواب میں تمہیں معلوم ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے کہ آئیہ کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ

كَذَلِكَ يَكْدُنَا يُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ (یوسف ۷۶)

ترجمہ یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کیلئے نہیں رکھ سکتے تھے۔ یوسف اپنے بھائی کو نہیں بادشاہ مصر کے قانون میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔

جب واقعہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا اور جو کچھ بھی اس میں واقع ہے۔

نیز ایک یہ بھی سبب تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی (بنیامین) کو مطلع کر دیا تھا کہ میں تیرا بھائی ہوں تم فکر نہ کرنا لہذا جو بھی ماجرا اس کے بعد گزرا وہ اس کی موافقت اور خواہش پر ہوا اور اس یقین پر کہ اس کے پیچھے بھلائی ہے اور اس طرح پر ان کی برائی اور مضرت دور کرنے کیلئے تھا لیکن یہ قول کہ۔

أَيُّهَا الْعِيبَرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ (یوسف ۷۰) اے قافلے والو! بلاشبہ تم چور ہو۔

تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے قول نہیں ہے جس کا جواب دینا لازمی ہے جس سے شبہ کا ازالہ ہو اور یہ سزا وار ہے کہ اس قول کے کہنے والے پر خواہ وہ کوئی عہدہ تاویل کی جائے یعنی یہ کہ اس کہنے والے نے گمان کیا ہو گا ظاہر حال میں تم چور ہو اور بلاشبہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات اس بنا پر کہی کہ پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا اور ان کو فروخت کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔

لہذا ہمیں یہ لازم نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف وہ باتیں منسوب کریں جو ان سے مروی نہیں ”کہ انہوں نے ایسا کہا ہے“ حتیٰ کہ ان سے وہ باتیں دور کی جائیں اور ان کے سوا دوسروں کی لغزشوں کا عذر بیان کرنا لازم نہیں۔ (کیونکہ غیر نبی معصوم نہیں)

آٹھویں فصل

حکمت ابتلاء انبیاء و رسل ﷺ

اب اگر کوئی کہے اس میں کیا حکمت ہے کہ نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء ﷺ پر امراض آتے اور ان پر اس کی شدت ہوتی تھی اور اس کی کیا وجہ انبیاء ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بلاء و امتحان میں مبتلا کیا تھا جیسے حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت دانیال، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف ﷺ وغیرہ پر گزرے حالانکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کے مختار، محبوب اور برگزیدہ تھے۔

تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم کو توفیق خیر دے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال بنی برانصاف اور اس کے تمام کلمات ایسے صادق جس میں قطعاً تبدیلی ممکن نہیں وہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے جیسا کہ ان سے فرمایا:

لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۰﴾ (یونس)

تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

نیز فرمایا:

وَلْيَبْلُوْهُمْ اَيْهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۱۳۱﴾ (ال عمران)

ترجمہ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔

وَلْيَعْلَمْ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَتَّخِذُ مِنْكُمْ ﴿۱۳۲﴾ (ال عمران)

ترجمہ اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے اور بنائے تم میں سے۔

نیز فرمایا:

وَلَمَّا يَعْلَمْ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمْ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ (ال عمران)

ترجمہ حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور دیکھا ہی نہیں (آزمائش میں) صبر کرنے والوں کو۔

اور فرمایا:

وَلْيَبْلُوْكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوْا اٰخِبَارَكُمْ ﴿۳۱﴾ (محمد)

ترجمہ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں اور

صبر کرنے والے ہیں اور ہم پر کھیں گے تمہارے حالات کو۔

پس اللہ تعالیٰ کا طرح طرح کے امتحانوں میں مبتلا کرنا ان کے مرتبہ کی زیادتی اور ان کے درجات کی رفعت و بلندی کیلئے ہے اور یہ کہ ان کے صبر و رضا، شکر و فرمانبرداری، توکل و سپردگی و دعا و گریہ زاری کے حالات و اسباب کو ظاہر کرنا ہے تاکہ آزمائش میں مبتلا ہونے والوں پر رحمت اور مصائب و آلام میں پڑنے والوں پر شفقت دیکھ کر ان کی بصیرتیں اور زیادہ ہو جائیں جو ان کے علاوہ دوسروں کیلئے یادگار اور ان کے سوا کیلئے نصیحت بن جائے تاکہ وہ بلا و مصائب میں ان کی پیروی کریں اور ان قصوں کو یاد کر کے جو ان پر گزرے ہیں خود کو تسلی دیں اور صبر میں ان کی اقتداء کریں اور یہ کہ ان کی لغزشوں اور غفلتوں کو جو ان سے صادر ہوئے مٹا دیئے جائیں تاکہ پاک و صاف ہو کر بارگاہ الہی میں ان کی حاضری ہو اور انہیں پورا پورا اجر و ثواب ملے۔

حدیث: حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کے والد سے بالاسناد مروی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون سے حضرات ہیں جن پر سخت مصیبتیں اور بلائیں اتریں۔ فرمایا: انبیاء علیہم السلام پھر جو ان کی مثل ہیں پھر جو ان کی مثل ہیں، کسی آدمی کا مبتلائے آلام و مصائب ہونا اس کے دین کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چنانچہ بندگان خاص سے بلائیں نہیں ملتی یہاں تک کہ وہ ایسا کر دیتی ہے کہ زمین پر جب چلتا ہے تو اس پر کوئی خطا کا بار نہیں ہوتا۔

(سنن ترمذی کتاب الزہد ۲۸/۴ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن ۱۳۳۲/۲ تحفۃ الاشراف ۳/۳۱۸، مستدرک ۳/۲۴۳) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَايِن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيشُونٌ كَثِيرُونَ (ال عمران ۱۶۶)

ترجمہ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمان کی جان و اولاد اور اس کے مال میں ہمیشہ آزمائش ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا تو اس پر ایک غلطی کا بھی بار نہیں ہوگا۔ (سنن ترمذی کتاب الزہد ۲۸/۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کیلئے دنیا میں سختیاں ڈالنے میں جلدی کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی جان پر شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو گناہوں کی حالت میں ہی چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بروز قیامت اس کی پوری سزا دے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اسے مبتلائے آلام کرتا ہے تاکہ گریہ و زاری کرے۔ (مسند الفردوس ۱/۲۵۱)

اور سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے اس پر اتنی ہی شدید بلائیں ہوتی ہیں تاکہ اس کی فضیلت ظاہر ہو جائے اور پورے ثواب کا مستحق بن جائے۔ جیسا کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: اے میرے فرزند! سونے اور چاندی کو تو آگ پاک و صاف بناتی ہے اور مسلمان کو بلائیں سھرا کرتی ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کرنے کا سبب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان سے وفور محبت میں نماز کی حالت میں ان کی طرف نظر ڈالی تھی حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام محو خواب تھے اور ایک روایت یہ ہے کہ بلکہ وہ اور ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ایک بھنی ہوئی بکری کے کھانے میں مشغول تھے اور دونوں ہنس رہے تھے اور ان کے ایک ہمسایہ یتیم بچے نے اس کی مہک سونگھ کر اس کی خواہش کی اور رونے لگا۔ اس بچے کے رونے کے سبب اس کی بوڑھی ماں بھی رونے لگی حالانکہ ان کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند اس سے لاعلم تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے افسوس میں رونے کے ساتھ عتاب فرمایا گیا اور انہیں اتنا رونا پڑا کہ ان کے دونوں حدتے بیٹھ گئے اور غم میں آنکھیں سفید ہو گئیں۔ پھر جب آپ کو اس کا پتہ چلا تو مدت عمر تک آپ علیہ السلام اپنے مکان کی چھت پر منادی کے ذریعہ نداء کراتے رہے کہ جس کے پاس روزینہ نہ ہو وہ آل یعقوب علیہ السلام سے آکر لے لے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جن سختیوں کے ذریعہ عتاب فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دیا۔

حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو مبتلائے آلام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی بستی والوں کے ساتھ ان کے بادشاہ کے پاس اس کے مظالم کی شکایت لے کر گئے بستی والوں نے بادشاہ کو سخت دست کہا مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زراعت کے خوف سے نرمی کا برتاؤ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا و مشقت میں مبتلا فرمایا۔

اور انہیں فوائد کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض اور درد کی شدت ہوئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پر درد کی ایسی حالت نہ دیکھی۔

اور عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ ﷺ کو آپ کے مرض میں دیکھا تو آپ پر شدید بخار تھا۔

میں نے عرض کیا: آپ ﷺ پر تو بہت سخت و شدید بخار ہے۔ فرمایا ہاں تم میں سے دو مردوں کے برابر مجھے بخار کی شدت ہے۔ عرض کیا گیا: یہ اس لئے ہے کہ آپ ﷺ کو دونوں اجڑے۔ فرمایا: ہاں اس لئے یہ ہے۔ (صحیح بخاری کتاب المرض ۱۰۰/۷، صحیح مسلم کتاب البر ۴/۱۹۹۰-۱۰۰۱)

اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنا ہاتھ رسول اللہ ﷺ پر رکھا تو کہا: خدا کی قسم میں آپ پر اپنے ہاتھ کو آپ کے بخار کی شدت کی وجہ سے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس پر آپ نے فرمایا: ہم گروہ انبیاء ﷺ میں سے ہیں ہمارے لئے دونی مشقت ہوتی ہے کچھ نبی تو ایسے ہوئے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ کتاب القن ۲/۱۳۳۵، مستدرک کتاب الایمان ۴۰/۱)

جن کو حمل (چچری) کے ذریعہ مبتلا کیا گیا یہاں تک اس نے ان کو ہلاک کر دیا اور کچھ نبی ﷺ ایسے ہوئے جنہیں فقر میں مبتلا کیا گیا۔ یہ حضرات بلاؤں پر اتنے خوش ہوتے تھے جتنا کوئی فراخی پر خوش ہوتا ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اجر عظیم، بلاد عظیم کے ساتھ مربوط ہے۔ (سنن ترمذی کتاب الزہد ۴/۲۷)

چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو محبوب بناتا ہے تو مبتلائے آلام کرتا ہے پس جو اس پر راضی رہا تو اس کیلئے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جو اس سے ناخوش ہوا تو اس کیلئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ (النساء ۱۲۳)

(بلکہ) جو عمل کرے گا برے اسے سزا ملے گی اس کی۔

یعنی مسلمان کو دنیا میں مصیبتوں کے ساتھ جزا دی جائے گی اور وہ اس کیلئے کفارہ گناہ بن جائے گا۔ یہ روایت حضرت عائشہ، ابی اور مجاہد رضی اللہ عنہم کی ہے۔

(مسند امام احمد ۶/۶۶۶، مستدرک کتاب التفسیر ۲/۳۰۸)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ

بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب مرض ۱۰۰/۷)

اور کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ جو بھی کوئی مصیبت کسی مسلمان کو پہنچتی

ہے اے اللہ تعالیٰ اس کیلئے کفارہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ اسے اگر کاٹنا بھی چاہیے۔

(صحیح مسلم کتاب البر ۱۹۹۲/۴، صحیح بخاری المرض ۷/۹۹)

اور کہا کہ حضرت ابوسعیدؓ کی روایت ہے کہ جو بھی کوئی تکلیف مسلمان کو پہنچے خواہ وہ مصیبت و تکلیف ہو یا حزن و غم حتیٰ کہ اگر کاٹنا بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الطب ۷/۹۹، صحیح مسلم کتاب البر ۴/۱۹۹۳)

اور حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث میں ہے کہ جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے ذریعہ جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔

(صحیح بخاری کتاب المرض ۷/۱۰۰)

دوسری حکمت

اور دوسری حکمت جس کو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے امراض جسمانی اور متواتر درد و الم اور جانکشی میں شدت کو پسند کیا ہے یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ان کے قوائے نفسانی کمزور ہو جائیں۔ جانکشی کے وقت ان کی روح کے اخراج میں آسانی ہو جائے اور مرض کے مقدم ہونے اور جسم کے کمزور ہو جانے کے سبب وقت نزاع اور شدت سکرات میں خفت ہو جائے۔ بخلاف اس جان کے جس پر اچانک موت آجائے اور وہ موت کی گرفت میں آجائے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ میت کی حالتیں شدت میں مختلف ہوتی ہیں اور ان پر طرح طرح کی سختیاں یا نرمیاں ظاہر ہوتی ہیں۔

بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: مومن کی مثال کھیتی کے تنا کی طرح ہے جسے ہوا ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہے۔ (صحیح بخاری المرض ۷/۹۹، صحیح مسلم کتاب المنافقین ۴/۲۱۶۳)

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ اس کی حیثیت اس نرم تنے کی سی ہے جسے ہوا جھکاتی رہتی ہے ہوا ساکن ہو جاتی ہے تو وہ تنا اعتدال پر رہتا ہے۔

(صحیح بخاری المرض ۷/۱۰۰، صحیح مسلم کتاب المنافقین ۴/۲۱۶۳)

یہی کیفیت مسلمان کی ہے جسے بلاء جھکاتی رہتی ہے اور کافر کی مثال درخت صنوبر کی ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آفت رسیدہ، مصیبت زدہ، بیماری کا مارا تقدیرات الہیہ پر راضی، اس پر اطاعت گزار اور رضائے الہی کی خاطر گردن خمیدہ رہتا ہے۔ ان بلاؤں پر اس کا ناراض نہ ہونا

کھیتی کے نرم تنا کی طرح ہے جو باد صحر کے آگے فرمانبردار رہتا ہے اور جدھر وہ چلتی ہے ادھر ہی جھک جاتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ مومن سے مصائب و آلام کے باد تندر کو دور فرما دیتا ہے تو پھر وہ اعتدال پر آ جاتا ہے جس طرح سکون ہوا کے وقت کھیتی کا نرم تنا معتدل ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ بندہ مومن بلاؤں کے دور ہونے کے بعد اپنے رب کے شکر اور اس کے انعام کی معرفت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی رحمت و ثواب کا منتظر رہتا ہے تو جب بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نہ مرض الموت ستاتا ہے اور نہ اس پر ان بلیات کا پہنچنا گراں خاطر ہوتا ہے اور نہ سکرات موت اور نہ نزع روح اس پر دشوار ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی سے مصائب و آلام کے جھیلنے کا عادی بن چکا ہے اور اس پر اجر و ثواب کو وہ پہلے سے جان رہا ہوتا ہے جسے ان تمام شدائد و تکالیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے ذخیرہ کر رکھا ہوتا ہے۔ اس کا دل بالکل مطمئن ہوتا ہے۔

بخلاف کافر کے!

کہ اس کے اکثر احوال میں خچوٹ ہے اور اس کا جسم درخت صنوبر کی طرح صحیح و سالم رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو دفعتاً اس کی گردن توڑ دیتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی (اچانک موت کا حملہ ہو جاتا ہے) اور اسے بلا کسی نرمی و سہولت کے موت کا بیچہ دبا لیتا ہے جس کے سبب اس کی موت سخت اور حسرت ناک ہوتی ہے۔ اس کی روح کھینچنے کی حالت کو اس کی جان کی قوت اور اس کے جسم کی صحت پر تکلیف کی شدت و عذاب کو قیاس کرنا چاہئے اور آخرت کا عذاب تو درخت صنوبر کے اکھاڑنے سے کہیں زیادہ شدیدہ و سخت ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاَخَذْنَاھُمْ بِغَفۡتَہٗ وَھُمْ لَا یَشْعُرُوۡنَ (الاعراف: ۹۵)

ترجمہ تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بوجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔

یہی عادت الہیہ ہے اس کے دشمنوں کے درمیان، جیسا کہ فرماتا ہے:

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذُنُبِہٖ فَمِنْھُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَیْہِ حَاصِبًا وَمِنْھُمْ مَنْ اَخَذَتْھُ الصَّیۡحَۃُ

(التکوٰت: ۴۰)

ترجمہ پس ہر (سرکش) کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے باعث پس ان میں سے بعض پر ہم نے برسائے پتھر اور ان میں سے بعد کو آلیا شدید کڑک نے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس حال میں موت کو مسلط فرمایا جبکہ وہ اپنی سرکشی اور غفلت میں

مدہوش تھے اور بغیر اتنا موقعہ دیئے کہ وہ مرنے کی تیاری کریں اچانک ہلاک کر دیئے گئے۔
اسی لئے سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ بزرگانِ دین اچانک موت کو برا سمجھتے تھے اور اسی
سلسلہ میں ابراہیم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ انوسناک موت یعنی اچانک موت کو برا جانتے تھے۔

تیسری حکمت

تیسری حکمت یہ ہے کہ امراضِ پیامِ موت ہیں۔ مرض میں جس قدر شدت ہوگی موت کا
خوف اسی قدر زیادہ ہوگا اور وہ موت کیلئے مستعد و تیار رہے گا (اور استغفار کا موقعہ ملے گا) کیونکہ
ابے معلوم ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور یہ امراض اس کی خبر گیری کر رہے ہیں اور
اس دنیا کے گھر ہے جس کی خرابیاں بکثرت ہیں بے پرواہ ہو کر اس کا دل آخرت کے ساتھ متعلق ہو
جاتا ہے پس وہ ہر اس شے سے جو اللہ تعالیٰ کے جانب سے غافل کرے اس کے برے نتائج سے
خوفزدہ ہو جاتا ہے اور بندوں کی طرف ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور جب اپنے محتاجوں کی طرف
نظر کرتا ہے تو اپنے پسماندگان میں ان کی وصیت کرتا ہے یا ان کی نگہداشت کا حکم دیتا ہے۔

چنانچہ ہمارے نبی کریم ﷺ باوجود یکہ گزشتہ و آئندہ سب سے مغفور ہیں وہ اپنے مرض میں
ان لوگوں کی دستگیری کے طالب ہوئے جن کا آپ ﷺ پر کوئی مال یا آپ ﷺ کے بدنِ اقدس پر
کوئی حق تھا اور آپ ﷺ نے مال و جان سے بدلہ دینا چاہا اور ایسے حقدار کو آپ ﷺ نے اپنے پر
قصاص (بدلہ) کی اجازت دی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حدیث و وفات میں وارد ہے اور
یہ کہ آپ ﷺ نے اپنے بعد جن و انس کو کتاب اللہ اور اپنی عزت کو لازم پکڑنے اور انصار کے
ساتھ نرمی برتنے کی وصیت فرمائی اور ان کو تحریر و وثیقہ کیلئے بلایا تا کہ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی
امت گم گشتہ راہ نہ ہو اور دعوتِ کتابت یا تو نصِ خلافت کیلئے تھی یا کوئی اور مقصد ہوا سے خدا ہی بہتر
جانتا ہے۔ پھر اس سے باز رہنے کو آپ ﷺ نے افضل و بہتر خیال فرمایا۔

یہی کیفیت اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں اور اس کے متقی ولیوں کی سیرت میں ہے اور ان تمام
کیفیات سے اس کی کافر مخلوق محروم ہے کیونکہ انہیں مہلت دی جاتی ہے تا کہ ان کے گناہ اور بڑھیں
اور انہیں ایسی ذلیل دیتا ہے جس کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۚ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝ (نہین ۵۰-۴۹)

ترجمہ یہ (ناہنجار) نہیں انتظار کر رہے مگر اس ایک گرج کا جو (اچانک) انہیں دبوچ لے گی جب وہ بحث مباحثہ کر رہے ہو گئے پس نہ وہ (اس وقت) کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے۔

اور اسی لئے نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اچانک مر گیا تھا، پاکی ہے اللہ تعالیٰ کو (سبحان اللہ) گویا کہ آپ ﷺ کو کوئی غصہ کی بات معلوم ہوئی (فرمایا) محروم وہ ہے جو آپ وصیت کرنے سے محروم رہا اور فرمایا: اچانک موت مسلمانوں کیلئے تو راحت ہے مگر کافرو فاجر کیلئے افسوسناک گرفت ہے۔ (مسند امام احمد ۳/۲۲۲ مجمع الزوائد ۹/۲۰۹)

اور یہ اس لئے کہ مومن کو جو موت آتی ہے تو وہ اکثر اس کیلئے مستعد و تیار ہوتا ہے کیونکہ اکثر وہ حکم الہی کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتا ہے تو اس کیلئے کیوں رحمت نہ ہو۔ ایسے شخص پر اس کا آنا ہر طرح آسان ہوتا ہے چاہے جس طرح وہ مرے۔ کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے راحت عقبی کی طرف جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ ﷺ کا ارشاد مسلمان خود بھی راحت پانے والا ہے اور دوسروں کو بھی راحت پہنچانے والا ہے۔ (مسند امام احمد ۳/۲۲۲)

اور کافر اس وقت مرتا ہے جبکہ وہ اس کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ نہ تو خود اس نے اس کی تیاری کی اور نہ ڈرانے او گھبرادینے والے مقدمات و حالات پہنچے بلکہ اچانک موت نے گھیر لیا تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ پس اس کے رد کرنے کی طاقت نہیں پاتا اور نہ وہ موت کا منتظر ہی تھا۔ تو اب موت اس پر اشد ترین شے معلوم ہوگی اور دنیا کہ جدا سگی سے دردناک صدمہ ہوگا اور یہ اسے نہایت شاق گزرے گا۔

اسی معنی کی طرف حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی لقا کو محبوب رکھتا ہے اور جو لقاء الہی کو ناپسند رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے لقاء کو ناپسند رکھتا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق ۸/۹۰ صحیح مسلم کتاب الذکر ۴/۲۰۶۵)

قسم چہارم

وجوہات تنقیص و توہین اور اس کے احکام شرعیہ

موہن و شاتم کا حکم قتل

یہ چوتھی قسم اس احکام کے وجوہات کے بیان میں ہے جو نبی کریم ﷺ کی تنقیص و توہین کرے یا حضور ﷺ کو معاذ اللہ گالی دے۔ چنانچہ قاضی ابوالفضل جو فیق الہی فرماتے ہیں کہ بلاشبہ یہ بات کتاب و سنت اور اجماع امت سے گزر چکی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے کیا حقوق واجب ہیں اور یہ بھی متعین کیا جا چکا ہے آپ ﷺ کا احسان اور آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر اور اکرام کیا کیا ہیں۔ ان اعتبارات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضور ﷺ کو اذیت و تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ مسلمانوں میں سے جو شخص بھی حضور ﷺ کی تنقیص شان کرے یا آپ ﷺ پر سب و شتم کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا۔

(الاحزاب ۵۷)

ترجمہ بیشک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کیلئے رسوا کن عذاب۔ اور ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ ۶۱)

ترجمہ اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا ہے:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَئِنْ أَنْتُمْ كُنتُمْ تُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ يُلَاقُونَ اللَّهَ ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (الاحزاب ۵۳)

ترجمہ اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بیشک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تعریفیں اور ذمہ معنی (دو معنی والے) الفاظ کے استعمال کو آپ ﷺ کیلئے حرام قرار

دیتے ہوئے فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا۔ (البقرہ ۱۰۴)

ترجمہ اے ایمان والو! (میرے حبیب سے کلام کرتے وقت) مت کہا کرو ”راعنا“ بلکہ کہو ”انظرنا“ اور (ان کی بات پہلے ہی) غور سے سنا کرو۔

یہ تحریم اس لئے ہے کہ یہودی کہتے تھے رَاعِنَا يَا مُحَمَّدُ یعنی اپنے کان سے ہماری بات سنیے اور ہماری رعایت کیجئے۔ اس سے وہ رعوت بمعنی نادانی یا بیوقوفی مراد لیتے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا اور ہمیشہ کے لئے اس ذریعہ کی ممانعت فرما کر قطع کر دیا تاکہ کفار و منافقین کو آپ ﷺ پر سب و شتم اور استہزاء کرنے کا موقعہ ہی نہ ملے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ بلکہ اس لئے ممانعت فرمائی کہ اس کے لفظوں میں مشارکت تھی اس لئے یہودیوں کے یہاں اس کے معنی اِسْمَعُ لَا سُمِعْتُ ہے یعنی سنیے اور آپ کی نہ سنی جائے۔

ایک قول یہ ہے کہ قلت ادب اور نبی کریم ﷺ کی تعظیم و توقیر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ممانعت فرمائی گئی کیونکہ لغت انصار میں اس کے معنی یہ تھے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے اور ہم آپ کی رعایت کریں گے تو ان کو اس سے منع کر دیا گیا کیونکہ ضمنیہ بات پائی جاتی تھی کہ آپ ﷺ کی رعایت کے ساتھ ہی وہ رعایت کریں گے حالانکہ آپ ﷺ کی رعایت ہر حال میں واجب ہے۔

اور اسی قبیل سے یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی کنیت پر نام رکھنے کی ممانعت فرمائی۔ چنانچہ فرمایا: میرے نام کے ساتھ تو نام رکھو لیکن میری کنیت کے ساتھ اپنی کنیت نہ رکھو۔ تاکہ آپ ﷺ کی ذات شریفہ اذیت سے محفوظ و مصون رہے کیونکہ آپ ﷺ نے ایک شخص کی بدکا جواب دیا کہ وہ پکار رہا تھا: اَبَا الْقَاسِمِ تب اس شخص نے عرض کیا:

یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ ﷺ کو آواز نہیں دے رہا تھا میں تو فلاں کو پکار رہا تھا۔

(صحیح بخاری کتاب النسب ۶۶/۴ صحیح مسلم کتاب الادب ۱۶۸۳/۲)

تو اس وقت آپ ﷺ نے اپنی کنیت پر کنیت مقرر کرنے سے منع فرمایا۔ آپ ﷺ کو اس کے سوا کسی اور کے پکارنے سے جو آپ ﷺ کو نہ پکارتا ہو ایذا نہ پہنچے اور منافقین اور استہزاء کرنے والوں کو آپ ﷺ کی ایذا رسانی اور مقصد کا موقع نہ ملے کہ وہ آپ ﷺ کو آواز دیں اور جب آپ ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوں تو وہ آپ ﷺ کی تکلیف دہی اور استخفاف کی غرض سے کہہ دیں کہ ہم تو آپ ﷺ کے سوا کسی اور کو پکار رہے تھے۔ جس طرح شعدوں اور مخروطوں کی عادت ہے۔

اس پر آپ ﷺ نے اپنی ہر طرح اذیت سے حفاظت فرمائی۔

علماء محققین نے اس ممانعت کو آپ ﷺ کی مدت حیات ظاہری تک محمول کیا ہے اور آپ ﷺ کے وصال فرمانے کے بعد اس کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ ممانعت کی علت اذیت ہے وہ مرتفع ہو چکی اور اس حدیث میں لوگوں کے بکثرت مذاہب ہیں اس کے ذکر کا یہ مقام نہیں جو قول ہم نے بیان کیا ہے وہ جمہور کا مذہب صواب ہے انشاء اللہ۔ چونکہ اس کی ممانعت آپ کی تعظیم و توقیر کیلئے برسبیل انتخاب ہے نہ کہ حرام قرار دینے کیلئے اور اسی بنا پر آپ ﷺ نے اپنے نام پر نام رکھنے کی ممانعت نہیں فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے نام سے پکارنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ (النور ۶۳)

ترجمہ نہ بنا اور رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو۔

اسی لئے تمام مسلمان آپ کو یَا رَسُولَ اللہ اور یَا نَبِیَ اللہ سے پکارتے ہیں اور کبھی آپ ﷺ کو آپ ﷺ کی کنیت ”ابوالقاسم“ سے بھی کچھ لوگ بعض حالتوں میں پکار لیتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے وہ روایت نقل کی جو آپ ﷺ کے نام پر نام رکھنے کی کراہت پر دلالت کرتی ہے اور آپ ﷺ کو اس سے بھی منزہ رکھا کیونکہ اس میں آپ ﷺ کی توقیر نہیں ہے۔

چنانچہ فرمایا: اپنی اولاد کا نام محمد رکھ کر انہیں برا بھلا بھی کہتے ہو۔ (مجمع الزوائد ۸/۲۹-۲۸)

اور مروی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا کہ نام نبی پر کسی کا نام نہ رکھیں اسے ابو جعفر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا اور محمد بن سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام محمد تھا اور دوسرا شخص اس کو گالی دے رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا: اے محمد تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کرے اور بتائے۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے محمد بن زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا: میں ایسا نہ دیکھوں کہ تیرے سبب سے (نام محمد کو) گالی دی جائے۔ خدا کی قسم میں محمد کہہ کر کبھی تجھ کو نہ پکاروں گا جب تک میں زندہ ہوں اور ان کا نام عبدالرحمن رکھ دیا اور ارادہ کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں میں سے کسی نام پر نام نہ رکھا جائے اس میں ان کی عزت و تکریم ہے۔ چنانچہ ایسے ناموں کو بدل دیا اور فرمایا: انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام نہ رکھے جائیں پھر آپ رضی اللہ عنہ اس کی ممانعت کرنے سے باز رہے۔

حالانکہ مذہب صواب یہی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد یہ سب نام جائز ہیں اس دلیل سے کہ

صحابہ کرام کا اس پر اتفاق رہا ہے اور صحابہ کی ایک جماعت نے اپنی اولاد کا نام محمد یا اپنی کنیت ابو القاسم رکھی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ (سنن ابوداؤد کتاب الادب ۵/۲۵۰، سنن ترمذی کتاب الادب ۴/۲۱۵) اور بلاشبہ حضور ﷺ نے اسم امام مہدی اور ان کی کنیت کی خبر دی ہے۔

(سنن ترمذی کتاب التین ۳/۳۴۳، سنن ابوداؤد کتاب الادب ۴/۴۷۷)

اور یہ کہ آپ ﷺ ہی نے محمد بن طلحہ محمد بن عمرو بن حزم، محمد بن ثابت بن قیس بنی النضر وغیرہ نام مقرر فرمائے تھے اور فرمایا تمہارا کیا نقصان ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد، دو محمد اور تین محمد ہوں۔ ہم پہلے اس بحث کو دو بابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔

پہلا باب

وہ الفاظ جن سے تنقیص و توہین ہوتی ہے

معلوم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم کو توفیق خیر دے کہ تمام وہ باتیں جس سے نبی کریم ﷺ کیلئے بطور سب (گالی) بولی جائے یا جس سے آپ ﷺ کی عیب جوئی ہو یا آپ ﷺ کی ذات شریفہ یا آپ ﷺ کے دین یا آپ ﷺ کے اسوہ یا آپ ﷺ کے خصائل میں سے کسی ایک خصلت میں نقصان لاحق ہوتا ہو یا بطریق سب (گالی) آپ ﷺ پر تعریض یا اس کے مشابہ لفظ بولے یا برسبیل سب و شتم استخفاف یا تحقیر و تصغیر شان کرے یا آپ ﷺ کی نکتہ چینی یا عیب جوئی کرے وہ سب گالی میں شمار ہوگا اور اس کا حکم گالی دینے والے کی طرح حکم قتل ہوگا۔

جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے اور ہم ان اقسام میں سے جو اس مقصد پر ہیں کسی کو مستثنیٰ قرار نہ دیں گے اور نہ اس میں کسی طرح شک و شبہ کریں گے خواہ وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جو آپ ﷺ پر لعنت کرے یا آپ پر بددعا کرے یا آپ کے نقصان کا خواہشمند ہو یا آپ کی طرف ایسی چیز بطریق مذمت منسوب کرے جو آپ کے منصب عالی کے لائق نہ ہو یا آپ کی بھت عزیز کی طرف کوئی بیہودہ یا فحش یا بری یا جھوٹ بات کی اضافت کرے یا آپ ﷺ کو کسی ایسی مصیبت یا مشقت کے ساتھ عار دلانے جو آپ ﷺ پر گزری ہو یا ان بعض عوارض بشریہ جن کا صدور آپ ﷺ کی طرف سے جائز یا معہود ہے اس کے سبب سے حقیر جائے۔ (یہ سب آپ کی اہانت و تنقیص میں شمار ہوں گی) ان تمام باتوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک کے علماء و ائمہ فتویٰ کا اجماع رہا ہے (کہ جو کوئی گالی دے یا تنقیص شان کرے اسے قتل کر دیا جائے)

ابوبکر بن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جو نبی کریم ﷺ کو گالی دے گا وہ قتل کر دیا جائے۔

اور جو علماء اس کے قائل ہیں ان میں امام مالک بن انس، لیث، امام احمد اور اسحاق رحمہم وغیرہ ہیں اور یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کا اقتضاء یہی ہے۔ ان علماء کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہ کی جائے اور (امام اعظم) ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب اور ثوری و اہل کوفہ اور اوزاعی وغیرہ رحمہم نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی فرمایا ہے لیکن یہ سب

فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے اور اسی کے مثل ولید بن مسلم رضی اللہ عنہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔

اور طبری رضی اللہ عنہ نے اسی روایت کی مثل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب سے نقل کیا کہ یہ حکم اس کیلئے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے اور سحون رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو آپ کو گالی دے وہ مثل زندیق مرتد ہے۔

اسی بنا پر اس کی توبہ قبول کرنے اور اس کی تکفیر کرنے میں اختلاف واقع ہوا کہ آیا اس کا قتل کرنا حد کی بنا پر ہو گا یا کفر کی وجہ سے۔ جیسا کہ ہم انشاء اللہ دوسرے باب میں اسے بیان کریں گے اور ہمیں ہمعصر علماء اور سلف امت کے مابین ایسے کے مباح الدم ہونے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں۔ بلاشبہ بکثرت علماء نے اس قتل و کفر پر اجماع نقل کیا ہے اور بعض ظاہریوں نے یعنی ابو محمد علی بن احمد فارسی رضی اللہ عنہ نے استخفاف کرنے والے کی تکفیر میں اختلاف کا اشارہ کیا ہے۔ حالانکہ مشہور وہی ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے۔

محمد بن سحون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ شاتم نبی علیہ السلام اور آپ کی تنقیص کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے اور امت مسلمہ کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے۔ وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَغَدَايِهِ كُفْرًا۔ یعنی جو اس کے کفر اور مستحق عذاب الہی ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے اور فقیہ ابراہیم بن حسین بن خالد رضی اللہ عنہ نے ایسوں کے قتل کرنے کے حکم میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مالک ابن نویدہ کو قتل کرنے سے حجت پکڑی ہے کیونکہ مالک ابن نویدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صاحبکم (تمہارے تھی) سے تعریض کی تھی۔

ابو سلیمان خطابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا جس نے اس کے قتل کے وجہ میں اختلاف کیا ہو۔ جبکہ وہ مسلمان کہلاتا ہو اور ابن قاسم رضی اللہ عنہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے ”کتاب ابن سحون“ اور ”مبسوط“ اور ”فتنیۃ“ میں کہا ہے اور اسے مطرف رضی اللہ عنہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے ”کتاب ابن حبیب“ میں نقل کیا ہے کہ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرے وہ قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔

ابن قاسم رضی اللہ عنہ نے ”صحیحہ“ میں کہا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے یا گالی دے یا عیب جوئی کرے یا تنقیص شان کرے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اس کا حکم امت مسلمہ کے نزدیک قتل زندیق کی مثل ہے کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی سے یاد کرنے کو فرض

قرار دیا ہے اور ”مبسوط“ میں عثمان بن کنانہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ جس مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تو اسے قتل کر دیا جائے یا زندہ سولی پر چڑھا دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے اور امام (حاکم وقت) کو اختیار ہے کہ چاہے وہ زندہ سولی پر چڑھا دے یا اسے قتل کر دے۔

اور ابی مصعب اور اویس رحمہما اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ ہم نے امام مالک رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا یا گالی دی یا عیب جوئی یا تنقیص شان کر دی خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔

اور امام محمد رضی اللہ عنہ کی کتاب میں ہے کہ ہمیں اصحاب مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دیگر انبیاء علیہم السلام کو گالی دی خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔

اور اصح رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر حال میں ایسوں کو قتل کر دیا جائے خواہ وہ چھپا کر کہے یا اعلانیہ کہے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے اس لئے کہ اس کی توبہ مشہور نہیں ہو سکتی۔

اور عبداللہ بن عبدالحکم رضی اللہ عنہ نے کہا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے اور طبری رضی اللہ عنہ نے اسی کے مثل الشہب رضی اللہ عنہ سے وہ امام مالک رضی اللہ عنہ سے حکایت کی ہے۔

اور ابن وہب رضی اللہ عنہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ایسی ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ دریدہ (گندی) ہے اور اس کی مراد اس سے عیب جوئی ہو تو وہ قتل کر دیا جائے۔

بعض مالکی علماء فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ جس نے کسی نبی کیلئے ویل کی یا کسی مکروہ شے کی بددعا کی وہ بلا توبہ قبول کئے قتل کر دیا جائے۔

اور ابوالحسن قالی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے قتل کرنے کا فتویٰ دیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حمال (بوجھ اٹھانے والا) ابوطالب کا یتیم کہا تھا۔

اور ابو محمد بن زید رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے قتل کرنے کا فتویٰ دیا جو ایسی قوم سے سنے کہ وہ قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہی ہو اور اتفاقاً ان میں ایک ایسا مرد گزرے جو بد صورت اور بدیش ہو پھر وہ قوم سے کہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جاننا چاہتے ہو تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) اس بد صورت اور بدیش گزرنے والے شخص کی طرح تھے۔

ابو محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہ کی جائے کیونکہ اس نے یقیناً جھوٹ بکا اللہ تعالیٰ کی اس پر اور لعنت اور ایسی بات کسی سلیم الایمان کے دل سے نہیں نکلتی۔

اور احمد بن ابی سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ فام تھے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور انہوں نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ جس سے کہا گیا کہ نہیں اور قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تو اس نے کہا خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایسا کرے اور کوئی بری بات ذکر کی تو اس سے کہا گیا اے اللہ تعالیٰ کے دشمن تو کیا بکتا ہے تو اس پر اس نے پہلے سے زیادہ سخت بات کہی پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھو مراد لیا تھا۔ اس پر ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا جس نے ان سے ایسی بات دریافت کی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں تیرا شریک ہوں مطلب یہ ہے کہ (تو اسے قتل کر دے گا) اس کے قتل و ثواب میں تیرا شریک ہوں۔

حبیب ابن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ صریح میں دعویٰ تاویل تا قابل قبول ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تحقیر ہے اور یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ادا کرنے والا نہیں ہے لہذا اس کے خون کا مباح ہونا واجب ٹھہرا۔

اور ابو عبد اللہ بن عتاب رضی اللہ عنہ نے اس عشر لینے والے پر قتل کا فتویٰ دیا جس نے کسی شخص سے کہا تھا۔ مجھے عشر ادا کر دو اور اس کا شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو اور اس نے کہا کہ اگر میں نے مانگا ہے یا نادانی کی ہے تو (معاذ اللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نادانی کی اور انہوں نے مانگا۔

اور فقہائے اندلس نے ابن حاتم طلیطلی کے قتل کرنے اور صولی دینے کا منفعہ فتویٰ دیا کیونکہ اس کے اوپر گواہی گزری کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا استخفاف کیا ہے کیونکہ اس نے مناظرہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمم اور حیدر کا حقن (حیدرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خسر) کہہ کر خطاب کیا تھا اور دعویٰ کیا کہ آپ کا زہد اختیار نہ تھا اور اگر آپ قدرت رکھتے تو طیبات کھاتے اور اس قسم کے اور خرافات کہتے تھے۔ (معاذ اللہ)

اور قیروان کے فقہاء اور یحییٰ بن عیینہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے ابراہیم فزاری کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا حالانکہ وہ ایک شاعر اور اکثر علوم کا ماہر تھا۔

اور قاضی ابوالعباس، بن طالب کی مجلس مناظرہ میں حاضر ہوا کرتا تھا پس اس پر بہت سی ایسی بیہودہ باتیں ثابت ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استخفاف و استہزاء تھا۔ اس پر قاضی یحییٰ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ فقہاء نے اسے عدالت میں طلب کیا اور

اور اسے قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا چنانچہ اس کے پیٹ میں چھری ماری گئی اور الٹا کر کے سولی دی گئی پھر اتارا گیا اور آگ میں جلایا گیا۔

اور بعض مؤرخین نقل کرتے ہیں کہ جب اس کی سولی کا تختہ اٹھایا گیا اور وہ لوگوں کے ہاتھوں علیحدہ ہوا تو تختے نے چکر کاٹا اور اسے قبلہ سے پھیر دیا تو یہ تمام کیلئے عبرت ناک نشانی تھی اور لوگوں نے تکبیر بلند کی پھر ایک کتا آیا اور اس کے خون کو چاٹا۔

اس پر یحییٰ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کتا کسی مسلمان کا خون نہیں پیتا ہے۔ (مشاہد الصفا للسلوی ص ۲۴۱)

قاضی ابو عبد اللہ بن مرابط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزیمت ہوئی تو اس سے توبہ کرائی جائے ورنہ وہ قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی۔

اس لئے کہ یہ مسلمان پر جائز نہیں خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ کہے۔ کیونکہ آپ کو اپنے معاملہ کا انجام معلوم اور اپنی عصمت پر یقین تھا۔

حبیب بن ربیع قروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص آپ کے حق میں ایسی بات کہے جس میں تنقیص شان ہو اسے بلا توبہ لئے قتل کر دیا جائے۔

ابن عتاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت دونوں اس شخص کے قتل کو واجب ٹھہراتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا یا نقصان کا ارادہ کرے خواہ وہ تعریضاً ہو یا تصریحاً اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔

ثابت ہوا کہ ہر اس بات سے جن کو علماء نے گالی یا حققت میں شمار کیا ہے۔ اس کے قاتل کو قتل کرنا واجب ہے۔ اس میں متقدمین و متاخرین علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اختلاف ہے بھی

تو اس میں جس کا ہم نے اشارہ کیا (یعنی بلا توبہ لئے قتل کیا جائے یا توبہ قبول نہ کی جائے وغیرہ) اور اسے ہم بعد میں بھی بیان کریں گے۔

علیٰ ہذا القیاس میں کہتا ہوں کہ یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عیب لگائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکری چرانے یا سہو و نسیان یا سحر یا وہ زخم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی لگے یا جو بعض

لشکروں کو ہزیمت ہوئی یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے اذیت پہنچی یا اہل زمانہ سے جو تکلیف پہنچی یا جو بیویوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عار دلوائے۔ پس ان تمام باتوں کا حکم

جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ذریعہ تنقیص شان کا ارادہ کرے قتل کر دینا ہے۔ اس بارے میں علماء کے مذاہب کچھ تو گزر چکے اور آگے بھی آ رہے ہیں جو اسی پر دلالت کریں گے۔

پہلی فصل

دلائل وجوب قتل

اب وہ دلائل بیان کئے جاتے ہیں جس کی بنا پر اس شخص کا قتل واجب ہوتا ہے جو نبی کریم ﷺ کو گالی دے یا عیب لگائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو دنیا و آخرت میں آپ ﷺ کو ایذا پہنچائے (اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ) اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایذا رسانی کو اپنی ایذا رسانی کے ساتھ ملایا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو آپ کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے۔ بلاشبہ لعنت کا وہی مستوجب ہوتا ہے جو کافر ہو اور کافر کا حکم قتل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (الاحزاب ۵۷)

ترجمہ بیشک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو۔ اور مومن کے قاتل کیلئے بھی ایسا ہی فرمایا ہے لہذا دنیا میں اس کی لعنت قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَلْعُونَيْنِ جَٰئِئِمَا يُقْفَوَا أُخْذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا۔ (الاحزاب ۶۱)

ترجمہ وہ بھی اس حال میں کہ ان پر لعنت برس رہی ہوگی جہاں پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔

اور لڑنے والوں کے بارے میں اور ان کی سزا کے بیان میں اللہ فرماتا ہے:

ذَٰلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا۔ (المائدہ ۲۳)

یہ تو ان کیلئے رسوائی ہے دنیا میں۔

اور کبھی قتل کے معنی لعنت کے آتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

قَتَلَ الْخَوَاصُّونَ۔ (الذریعہ ۱۰)

ستیائاس ہو اٹکل بچو باتیں بنانے والوں کا۔

اور فرمایا:

قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ (التوبہ ۳۰)

ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ کدھر پھٹکے چلے جا رہے ہیں۔

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے اور اس لئے ان دونوں کی ایذا اور مومنین کی ایذا کے مابین فرق ہے کہ مومنین کے ایذا کی سزا قتل سے کم مارنا اور پٹینا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی ﷺ کو ایذا پہنچانے والے کی سزا اس سے سخت ہے اور وہ قتل ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَا أَوْرَثَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شِجْرَ بَيْتِهِمْ۔ (النساء ۶۵)

ترجمہ پس (اے مصطفیٰ ﷺ) تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان۔

پس اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نام کو سلب کر لیا جس کے سینہ میں آپ ﷺ کے فیصلہ پر تنگی پائی جائے اور اسے وہ تسلیم نہ کرے اور جس نے آپ ﷺ کی تنقیص کی بلاشبہ اس نے اس حکم کو توڑا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ (الحجرات ۲)

اے ایمان والو! نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی (کریم) کی آواز سے اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو (اس بے ادبی سے) کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے سارے اعمال۔

حالانکہ عمل کو صرف کفر ہی ضائع کرتا ہے اور کافر قتل کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ (البجادہ ۸)

ترجمہ اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا۔

پھر فرمایا:

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ الْمَصِيرُ۔ (البجادہ ۸)

ترجمہ کافی ہے انہیں جہنم، اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

اور فرمایا:

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ۔ (التوبہ ۶۱)

ترجمہ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو (اپنی بدزبانی سے) اذیت دیتے ہیں نبی (کریم) کو اور

کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے۔

اور فرمایا:

وَالَّذِينَ يَذُوقُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ: ۶۱)

ترجمہ اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

اور فرمایا:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُ حَزْنٍ وَلَنَلْعَبُ قُلُوبَنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ (التوبہ: ۶۵-۶۶)

ترجمہ اور اگر آپ دریافت فرمائیں ان سے تو کہیں گے بس ہم تو صرف دل لگی اور خوش طبعی کر رہے تھے آپ فرمائیے (گستاخو!) کیا اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کیا کرتے تھے؟ (اب) بہانے مت بناؤ تم کافر ہو چکے (اظہار) ایمان کے بعد۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بارے جو تم نے کہا ہے وہ تم نے کفر کیا ہے۔ اب رہا اجماع کا حال! تو ہم نے پہلے اسے بیان کر دیا ہے لیکن حدیثوں کا حال یہ ہے کہ

حدیث: سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے بالا سناد مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی نبی کو گالی دی تو اسے قتل کر دو اور جس نے کسی میرے صحابی کو گالی دی تو اسے مارو۔

(مجمع الزوائد ۶/۲۶۰، معجم الغفر ۲۳۹)

اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور اس کی نسبت آپ نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا دیتا ہے اور اس کی طرف اس شخص کو بھیجا جس نے دھوکہ دے کر بغیر دعوت اسلام قتل کر دیا بخلاف اس کے سوا دوسرے مشرکین کے (کہ انہیں بغیر دعوت اسلام قتل کا حکم نہ فرمایا)۔ (صحیح بخاری کتاب المغازی ۵/۸۶، معجم مسلم کتاب الجہاد ۳/۱۳۲۵)

اس کی علت یہ بتائی کہ وہ آپ کو ایذا دیتا تھا تو یہ خصوصیت کے ساتھ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کا قتل شرک کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اذیت رسائی کی بنا پر تھا۔

یہی حال ابورافع کے قتل کا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب المغازی ۵/۷۷)

براء بن العازبؓ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو ایذا دیتا تھا اور دشمنوں کو آپ کے خلاف ابھارتا تھا۔ اسی طرح آپ نے فتح مکہ کے روز ابن نفل اور اس کی ان دونوں باندیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جو آپ کو گالے میں گالیاں دیا کرتی تھیں۔ (دلائل البیہ ۴/۶۲، معجم بخاری ۳/۱۵، معجم مسلم کتاب الحج ۲/۹۹۰)

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کو گالی دیا کرتا تھا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: کون ہے وہ شخص جو میرے دشمن کو مجھ سے کفایت کرے۔ تب خالد بن ولیدؓ نے عرض کیا: میں حاضر ہوں۔ تو آپ ﷺ نے انہیں بھیجا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ (دلائل النبوة للبیہقی ۵۹/۴)

اسی طرح آپ ﷺ نے اس گروہ کفار کو قتل کرنے کا حکم فرمایا جو آپ ﷺ کو ایذا دیتا اور گالی دیتا تھا جیسے نفر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اور فتح مکہ سے پہلے اور بعد ایک گروہ کفار کے قتل کرنے کا وعدہ صحابہ سے لیا۔ چنانچہ وہ سب قتل کر دیئے گئے۔ جزا اس کے جو اس پر گرفت سے پہلے اسلام میں سبقت کر گیا اور بزاز رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ عقبہ بن ابی معیط نے پکارا: اے گروہ قریش! کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے درمیان گھر کر قتل ہو رہا ہوں۔ (مجمع الزوائد ۸۹/۶)

اس پر نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ اپنے اس کفر و افتراء کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ پر باندھتا تھا۔

عبدالرزاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کو گالی دی اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو میرے دشمن کو مجھ سے کفایت کرے۔ اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ اس سے لڑے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ (مصنف عبدالرزاق ۳۰۷/۵)

ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک عورت آپ ﷺ کو گالی دیتی تھی۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو میرے دشمن کو مجھ سے کفایت کرے تو اس کی طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نکلے اسے قتل کر دیا۔ (مصنف عبدالرزاق ۳۰۷/۵)

اور مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی تکذیب کی تو آپ ﷺ نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو اس کی طرف بھیجا تاکہ یہ دونوں اس کو قتل کر دیں۔

(دلائل النبوة للبیہقی ۶/۲۸۴ عبدالرزاق فی جامع ۲۸۱/۱)

اور ابن قانع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ ﷺ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے باپ کو آپ ﷺ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے سنا تو میں نے اسے قتل کر دیا تو یہ بات نبی کریم ﷺ پر گراں گزری۔

(مشاہیر السلف للسیوطی ص ۲۳۳)

مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب سے یمن کے والی تھے خبر پہنچی کہ اس جگہ مرتدین میں سے ایک عورت ہے جو گانے میں نبی کریم ﷺ کو گالی دیتی ہے۔ تو انہوں

نے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے اور اس کے اگلے دانت اکھیڑ ڈالے۔ جب اس کی خبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو ان سے فرمایا:

کاش اگر تم ایسا نہ کرتے تو یقیناً میں تم کو اس عورت کے قتل کرنے کا حکم دیتا۔ اس لے کہ انبیاء علیہم السلام کی حد دیگر حدود کے مشابہ نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی حنظلہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرتی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو میری جانب سے اس کا بدلہ لے؟ تب اس کی ہی قوم کے ایک مرد نے کہا: میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تو انہوں نے قتل کر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو بکریاں سینگ نہیں مارتیں۔ (محاورۃ عرب میں یہ ایک مثل ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نابینا کی ام ولد (باندی) تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی اس پر وہ اسے ڈانٹتا جھڑکتا تھا مگر وہ باز نہ آتی تھی۔ چنانچہ ایک رات جب وہ حضور کو گالیاں دینے لگی تو اس نابینا نے اسے قتل کر دیا اور آپ کو خبر دی تو آپ نے اس کے خون کو ضائع کر دیا۔ (سنن ابوداؤد کتاب الحدود ۴/۵۲۸؛ سنن نسائی کتاب التحریم الدم ۷/۱۰۷)

ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک دن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے ایک مسلمان مرد پر غصہ فرمایا۔

(سنن ابوداؤد کتاب الحدود ۴/۵۳۰؛ سنن نسائی کتاب التحریم الدم ۷/۱۰۷)

قاضی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے اس حدیث میں بیان کیا کہ اس نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی تھی اور اسے نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ میں (یعنی ابو ہریرہ) سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک شخص پر ناراض ہو رہے تھے اور اس نے ان کو جواب دیا۔ تب میں نے عرض کیا: اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن ماروں۔ آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ کیونکہ یہ بات سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کیلئے جائز نہیں۔ قاضی ابومحمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر کسی نے مخالفت نہیں کی۔

اسی حدیث سے ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے خواہ وہ کسی قسم کا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے قتل کر دینا چاہئے۔ اسی سلسلہ میں یہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے کوفہ کے والی کو ایک خط میں

تحریر فرمایا۔ چونکہ والی کوفہ نے آپ سے اس شخص کے بارے مشورہ طلب کیا تھا جس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دی تھی تو اس کے جواب میں لکھا کہ لوگوں میں سے کسی کو گالی دینے کے سبب کسی مرد مسلم کا قتل حلال نہیں ہے بجز اس شخص کے جو رسول اللہ ﷺ کو گالی دے۔ تو جس نے حضور ﷺ کو گالی دی اس کا خون حلال ہے۔

ہارون رشید رضی اللہ عنہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کے بارے استفسار کیا جس نے نبی کریم ﷺ کو گالی دی تھی اور ذکر کیا کہ فقہائے عراق رضی اللہ عنہم نے تو کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے اس پر امام مالک رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر فرمایا۔

اے امیر المومنین کسی تبی کو گالی دینے کے بعد وہ امت میں باقی نہیں رہتا اسے قتل کر دینا چاہیے اور جو اصحاب نبی ﷺ کو گالی دے اس پر کوڑے مارنے چاہئیں۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس قسم کی روایتیں بکثرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ان کے اصحاب سے منقول ہیں اور مؤلفین اخبار وغیرہ نے بیان کیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ عراق کے وہ کون سے فقہاء ہیں جنہوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے حالانکہ ہم نے عراقیوں کا مذہب بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ بھی قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسا کوئی فقیہ ہو جو مشہور نہ ہو یا یہ کہ اس کے فتوے پر اعتماد نہ کیا جاتا ہو یا اس کا میلان اپنی خواہشات کی طرف ہو یا یہ کہ اس نے سب (گالی) پر محمول نہ کیا ہو اور اس میں اختلاف ہو۔ آیا اس میں گالی ہے یا نہیں! یا یہ کہ قاتل نے اپنی گالی سے رجوع و توبہ کر لی ہو۔ پس امام مالک رضی اللہ عنہ سے اسے بالکل ذکر نہ کیا ہو ورنہ اجماع تو یہ ہے کہ جس نے حضور ﷺ کو گالی دی اسے قتل کر دیا جائے۔ جیسا ہم نے پہلے بیان کیا۔

اور یہ بات بھی ہے کہ باعتبار نظر و فکر بھی یہ دلالت کر رہی ہے کہ جس نے حضور ﷺ کو گالی دی یا آپ ﷺ کی تنقیص شان کی تو اس کے دل کے مرض کی علامت ظاہر ہو چکی اور اس کا سر باطن اور کفر آشکارا ہو چکا۔ اسی بنا پر اکثر علماء نے ردت کا حکم نہیں دیا۔ یہ امام مالک اور اوزاعی رحمہما اللہ سے شامیوں کی روایت ہے اور ایک قول ثوری اور امام اعظم ابوحنیفہ اور علماء کوفہ رحمہم اللہ کا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دلیل اس کے کفر کی ہے لہذا حد اسے قتل کر دیا جائے۔ اگرچہ اس کے کفر کا بغیر اس کے حکم نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے قول کا پابند ہو یا حضور ﷺ کیلئے اپنے قول کا منکر ہو اور نہ اس سے باز آتا ہو لہذا ایسا شخص کافر ہی ہے خواہ اس کا قول صریح کفر ہو جیسے تکذیب وغیرہ یا کلمات استہزاء زم ہوں اور وہ اس کا معترف ہو اور اس سے توبہ نہ کرتا ہو۔ تو یہ دلیل اسی بات کی

ہے کہ وہ ان کلمات کو حلال جانتا ہے اور ان کلمات کا حلال جاننا کفر ہے اور قائل کافر ہے بلا اختلاف۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ (التوبہ ۷۴)

ترجمہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ یقیناً انہوں نے کبھی تھی کفر کی بات اور انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد۔

مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ”جو کچھ کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں اگر حق ہے تو ہم گدھے سے بدتر ہیں۔“ ایک قول یہ ہے ان میں سے کسی نے یہ کہا ہماری مثال اور حضور ﷺ کی مثال نہیں ہے مگر یہ کہ بقول قائل (معاذ اللہ) ایک فریبہ کتا جو تجھ کو کھاتا ہے اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ۔

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ (المطہون ۸)

ترجمہ کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ میں تو نکال دیں گے عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو۔

اور یہ کہا گیا ہے کہ جس نے یہ کہا تھا اگرچہ اس نے اسے چھپایا تھا مگر اس کا حکم زندیق کا ہے کہ قتل کیا جاتا اور یہ اس لئے کہ اس نے اپنا دین بدل ڈالا ہے بلاشبہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو اپنا دین (اسلام) بدل ڈالے تو اس کی گردن مار دو اور اس لئے بھی کہ نبی کریم ﷺ کی حرمت کا حکم اپنی امت کی حرمت سے بہت زیادہ ہے حالانکہ آپ ﷺ کی امت کی حرمت کو گالی دینے والے پر حد جاری ہوتی ہے تو لامحالہ وہ شخص جو نبی کریم ﷺ کو گالی دے اس کی سزا قتل ہی ہے کیونکہ آپ ﷺ کی عظمت و منزلت بہت بلند اور آپ ﷺ کا مرتبہ امت کے مرتبہ (بلکہ ساری مخلوق کے مرتبہ سے) کہیں زیادہ ہے۔

دوسری فصل

بعض یہود و منافقین کے قتل نہ کرنے کی حکمت

اب اگر تم یہ کہو کہ نبی کریم ﷺ نے اس یہودی کو قتل کیوں نہیں کرایا جس نے آپ کو السلام علیکم کہا تھا حالانکہ یہ آپ ﷺ پر بددعا ہے اور نہ اس کو قتل کرایا جس نے کہا تھا کہ یہی وہ تقسیم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے حضور ﷺ کو ایذا دینا چاہتا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایذا دیئے گئے ہیں مگر انہوں نے صبر فرمایا۔ اور نہ ان منافقین کو قتل کرایا جو بسا اوقات حضور ﷺ کو ایذا کیں پہنچاتے رہتے تھے۔

تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں تم کو توفیق خیر دے کہ نبی کریم ﷺ ابتداءً اسلام میں ایسے لوگوں کو تالیف قلوب کرتے اور ان کو اپنی طرف مائل کرتے اور ایمان کو جاگزیں کرتے اور ان کی خوبی ظاہر کرتے اور ان کے دلوں میں اسے رچاتے اور ان کی خاطر مدارت کرتے تھے اور آپ ﷺ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تو تمہارے پاس آسان کرنے کیلئے بھیجا گیا ہوں نہ کہ نفرت دلانے کیلئے اور فرماتے کہ آسانی اختیار کرو، مشقت میں نہ پڑو، اطمینان حاصل کرو نفرت نہ کرو اور فرماتے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور ﷺ تو اپنے ہی ہمیشہ کو قتل کرتے تھے۔

آپ ﷺ کا حال یہ تھا کہ آپ ﷺ کفار و منافقین کی مدارات کرتے، ان سے حسن اخلاق اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے اور ان کی اذیتوں کو برداشت کرتے اور ان کے جو دہم پر صبر فرماتے تھے جو کہ آج ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ان پر صبر کریں مگر آپ ﷺ ان پر داد و دہش اور نرمی کا سلوک فرماتے تھے۔ اسی بناء پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ

وَلَا تَزَالُ تَطَّلُعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ (المائدہ ۱۳)

ترجمہ اور ہمیشہ آپ ﷺ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر بجز چند آدمیوں کے ان سے تو معاف فرماتے رہیے ان کو اور درگزر فرمائیے بیشک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور فرمایا:

ادْفَعْ بِالْيَمِينِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ (م السجدہ ۳۳)

ترجمہ برائی کا تدارک اس (ستیل) سے کرو جو بہتر ہے پس ناگہاں وہ شخص تیرے درمیان اور اس

کے درمیان عداوت ہے، یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست ہے۔

یہ حالت ابتدائے اسلام میں تالیف قلوب کیلئے لوگوں کو ضرورت کے لحاظ سے تھی تاکہ وہ کلمہ طیبہ پر جم جائیں جب اسلام مستحکم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام دینوں پر اسلام کو غالب کر دیا تب آپ ﷺ نے حسب بقدرت انہیں قتل کرایا اور اللہ تعالیٰ کا حکم مشہور فرمایا جیسا کہ آپ نے ابن خطل کے ساتھ کیا اور وہ عہد لیا جو فتح مکہ کے روزان کے قتل کیلئے تھا اور یہود وغیرہ میں جن پر آپ ﷺ قادر ہوئے ان کو دھوکہ اور بزدل قتل کرایا اور ان لوگوں کو جو آپ ﷺ کی محبت میں داخل اور مظہرین اسلام کی جماعت میں شامل نہ تھے اور وہ آپ ﷺ کو ایذا میں پہنچاتے تھے انہیں قتل کرایا جیسے کہ ابن اشرف، ابورافع، نضر اور عقبہ وغیرہ اور اسی طرح ان کے سوا اور لوگوں کے خون کو ضائع فرمایا جیسے کہ کعب بن زہیر اور زین زہری وغیرہ جو کہ آپ کو ایذا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ فرمانبردار ہو کر جماعت المسلمین میں شامل ہو گئے۔

اور منافقین کی حالت چونکہ مخفی تھی اور آپ ظاہر پر ہی حکم لگایا کرتے تھے اور ان (یہودہ) کلمات کو انہیں سے جو انہیں کے ہم مشرب تھے پوشیدہ طور پر کہتے تھے اور جب وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھاتے اور جو انہوں نے کہا اس کے منکر ہو جاتے تھے۔

وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ - (التوبہ ۷۴)

حالانکہ یقیناً انہوں نے کبھی تھی کفر کی بات۔

علاوہ بریں آپ ﷺ آرزو رکھتے تھے کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کر لیں تو یہ کر جائیں اسی لئے آپ ﷺ نے ان کی اہانتوں اور ان کے جو رستم پر صبر فرمایا جیسے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ہے یہاں تک کہ ان میں سے بکثرت لوگوں نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا اور دل سے وہ مخلص ہو گئے اور ان کا ظاہر و باطن یکساں بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سے لوگوں سے نفع پہنچایا اور بکثرت لوگ دین کے حامی و مددگار اور معین ناصر ہو گئے۔ جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہے۔

یہی جواب ہمارے بعض ائمہ رضی اللہ عنہم اس سوال میں دیتے ہیں اور کہا کہ ممکن ہے کہ جب یہ معاملہ حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچا ہو تو آپ ﷺ پر ان کے اقوال کا (شرعی) ثبوت نہ ملا ہو اور جس نے یہ بات آپ ﷺ تک پہنچائی ہو وہ مرتبہ شہادت (شرعیہ) اس باب میں کامل نہ ہو مثلاً بچہ ہو یا غلام یا عورت ہو۔ کیونکہ خون بہانا دو عادل (گواہان) کی شہادت سے مباح ہوتا ہے اور اسی پر یہود کا وہ کلمہ محمول کرنا چاہئے جو اس نے اَلْاِسْلَامُ عَلَیْكُمْ کہا تھا ممکن ہے کہ وہ اس کلمہ کو منہ موڑ کر

کہتے ہوں اور اسے صاف نہ کہتے ہوں۔ کیا تم نے خیال نہیں کیا کہ صرف حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی اس پر مطلع ہوئیں۔ اگر وہ صاف طور پر اسے کہتے تو صرف ایک فرد ہی کو معلوم نہ ہوتا۔ اسی بنا پر نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کو یہود کے کردار، صدق کی کمی اور ان کی خیانت پر ہوشیار فرمایا کہ وہ سلام کرنے میں سچے نہیں ہیں وہ اپنی زبانوں کو نرم کر کے دین میں طعنہ زنی کے طور پر کہتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: یہود جب تم کو سلام کرتے ہیں تو اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہتے ہیں تو تم بھی عَلَیْکُمْ کہہ دیا کرو۔ ہمارے بعض بغداد کے علماء نے فرمایا: حضور ﷺ کو منافقین کے بارے میں جو علم تھا محض اپنے علم کی بنا پر انہیں قتل نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے نفاق پر کوئی ثبوت شرعی قائم نہ ہوتی تھی۔ اس وجہ میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ نیز یہ بات بھی ہے کہ ان کا نفاق سر باطنی تھا اور ان کی ظاہری حالت اسلام و ایمان پر تھی اور عہد و پڑوس کے سبب اہل ذمہ میں داخل تھے اور ان کا اسلامی دور بہت قریب تھا اور انہیں (پوری طرح) کھرے اور کھوٹے میں امتیاز حاصل نہ تھا۔

باوجود مذکورہ حالت اور مہتمم بالفاق ہونے کے عرب میں جماعت مومنین اور صحابہ سید المرسلین اور دین کے مددگاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اب اگر ان کی ظاہری حالت کے بموجب نبی کریم ﷺ باطن کے نفاق اور ان باتوں کی بنا پر جو ان سے ظاہر ہوتی تھیں اور اس علم کی وجہ سے جو وہ دلوں میں چھپاتے تھے قتل کر دیتے تو ضرور نفرت کرنے والا وہی کچھ کہتا اور یقیناً نئے دین قبول کرنے والے شک میں پڑ جاتے اور معاندین باتیں بناتے اور آپ کی صحبت اور دخول اسلام میں بکثرت ڈرنے لگتے۔ یقیناً گمان کرنے والا گمان کرتا اور دشمن ظالم خیال کرتا کہ آپ کا قتل کرنا دشمن اور بدلا لینے کیلئے تھا۔

اور جو مفہوم و معنی میں نے بیان کئے ہیں وہی امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ باتیں نہ بنائیں کہ حضور ﷺ اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا اور یہ حکم ان ظاہری احکام کے برخلاف ہے جو ان پر جاری ہیں مثلاً زنا کے حدود اور قصاص قتل وغیرہ کیونکہ وہ تو ظاہری ہیں اور ان کے علم میں ہے کہ یہ سب کیلئے برابر ہے۔

محمد بن مواز رحمہ اللہ نے کہا اگر منافقین کا نفاق ظاہر و ثابت ہو جاتا تو نبی کریم ﷺ ضرور قتل کر دیتے۔ اسے قاضی ابوالحسن بن قسار رحمہ اللہ نے نقل کیا اور قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

اگر (اپنی حرکتوں سے) باز نہ آئے منافق۔

باز نہ آئے تو ضرور ہم آپ ﷺ کو ان پر برا بھلا کہیں گے پھر ان کو اقامت نصیب نہ ہوگی مگر تھوڑے دن ملعون ہو کر جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑ کر قتل کر دیئے جائیں گے۔ یہ خدا کی سنت ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ اپنا نفاق ظاہر کر دیں گے اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے مبسوط میں زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ (التوبہ ۳)

ترجمہ اے نبی کریم ﷺ! جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ اور سختی کیجئے ان پر۔

ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا اس قول میں یعنی ”یہی وہ تقسیم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مراد ہے؟ اور اس کا یہ قول ہے کہ انصاف فرمائیے ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے پر طعن و تہمت کا مفہوم نہ لیا ہو بلکہ اسے دنیا داروں کی مصلحت کی طرح رائے اور امور دنیاوی میں ایک غلطی خیال فرمائی ہو اور اس سے آپ ﷺ نے گالی دینا مراد نہ لی ہو یعنی یہ ان اذیتوں میں سے ہو جس کو آپ ﷺ معاف کرتے اور ان پر صبر فرماتے رہے ہیں۔

لہذا اسی بنا پر آپ ﷺ نے اسے سزا نہ دی اور اسی طرح اس یہودی کے بارے میں کہا جاتا ہے جبکہ اس نے اَكْسَامُ عَلَيْكُمْ (آپ پر موت ہو) کہا کیونکہ اس میں بھی صریح گالی اور بددعا نہیں ہے (چونکہ وہ منہ میں پھیر کر بولتے تھے) مگر وہی جو کہ ضروری ہے یعنی وہ موت جو کہ عام انسانوں کیلئے لازمی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ تمہارا دین غم زدہ ہو کیونکہ اَكْسَامُ اور اَكْسَائِمَةُ کے معنی ملال کے ہیں اور اس پر بددعا ہو جس نے دین کو چھوڑا ظاہر ہے یہ صریح گالی نہیں ہے اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے باب میں یہ ترجمہ باندھا کہ یہ اس امر کا باب ہے کہ یہودی وغیرہ نے حضور ﷺ کو اشارہ گالی دی ہے۔

ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ گالی نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ اذیت ہے۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضور ﷺ کے حق میں گالی اور اذیت برابر ہے۔ قاضی ابو محمد بن نصر رحمہ اللہ اس حدیث میں بعض وہ جوابات دیئے ہوئے جو گزر چکے۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا یہ یہودی ذمی یا معاہدہ میں سے تھا یا حربی اور محتمل امور میں مقتضائے دلالت کو چھوڑا نہیں جاتا۔ لہذا ان تمام باتوں میں سب سے بہتر اور اظہر وہ وجہ ہے جس سے تالیف قلب اور دین میں مدارات مراد لی ہے ممکن ہے کہ وہ

ایمان لے آئیں۔ اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کا یہ ترجمہ باب باندھا کہ ”باب اس بیان کا کہ خوارج کو تالیف کیلئے اور اس لئے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت نہ کریں قتل نہ کرنا“۔ حالانکہ یہی مطلب ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے بیان کر چکے ہیں۔

اور بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے جادو اور زہر پر صبر فرمایا اور یہ فعل تو گالی سے بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے اس کی مدد کی اور ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سے جسے چاہا جلا وطنی مقدر کر دی اور ان کے شہروں سے انہیں نکلا دیا، ان کے گھروں کو انہیں کے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے برباد کر دیا اور انہیں علی الاعلان برا بھلا کہا گیا چنانچہ کہا کہ اے بندروں اور خنزیر کے بھائیو اور ان کا فیصلہ مسلمانوں کی تلواروں سے کر دیا۔ ان کو ان کے پڑوسیوں سے نکال دیا اور مسلمانوں کو ان کی اراضیات مکانات اور اموال کا مالک بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا اور کفار کا بول نیچا ہو۔

اب اگر تم یہ کہو کہ حدیث صحیح میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی جان کا بدلہ نہیں لیا بجز اس کے کہ جہاں حرمت الہی پامال ہوتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیلئے بدلہ لیا۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب ۴/۱۵۱، صحیح مسلم کتاب الفہاکل ۴/۱۸۱۳)

تو (جواب میں) معلوم ہونا چاہئے یہ حدیث اس کی مقتضی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا اذیت پہنچائی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ کیونکہ یہ بھی تو ان حرمت الہیہ میں سے ہے جس کا بدلہ لینا چاہئے اور بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان و مال اور قول و افعال کا بدلہ نہیں لیا جن کا تعلق سوء ادب یا معاملات سے ہے جس سے فاعل کا مقصد اذیت و گالی نہیں تھا جو اہل عرب کی سابقہ سرشت کی بنا پر تھی کہ وہ ظلم و جفا اور نادانی کے خوگر تھے۔ یا وہ کہ انسان جس کا عادی ہوتا ہے۔

جیسے کہ اس بدوی کا قصہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اتنے زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ (صحیح بخاری کتاب الخس ۴/۷۵، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ ۲/۷۳۱) یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر میں کوئی جہیر الصوت اونچی آواز سے بولے۔

(جامع ترمذی کتاب الزہد ۴/۲۳، کتاب الدعوات ۵/۱۲۵، ابن حبان ۱/۳۸۶)

یا جیسے کہ اس بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گھوڑا فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا جیسے آپ

ﷺ نے خرید لیا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب الاچارہ ۴/۶۹-۶۸ کتاب الاطعمہ ۷/۷۰ صحیح مسلم کتاب الاطعمہ ۳/۱۶۲۱)
جس پر یہ خزیمہ ﷺ نے گواہی دی تھی اور آپ ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کیسے
گواہی دیتے ہو (کیونکہ اس وقت موجود نہ تھے) اس پر ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا چونکہ آپ ﷺ
اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہیں اس لئے آپ ﷺ کی تصدیق کرتا ہوں جبکہ ہم آپ ﷺ کے فرمان پر
توحید الہی پر ایمان لے آئے تو یہ تو ایک معاملہ ہے اس میں آپ ﷺ کیسے صادق نہ ہوں گے یا
جیسے کہ آپ ﷺ کی دونوں بیویوں کے اتفاق کرنے پر اور بھی اسی قسم کی باتیں ہیں جن سے آپ
نے درگزر فرمانا بہتر سمجھا۔

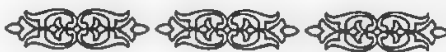
ہمارے بعض علماء (مالکی) فرماتے ہیں کہ بلاشبہ نبی کریم ﷺ کو اذیت دینا حرام ہے اور
افعال اباحت میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ ﷺ کے سوا دوسرے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو
فعل مباح سے ایذا دینا وہ بات ہے کہ انسان سے ایسا فعل جائز ہے اگرچہ دوسرے اس سے ایذا
محسوس کریں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی عمومیت سے استدلال کیا کہ

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (الاحزاب ۵۷)

ترجمہ بیشک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے
محروم کر دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔

اور حضور ﷺ کے اس فرمان سے جو حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے استدلال کیا
کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرا ایک ٹکڑا ہے جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ خبردار میں اسے حرام قرار
نہیں دیتا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی
بیٹی کبھی ایک شخص پر جمع نہ ہوگی یا وہ اس قسم کی ایذا ہو جو کافر سے پہنچے آپ ﷺ اس کے بعد اس کے
اسلام لانے کی تمنا کریں جیسے اس یہودی کو معاف فرمایا دینا جس نے آپ ﷺ پر جاو کیا اور اس بدوی
سے درگزر کرنا جس نے آپ ﷺ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ (فتح الباری ۷/۴۲۶، ابن حبان ۴/۲۲۸)

اس یہودی سے چشم پوشی کرنا جس نے آپ ﷺ کو زہر دیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اسے
قتل کر دیا اسی قبیل سے وہ اذیتیں ہیں جو آپ ﷺ کو اہل کتاب اور منافقین وغیرہ سے پہنچی تھیں اور
ان سے آپ نے درگزر کیا بایں امید کہ اس میں ان کی اور دوسروں کی تالیف ہو۔ جیسا کہ ہم نے
توفیق الہی پہلے بیان کیا۔

تیسری فصل

بلا قصد اہانت و تحقیر کا حکم

قاضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جو قصداً حضور ﷺ کو گالی دے یا آپ ﷺ کی تحقیر کرے یا آپ ﷺ پر عیب لگائے خواہ وہ کسی وجہ سے ہو ممکنات میں سے ہو یا محالات میں سے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک کھلی وجہ ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک وجہ دوسری بھی نکلتی ہے جو بیان وضاحت میں اسی کے ساتھ شامل ہے وہ یہ کہ کہنے والے نے آپ ﷺ کے بارے میں بغیر قصد و ارادہ کے گالی دی یا تحقیر کی اور وہ اس کا معتقد بھی نہیں ہے۔ لیکن اس نے آپ ﷺ کے بارے میں وہ بات کہی جو کلمہ کفر ہے یعنی (معاذ اللہ) آپ ﷺ پر لعنت کی یا گالی دی یا آپ ﷺ کی تکذیب کی یا وہ بات منسوب کی جو کہ آپ ﷺ پر جائز نہ تھی یا اس چیز کی نفی کی جو آپ ﷺ کیلئے واجب و ضروری تھی۔

یہ تمام باتیں وہ ہیں جن سے نبی کریم ﷺ کے حق و مرتبہ کی تنقیص لازم آتی ہے مثلاً اس نے گناہ کبیرہ یا تبلیغ رسالت یا لوگوں کے درمیان کسی حکم میں مداخلت کی نسبت آپ ﷺ کی طرف کی یا آپ ﷺ کی مرتبت، شرافت، نفی و فہم علم یا آپ ﷺ کے ذہد و ورع سے غضب بصر یعنی چشم پوشی اور پہلو تہی کی یا اس چیز کی تکذیب کی جو آپ کی مشہور خبروں میں سے ہے یا متواتر جڑوں کے رد کرنے کا قصد کیا یا آپ ﷺ کیلئے بیوقوفی کی بات کہی یا ایسا قبیح کلمہ بولا جو گالی کی قسم میں ہو اگرچہ آپ ﷺ کے حال میں دلیل کے ساتھ ہو اور اس سے آپ ﷺ کی برائی یا گالی دینے کا قصد و ارادہ نہ ہو ان میں کسی ایک بات کا قائل سے صادر ہونا خواہ وہ جہالت کی وجہ سے ہو یا جبر و سکر (نشہ) نے اس پر اسے برا سمجھتے کیا ہو خواہ بے پرواہی زبان پر قابو نہ رکھنے یا کسی حافظہ یا طلاقت لسانی کی وجہ سے ہوا ہو تو اس دوسری وجہ کا حکم بھی پہلی وجہ کے حکم کے موافق ہے۔ کہ اسے بھی بلا توقف قتل کر دیا جائے۔

اس لئے کہ کفر میں کسی کیلئے جہالت عذر نہیں بن سکتی اور نہ زبان کی لغزش اور نہ کسی اور عذر کا دعویٰ جس کو ہم نے بیان کیا قابل سماعت ہے جبکہ اس کی عقل و فطرت صحیح و سالم ہو بجز اس صورت کہ جس پر جبر و اکراہ ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور یہی فتویٰ علماء اندلس نے ابن حاتم پر دیا جس نے نبی کریم ﷺ کے ذہد کی نفی کی تھی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

محمد ابن یحون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ قیدی جو دشمن کی حراست میں ہو پھر وہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے قتل کر دیا جائے۔ مگر اس صورت میں قتل نہ کیا جائے جبکہ اس کا نصرانی ہونا یا مجبور ہونا معلوم ہو جائے۔ ابو محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان امثال میں لغزش زبان کے دعویٰ کو عذر نہ قرار دیا جائے۔

اور ابوالحسن قالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے قتل کا فتویٰ دیا جس نے نشہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی کیونکہ اس پر یہ گمان ہے کہ وہ اس کا معتقد تھا اور بحالت ہوش یہی کہے گا اور یہ بھی بات ہے کہ نشہ حد کو ساقط نہیں کرتا مثلاً حد قذف، قتل اور باقی تمام حدود شرعیہ اس لئے کہ نشہ کو اس نے خود اپنے پر طاری کیا ہے چونکہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ باتیں کرتا ہے جو منکر و ممنوع ہیں۔ لہذا وہ اسی حکم میں ہے جو قصد کرے کیونکہ یہ نشہ اس کا خود اختیاری ہے اسی بنا پر تو ہم طلاق، عتاق، قصاص اور حدود کو لازم کرتے ہیں۔

اس (مسئلہ) قاعدے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو معارضہ میں نہ پیش کیا جائے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کہا تھا کیا تم میرے باپ کے غلام نہیں ہو۔

(صحیح بخاری کتاب النکاح ۶۲/۴، کتاب المغازی ۷/۵)

راوی کا کہنا ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ وہ نشہ میں ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور اس کے پینے میں گناہ نہ تھا۔ اس وقت تک اس حالت میں جو بات صادر ہوتی تھی وہ معاف تھی۔ جیسا کہ نیند یا غیر محل دوا کے پینے کے بعد ظاہر ہو۔

چوتھی فصل

ارشادات نبوی ﷺ کی تکذیب کا حکم

تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کی ان باتوں کی قصداً تکذیب کرے جسے آپ ﷺ نے فرمایا، یا آپ ﷺ لے کر آئے تھے یا آپ ﷺ کی نبوت و رسالت یا آپ ﷺ کی وجود کی نفی کرے یا آپ ﷺ کا انکار کرے۔ چاہے اس کے بعد وہ کسی دوسرے دین و ملت میں جائے یا نہ جائے بہر حال وہ بالا جماع کا فراع اور واجب القتل ہے۔

اس کے بعد غور کیا جائے گا پس اگر وہ اس پر اصرار کرتا ہے تو اس کا حکم مرتد کے حکم سے مشابہ ہوگا اور اس کی توبہ قبول کرنے میں قوی اختلاف ہے اور دوسرے قول کی بنا پر اس کی توبہ اس پر حکم قتل کو ساقط نہیں کرتی۔ کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ کا حق ہے۔ اگر اس نے کوئی تفتیح کی بات ذکر کی مثلاً جھوٹ وغیرہ اگرچہ اس نے اسے پوشیدہ کہا ہو تو اس کا حکم زندیق جیسا ہے کہ ہمارے نزدیک توبہ اس کے حکم قتل کو ساقط نہیں کرتی۔ جیسا کہ عنقریب ہم اسے بیان کریں گے۔

سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ جس نے حضور ﷺ سے بیزاری ظاہر کی یا آپ کی تکذیب کی تو وہ مرتد حلال الدم ہے۔ بجز اس کے کہ وہ رجوع کرے۔

ابن القاسم رحمہ اللہ (تلمیذ امام مالک رحمہ اللہ) اس مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں جس نے کہا کہ (معاذ اللہ) حضور ﷺ نبی یا رسول نہیں یا یہ کہ آپ ﷺ پر قرآن نازل نہیں ہوا اور یہ کہ قرآن تو حضور ﷺ ہی کے اقوال ہیں اسے قتل کر دیا جائے۔ ابن القاسم رحمہ اللہ نے کہا کہ جس مسلمان نے رسول اللہ ﷺ سے کفر و انکار کیا تو وہ بمنزلہ مرتد کے ہے۔ اسی طرح جس نے اعلانیہ آپ ﷺ کی تکذیب کی وہ بھی مرتد کے حکم میں ہے اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اسی طرح انہوں نے اس شخص کے بارے میں کہا جو خود ساختہ نبی بنے اور گمان کرے کہ اس کی طرف وحی (نبوت) آتی ہے (تو وہ مرتد اور قابل قبول توبہ ہے) اور یہ یحیون رحمہ اللہ نے کہا۔

ابن قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خواہ وہ (خود ساختہ نبی) اس کی اعلانیہ دعوت دے یا پوشیدہ طور پر بقول اصح رحمہ اللہ وہ مرتد ہے کیونکہ اس نے کتاب الہی سے کفر و انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھا ہے۔ اشہب رحمہ اللہ نے اس یہودی کے باری میں کہا جس نے نبوت کا (جھوٹا) دعویٰ کیا یا اس نے گمان کیا کہ وہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے یا یہ کہ تمہارے نبی کے بعد نبی ﷺ ہے تو

اس سے توبہ طلب کی جائے اگر وہ اسے اعلانیہ کہتا ہے تو اگر اس نے توبہ کر لی تو فیہا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا کہ لا نبی بعدی (میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے) جھٹلانے والا ہے اور اپنے دعوائے نبوت و رسالت میں اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتا ہے۔

محمد بن حنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے ہیں اس میں جس نے ایک حرف کا بھی شک کیا وہ کافر و منکر ہے اور کہا کہ جس نے آپ ﷺ کی تکذیب کی اس کا حکم امت کے نزدیک قتل ہے۔

حنون رحمہ اللہ کے مصاحب احمد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم ﷺ (معاذ اللہ) سیاہ قام تھے۔ اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ آپ ﷺ سیاہ قام نہ تھے اسی طرح ابو عثمان حداد رحمہ اللہ نے کہا اور فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ ﷺ داڑھی آنے سے پہلے وفات پا گئے یا یہ کہ آپ ﷺ مقام تہرت میں تھے نہ کہ مکہ مکرمہ میں تو قتل کر دیا جائے اس لئے کہ یہ نفی ہے۔ حبیب ابن ریح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی کسی صفت یا آپ ﷺ کے کسی مقام کو تبدیل یا اس میں تغیر کرنا کفر ہے اور اس کے ظاہر کرنے والا کافر ہے اور اس میں توبہ طلب کرنا ہے اور اس کا چھپانے والا زندیق ہے بغیر توبہ قبول کئے قتل کر دیا جائے۔

پانچویں فصل

مشتبہ اور محتمل اقوال کا حکم

چوتھی وجہ (قسم) یہ ہے کہ قائل اپنے کلام میں ایسی مجمل بات کہے یا گفتگو میں ایسا مشتبہ لفظ بولے جو نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء علیہم السلام پر محمول ہو سکتا ہو اور لفظ کی مراد میں اشتباہ واقع ہو کہ آیا وہ برائی سے خالی ہے یا نہیں تو یہی مقام محل نظر و فکر اور تعبیرات متخیر ہیں جس میں مجتہدین کا اختلاف اور مقلدین کے بچانے میں توقف ہے تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔

چنانچہ ان میں سے بعض علماء پر تو نبی کریم ﷺ کی عظمت و حرمت غالب ہے اور انہوں نے آپ کی عظمت و حرمت کے میلان کی حمایت کی ہے اور ایسے کے قتل کرنے کی جرات کی ہے اور بعض علماء وہ ہیں جنہوں نے مشتبہ اور محتمل اقوال میں حرمت دم (قتل سے بچنے) کو بڑا جانا اور حد کو دور کیا ہے۔

ہمارے ائمہ (مالکی) نے اس شخص کے بارے میں اختلاف کیا ہے جس نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ حضور ﷺ پر درود پڑھ اس پر قرض خواہ مذکور نے کہا کہ خدا اس پر درود نہ بھیجے جس نے آپ پر درود بھیجا اس پر حنون ﷺ سے کہا گیا کہ کیا وہ ایسا ہی ہے جس نے حضور پر یا ان فرشتوں پر جو آپ پر درود بھیجتے ہیں گالی دی ہے۔ کہا نہیں! جبکہ اس نے غصہ کی حالت میں کہا ہو کیونکہ وہ دل سے گالی نہیں دے رہا ہے اور ابواسحاق برقی اور اصمغ بن الفرج رحمہم اللہ نے کہا اسے قتل نہ کیا جائے اس لئے کہ اس نے تو لوگوں کو گالی دی ہے۔ یہ قول حنون ﷺ کے قول کے موافق ہے اس لئے کہ انہوں نے غصہ کی حالت میں بھی حضور ﷺ پر (صریح) گالی کو عذر قرار نہیں دیا لیکن اس صورت میں جبکہ ان کے نزدیک کلام مشتبہ اور محتمل ہو اور اس کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جو حضور ﷺ پر یا فرشتوں پر گالی دینا دلالت کرتا ہو اور نہ پہلے سے کوئی ایسی بات ہو جس پر یہ کلام مشتبہ محمول ہوتا ہو بلکہ قرینہ دلالت کرتا ہو کہ اس سے مراد لوگ ہیں نہ کہ وہ حضرات! کیونکہ اس سے دوسرے شخص نے کہا کہ صَلَّ عَلَی النَّبِیِّ (حضور پر درود بھیج) تو اس کا جواب اور اس کی گالی اس شخص پر محمول ہوگی جو اس کے کہنے پر اس وقت درود بھیجے کیونکہ اس دوسرے نے ہی اس کو غصے میں اس کا حکم دیا۔ حنون ﷺ کے قول کا یہی مطلب ہے اور اسی کے موافق ان دونوں عالموں کا کہنا ہے۔

اور قاضی حارث بن مسکین رحمہ اللہ وغیرہ کا اس مثال میں مذہب یہ ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے اور ابوالحسن قلابی رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں توقف کیا جس نے کہا کہ ”ہر کمانے والا دیوث

ہے اگرچہ وہ نبی و رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر انہوں نے خوب سختی سے باندھنے اور اس پر شدت و سختی کرنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ وہ اپنا مفہوم الفاظ بتا دے کہ ان لفظوں سے اس کی کیا مراد ہے کیا وہ موجودہ زمانہ کے کرنے والے مراد لے رہا ہے تو یہ بابت معلوم ہے کہ موجودہ زمانہ میں کوئی نبی و رسول نہیں تو اس صورت میں اس کا حکم آسان ہے اور کہا اگر اس کے لفظوں کی مراد عام ہے یعنی گزشتہ و آئندہ کے ہر کمانے والا اس کی مراد ہے تو چونکہ گزشتہ زمانہ میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام بھی کمانے والے تھے (تو اس کا وہی حکم ہے) کہتے ہیں اور جب تک کسی مسلمان پر صاف طور پر بات واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے قتل میں جلدی نہ کرنی چاہئے اور جہاں کہیں تاویلات وارد ہوتے ہوں تو ضروری ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ یہی مطلب ان کے کلام کا ہے۔

ابو محمد بن ابوزید رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں منقول ہے جس نے کہا کہ اہل عرب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت یا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت یا بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس سے انبیاء علیہم السلام مراد نہ ہوں گے بلکہ ان میں سے ظالم لوگ ہی مراد ہوں گے۔ ایسے شخص پر سلطان کی رائے کے مطابق تادیب کرنی چاہئے۔

اسی طرح اس شخص کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا جس نے کہا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت جس نے شراب حرام کی اور کہے کہ میں نہیں جانتا کس نے حرام کی (اور ایسا ہی فتویٰ اسی شخص کے بارے میں ذیا) جس نے حدیث ”لَا يَبِغُ حَاضِرُ لِبَاذ“ پر لعنت کی یا اس پر لعنت کی جو اسے لایا ہے تو اگر وہ جاہل ہے اور سنن (احادیث) کی معرفت نہیں رکھتا ہے تو اسے معذور جان کر دردناک تادیب کا مستحق قرار دیا جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ بظاہر اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا نہیں چاہا بلکہ اس نے اس شخص پر لعنت کی ہے جس نے لوگوں میں اس کی حرمت بیان کی ہے جیسا کہ محون رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا فتویٰ پہلے گزر چکا۔

یہ معاملہ بھی دیا ہی ہے جو عام طور پر بے وقوف لوگوں میں رائج ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی بدخوئی کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اس قسم کی باتوں سے ان کے آباؤ اجداد میں بہت سے نبی بھی شامل ہو جاتے ہیں بلکہ بعض گنتیاں اور شمولیتیں تو سیدنا آدم علیہ السلام تک جا کر ختم ہوتی ہیں اس بنا پر وہ زجر و توبخ کا سزاوار بنتا ہے اور اس کی جہالت کی باتوں کو ظاہر کیا جائے اور اس میں خوب سختی سے سزا دی جائے اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی گالی کا قصد کیا ہے جو اس کے آباؤ اجداد میں داخل ہیں تو وہ قتل کر دیا جائے۔

بعض اوقات اس قسم کے مسائل میں کلام کرنا اور حکم دینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ (مثلاً) اگر کسی

شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بنی ہاشم پر لعنت کرے اور کہے کہ میں نے تو ان کے ظالم لوگ مراد لئے ہیں یا حضور ﷺ کی اولاد میں سے کسی شخص کے بارے میں کہے کہ اس کے آباؤ اجداد یا اس کی نسل یا اس کی اولاد میں ہی بری باتیں چلی آ رہی ہیں اور اسے معلوم بھی ہو کہ وہ حضور ﷺ کی اولاد میں سے ہے اور ان دونوں مسکوں میں کوئی قرینہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے اس کے آباؤ اجداد کے بعض افراد کی تخصیص کا مقتضی ہو جس کی بنا پر اس کی گالی سے جس کو وہ دے رہا ہے حضور ﷺ مستثنیٰ کئے جاسکیں۔ اور ابو موسیٰ بن مناس رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا۔ انہوں نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے کسی سے کہا تھا کہ تجھ پر حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اگر اس سے یہ بات ثابت ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔

قاضی (عیاض) رضی اللہ عنہ بتوفیق الہی فرماتے ہیں کہ بلاشبہ ہمارے مشائخ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جس نے اپنے مخالف گواہ سے کہا کہ تو نے مجھ پر اتہام رکھا ہے۔ اس پر دوسرے نے کہا: نبیوں پر بھی تہمت لگائی گئی ہے۔ تیری کیا حیثیت ہے۔ تو اس صورت میں ہمارے مشائخ میں سے شیخ ابواسحاق بن جعفر رضی اللہ عنہ نے قتل کو واجب قرار دیا ہے کیونکہ اس کا ظاہر لفظ شنیع ہے اور قاضی ابو محمد بن منصور رضی اللہ عنہ قتل سے توقف رکھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک اس لفظ میں یہ احتمال ہے کہ اس نے یہ خبر دی ہو کہ کفار نے ان پر تہمت رکھی اور اس مسئلہ میں قاضی قرطبہ ابو عبد اللہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور قاضی ابو محمد رضی اللہ عنہ نے اس کو سخت و طویل قید کا حکم دیا پھر اس کے بعد اس سے قسم لی کہ جو کچھ اس کے برخلاف کہا گیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کی گواہی میں ضعف واقع ہوا ہے جو اس کے برخلاف گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسے چھوڑا۔

(قاضی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ) میں اپنے شیخ قاضی ابو عبد اللہ بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے قضا کے دوران موجود تھا کہ ایک شخص لایا گیا کہ اس نے کسی ”محمد“ نامی شخص سے بے ہودہ بات کہی پھر ایک کتے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے پاؤں سے مارا اور کہا:

اے محمد کھڑا ہو۔ پھر اس نے اس کا انکار کیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس پر ایک جماعت نے اس کے خلاف گواہی دی تو انہوں نے اسے قید کرنے کا حکم دیا اور تفتیش جال کا حکم دیا کہ کیا وہ کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہا ہے جس کی دینی حالت میں شک و شبہ ہو جب اسے ایسا نہ پایا جس سے اس کی دینی اور اعتقادی حالت میں شبہ ہو سکے تو کوڑے مار کر چھوڑ دیا۔

چھٹی فصل

امثال سے گالی دینے کا حکم

پانچویں وجہ (قسم) یہ ہے کہ قائل نے نہ تو تنقیص کا قصد کیا اور نہ عیب لگانے یا گالی دینے کا ارادہ کیا لیکن اس سے حضور ﷺ کی کسی صفت کا پتہ لگتا ہو یا آپ ﷺ کی کسی ایسی حالت کا جن کی نسبت دنیا میں آپ ﷺ پر جائز تھی بطریق ضرب المثل اور اپنے لئے یا کسی دوسرے کیلئے دلیل بنا کر بطور استہزاء بیان کرے یا اس سے تشبیہ دینے کیلئے ذکر کرے یا اس ظلم و نقصان کو بیان کرے جو آپ ﷺ کو پہنچے ہیں جس میں اطاعت نہیں ہے اور نہ بطریق تحقیق ہے بلکہ اس کا یہ مقصد ہو کہ اسی طرح اپنی یا دوسرے کی بلندی ظاہر ہو یا تمثیل میں اپنی فوقیت مقصود ہو اور نبی کریم ﷺ کی عظمت و توقیر مقصود نہ ہو یا آپ ﷺ کے کسی قول سے تمسخر و ہنسی مقصود ہو۔

مثلاً کوئی قائل یہ کہے کہ مجھ میں برائی کبھی جاتی ہے تو یہ بات تو نبی کیلئے بھی کہی گئی ہے یا یہ کہے اگر میں جھٹلایا گیا ہوں تو انبیاء ﷺ بھی جھٹلائے گئے ہیں یا یہ کہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو ان کی طرف بھی تو گناہ کی نسبت کی گئی ہے یا یہ کہ میں لوگوں کی زبانوں سے کیا بچوں گا حالانکہ انبیاء و رسل ﷺ بھی نہ محفوظ رہے یا یہ کہ میں نے صبر کیا جس طرح اولو العزم نے صبر کیا یا یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی اپنے دشمنوں پر صبر کیا اور میرے صبر سے زیادہ برداشت کیا۔ جیسا کہ متنی کا قول ہے۔

أَنَا فِي أُمَّةٍ تَذَارَ كَمَا اللَّهُ غَرِيبٌ كَصَالِحٍ لِي ثُمَّ تَمُودُ

میں اس امت میں مسافر ہوں جس کا تدارک اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جیسے قوم ثمود میں حضرت

صالح علیہ السلام تھے۔

اسی طرح کے وہ اشعار جو حد سے متجاوز ہو کر کلام میں بے پرواہی اور سستی کرتے ہیں۔ جیسے

معری کا شعر ہے۔

كُنْتُ مُوسَى وَأَفْتُهُ بِنْتُ شُعَيْبٍ غَيْرَ أَنَّ لَيْسَ لِيْكُمْ مِنْ فَقِيرٍ

تم اس موسیٰ کی طرح ہو جن کے پاس حضرت شعیب کی صاحبزادی آئی تھی مگر یہ کہ تم دونوں

میں کوئی فقیر نہیں ہے۔ (معاذ اللہ) اس شعر کا دوسرا مصرعہ سخت ہے اور یہ نبی کریم ﷺ کی عیب و

تحقیر میں داخل ہے اور اس میں غیر نبی کو حال کے نبی پر فوقیت ہے۔ اسی طرح شاعر کا یہ شعر ہے کہ

لَوْ لَا انْقِطَاعُ الْوَحْيِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ قُلْنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيهِ بَدِيلٌ
اگر حضور کے بعد وحی منقطع نہ ہوئی تو ہم کہتے کہ محمد اپنے والد کے بدل ہیں۔

هُوَ مِثْلُهُ فِي الْفَضْلِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَأْتِهِ بِرِسَالَةٍ جِبْرِيلُ
وہ فضیلت میں ان کی مثل ہیں بجز اس کے کہ رسالت کے ساتھ جبریل علیہ السلام ان کے پاس
نہیں آئے۔

اس فصل کے دوسرے شعر کا پہلا مصرعہ سخت ہے کیونکہ اس نے نبی ﷺ پر غیر نبی کو فضیلت
دی ہے اور اس کے دوم مصرعہ میں دودھوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ اس فضیلت نے ممدوح کو
ناقص کر دیا اور دوسری یہ کہ اس سے اس کو مستغنی کر دیا اور یہ تو بہت ہی سخت ہے۔ اسی طرح ایک اور
شعر ہے۔

وَأَذًا مَارْلَعْتُ رَأْيَانَهُ : صَفَقْتُ بَيْنَ جَنَاحَيْ جِبْرِيلَ
اور جب اس کے جھنڈے اونچے ہوتے ہیں تو وہ جبریل علیہ السلام کے دونوں پروں میں حرکت
کرتے ہیں اور ایک ہم عصر کا یہ شعر ہے کہ

قَرُّ مِنَ الْخُلْدِ وَاسْتَحْجَا رَبَّنَا فَصَبَّرَ اللَّهُ قَلْبَ رِضْوَانِ
وہ جنت سے بھاگ کر ہماری پناہ میں آیا تو اللہ تعالیٰ جنت کے دل کو صبر دے۔

اسی طرح شعراء اندلس میں سے حسن مصیعی کا یہ شعر محمد بن عباد المعروف بہ معتمد اور اس کے
وزیر ابوبکر بن زیدوں کیلئے ہے۔

كَانَ أَبُوبَكْرٍ أَبُو بَكْرٍ الرَّضَا وَحَسَانٌ حَسَانٌ وَأَنْتَ مُحَمَّدٌ
ابوبکر تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ہیں اور حسان مثل حسان کے ہیں اور تم مجھ کی طرح۔

(معاذ للہ)

اسی طرح کے اور بھی اشعار ہیں باوجودیکہ اسی قسم کے شواہد کا ذکر کرنا ہماری طبیعت پر سخت
گراں تھے لیکن ہم نے صرف اس لئے ان کا ذکر کرنا مناسب جانا کہ لوگ ایسے ہزلیات سے بچیں
کیونکہ اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اور اس خطرناک باب میں داخل ہونے کو آسان جانتے
ہیں اور یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے بالخصوص شعراء (کہ وہ تو
بہت پادہ گو ہوتے ہیں) اور ان میں سب سے زیادہ صاف کہنے والا چرب زبان ابن ہانی اندلسی اور
ابن سلیمان معری ہے بلکہ ان دونوں کا اکثر کلام تو حد استحقاق نقص اور صریح کفر سے متجاوز ہے بلکہ

ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے مگر اس وقت چونکہ ہمارا مقصد اس فعل میں صرف ان مثالوں کو لانا تھا جن سے انبیاء علیہم السلام کے حق میں گالی فحش تھی نہ یہ کہ ہم اس کا احصار کرتے جن سے کہ ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کی منقصت کی نسبت ہوتی ہے۔ (معاذ اللہ) باشتنا معری کے آخری شعر کے اور اس کے قائل نے تحقیر اور تفسیر نبی کا ارادہ کیا ہے کہ اس نے نہ تو نبوت کی توقیر کی اور نہ عظمت رسالت کو ملحوظ رکھا اور نہ حرمت برگزیدگی کی قدر کی اور نہ منزلت کہ امت کا اکرام کیا۔ یہاں تک کہ اس نے جس کو چاہا اس کرامت میں شامل کر دیا یا اس مصیبت اور منقصت میں جس کے انفا کا اس نے کسی کیلئے ارادہ کیا مجلس کا دل خوش کرنے کیلئے یا کسی مثل کے بیان کرنے کیلئے یا تحمین کلام کیلئے کسی وصف میں غلو کیا اور اپنے کلام میں کسی معظم و مقدس ہستی سے تشبیہ دے دی۔ جس کی قدر و منزلت اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری امت پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اور اس کے حضور میں بلند آواز سے بولنے اور پکارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔

گویا (یا وہ گوہ شاعر وغیرہ) لوگوں سے قتل تو مندرفع (دفع کیا گیا ہے) ہے مگر ان کی تادیب اور قید کرنا ضروری ہے اور شاعت لفظ اور کلام میں قباح و غیرہ کے اقتضاء کے مواقع اور جیسی اس کی عادت اور قرینہ یا ندامت ہو اس کے مطابق اس کی سزا واجب ہے اور متقدمین ہمیشہ اس قسم کی مثالوں کی برائی بیان کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ہارون رشید نے ابو تو اس کے اس شعر پر اعتراض کیا۔

فَإِنْ يَلُكَ بَاقِي سَحْرِ فِرْعَوْنَ فِيكُمْ فَإِنَّ عَصَا مُوسَى يَكْفِي خَصِيبٍ

چنانچہ ہارون رشید نے ابن اللخفاء سے کہا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ استہزاء کرتا ہے اور اسی رات اپنے لشکر سے نکال دینے کا حکم دیا اور قیس بن عریبہ بیان کرتے ہیں اس پر اس کے سوا اور بھی مواخذے ہوئے ہیں اور اس میں اس کی تکفیر کی گئی یا جو محمد امین کے بارے میں کہا تھا اسے قریب بکفر کہا چونکہ اس نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ چنانچہ اس نے کہا۔

تَنَازَعَ الْأَحْمَدُ إِنَّ الشَّبَّهَ فَاشْتَبَهَا خَلَقًا وَخَلَقًا كَمَا قَدْ الشَّرَّكَانِ

دونوں احمدوں نے صورت و اخلاق کی مشابہت میں جھگڑا کیا اور باہم مشابہ بن گئے جس طرح دو تھے (ایک ہی چمڑے سے) کاٹے جاتے ہیں۔ (معاذ اللہ) اور علماء نے اس پر بھی برا کہا ہے کہ

كَيْفَ لَا يُذْنِبُكَ مِنْ أَهْلِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ نَفَرِهِ

وہ شخص جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراستی ہے تیری خواہش کو کیسے قریب نہ کرے گا۔

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور آپ کی عظمت و علو مرتبت کا وجوب یہ ہے کہ کسی

شے کو آپ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کسی شے سے منسوب کیا جائے۔ لہذا اس قسم کے سائل کا حکم وہی ہے جسے ہم حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ کے فتوؤں سے پہلے مفصل بیان کر چکے ہیں۔

”کتاب نوادر“ میں ابن مرہم رحمہ اللہ کی روایت اس شخص کے بارے میں ہے جس نے کسی شخص کو فقیری کی عار دلائی اس پر اس نے کہا کہ تو مجھے فقیری کی عار دیتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: بلاشبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بے موقع کیا میرے خیال میں اسے سزا دینی چاہئے اور فرمایا: کسی گنہگار کو زیبا نہیں ہے جب اسے کوئی تشبیہ کرے تو کہے ہم سے پہلے نبیوں سے بھی خطائیں ہوئی ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کسی شخص سے کہا: میرے لئے کسی ایسے کاتب کو تلاش کرو جس کا باپ عربی ہو۔ اس پر کاتب نے کہا کہ (معاذ اللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو کافر تھے۔ اس پر کہا: تو نے یہ بہت بری مثال دی۔ چنانچہ اسے معذول کر دیا اور کہا: کبھی میری کتابت نہ کرنا۔ اور سحون رحمہ اللہ نے تعجب کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو مکروہ کہا مگر بطریق ثواب اور طلب اجر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کیلئے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا۔

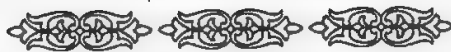
قابلی رحمہ اللہ سے کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کسی بد صورت سے کہا کہ تو تو نکیر کی طرح ہے (مکر نکیر دو فرشتے ہیں) یا کسی بد خلق سے کہا تو تو مالک غضبان (داروغہ جہنم) کی طرح ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے۔ نکیر تو وہ ہے جو قبر میں آتے ہیں کیا اس سے مراد اس کا ڈرانا ہے کہ جب وہ آیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا یا اس کی بد صورتی دیکھ کر مکروہ جانا پس اگر یہ بات ہے تو بہت سخت ہے کیونکہ قائم مقام تحقیر دو تین کے ہے اس کی سزا سخت ہے۔

اور اس میں صراحت کے ساتھ فرشتہ کو گالی دینا نہیں ہے۔ گالی تو صرف مخاطب پر پڑتی ہے اور یہ تو فوٹوں کی حماقت کی سزا کوڑے اور قید ہے لیکن داروغہ جہنم مالک علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس نے ظلم کیا کہ بوقت انکار دوسرے کی بد خلقی پر ان کا ذکر کیا مگر اس بد خلق سے کہو وہ اس کی بد خلقی سے ڈرے اگر کہنے والے نے بطریق زم اس کے فعل و لہو ظلم کو اس مالک فرشتے سے جو اپنے رب کا فرمانبردار ہے اس کے فعل سے تشبیہ دی اور کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیلئے مالک کا سا غضب کرتا ہے تو پھر یہ بات ہلکی ہو جائے گی اور اس کو ایسے شخص پر گرفت نہ کی جائے گی اور اگر بد خلق پر اس کی بد خلقی کی مالک علیہ السلام کی

صفت کے ساتھ تشبیہ دے اور اس کی صفت کو بطریق دلیل لائے تو یہ بات سخت ہوگی تو اسے سخت سزا دی جائے گی حالانکہ اس میں فرشتہ کی مذمت نہیں ہے اور اگر مذمت کی نیت سے کہا تو یقیناً قتل کیا جائے گا۔

ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جوان کی بات کو برا جانا جو بھلائی کے ساتھ مشہور تھا جس نے ایک شخص سے کہا تھا کہ تو چپ رہ کیونکہ تو ان پڑھ ہے۔ اس پر جوان نے کہا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی نہ تھے اور لوگوں نے اسے کافر کہا اور وہ جوان اپنے قول پر غرور ہو گیا اور ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا اور تب ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اس پر کفر کا اطلاق تو خطا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس شخص کا ان پڑھ (امی) ہونا اس کی جہالت اور نقصان ہے اور اسی جہالت کا نتیجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت (امی ہونے سے) اس نے استدلال کیا۔

لیکن جبکہ وہ معترف ہو کر استغفار و توبہ کرے اور خدا کی پناہ تلاش کرے تو اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ اس لئے کہ اس کا قول حد قتل تک نہیں پہنچتا اور اسے سزا بھی نہ دینی چاہئے اس لئے کہ اپنے فعل پر اس کا شرمندہ ہونا سزا سے باز رکھتا ہے اور یہ مسئلہ اس مسئلہ کے قائم مقام ہے جس میں اندلس کے ایک قاضی نے شیخ قاضی ابو محمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا تھا جس نے کسی دوسرے شخص کی عیب جوئی کی تھی تو اس نے اس سے کہا کہ تو برا عیب بیان کرتا ہے حالانکہ میں ایک بشر ہوں اور تمام بشر کو عیب لاحق ہے یہاں تک کہ (معاذ اللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو انہوں نے اس پر طویل قید اور سزا دینے کا فتویٰ دیا کیونکہ اس نے گالی دینے کا قصد نہیں کیا حالانکہ اندلس کے بعض فقہاء نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔

ساتویں فصل

بطور حکایت نقل کفر کا حکم

چھٹی وجہ (قسم) یہ ہے کہ قائل اسے کسی دوسرے سے حکایت کرے اور اس سے دوسرے نقل کریں تو اس میں صورت حکایت اور قرینہ کلام پر غور کیا جائے گا۔ ان اختلاف کی وجہ سے ان کا حکم بھی چار قسموں پر مختلف ہوگا۔ اول وجوب، دوم مستحب، سوم مکروہ، چہارہ حرام۔

اگر کسی نے قائل کے کلام کو بطور شہادت اور قائل کے جتانے اور اس کے قول کے انکار و اطلاع کیلئے کہ اس پر نفرت و جرح کی اور اس کو نقل کیا تو اس مقصد کیلئے قائل سزاوارحسین و تعریف ہے۔

اسی طرح اگر کسی نے کسی کتاب یا مجلس میں اس کے قائل پر رد یا اعتراض کرنے اور اس پر اس امر کا فتویٰ دینے کی غرض سے بیان کیا جس کا وہ مستحق ہے تو یہ بھی لائق تحسین ہے۔

اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک واجب اور دوسرا حسب حالات۔ حاکمی (حکایت کرنے والا) اور محکم عنہ (جو روایت کی گئی) مستحب ہے۔

پس اگر قائل ان لوگوں میں سے ہو جو اس امر کے محمدی ہیں کہ اس سے لوگ تحصیل علم کرتے ہیں یا روایت حدیث لیتے ہیں اور اس کے حکم یا شہادت پر حکم دیا جاتا ہے یا وہ حقوق العباد میں فتوے دیتا ہے تو اب سامع پر واجب ہے کہ اس سے جو بنے اس کی اشاعت کرے اور لوگوں کو اس قول شنیع سے نفرت دلائے اور اس پر اس کے مقولہ کی گواہی دے۔

اسی طرح ان ائمہ مسلمین پر بھی واجب ہے جس کسی کو بھی اس مقولہ کی اطلاع پہنچے تو مقولے کی قباحت اور اس کے کفر و فساد کو ظاہر کرے تاکہ مسلمانوں سے اس کا ضرر و نقصان دور ہو اور سید المرسلین علیہم السلام کا حق قائم ہو۔

اسی طرح ان لوگوں پر بھی لازم ہے جو عام لوگوں میں وعظ کرتے ہیں اور بچوں کی اتالیقی (استادی) کرتے ہیں۔ کیونکہ جس کی یہ عادت بن گئی ہے (کہ وہ رسول اللہ ﷺ یا کسی امر و نبی کی تحقیر و تنقیص کرے) تو اس سے لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اپنی یہ خیانت نہ بٹھائے۔ اس لئے ان سب لوگوں پر واجب و لازم ہے کہ حق نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کی شریعت کے حق کی حفاظت کریں اور اگر قائل اس قبیل کا نہیں ہے تو بھی نبی کریم ﷺ کے حق اور آپ کی حمایت کیلئے کفر اہونا واجب ہے۔

اس لئے کہ ہر مسلمان پر نبی کریم ﷺ کی حیات ظاہری اور حیات باطنی میں حمایت و نصرت آپ ﷺ کی اذیت میں واجب و ضروری ہے لیکن جب اس کیلئے کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور اس کی وجہ سے حق ظاہر اور قضیہ منکشف اور حقیقت واضح ہو جائے تو اس وقت دوسروں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اب اس معاملہ میں تکثیر شہادت اور اس سے لوگوں کے ڈرانے اور خبردار کرنے میں احتیاب رہ جاتا ہے۔

اور تمام سلف کا اس پر اجماع ہے کہ جو مہتمم فی الحدیث ہو اس کا حال ظاہر کرنا لازم ہے تو پھر ایسے شخص کے عیوب کو (جس نے کفر یا تحقیر و تنقیص وغیرہ کی ہو) کیوں نہ بیان کیا جائے۔ ابو محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایسے گواہ کے بارے میں دریافت کیا جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا وہ گوئی سنی تھی کیا اسے جائز ہے کہ وہ اس کی شہادت نہ دے۔ فرمایا: اگر یہ امید ہو کہ اس کی شہادت سے حکم نافذ ہو جائے گا تو وہ ضرور شہادت دے۔ اسی طرح اگر اسے یہ علم ہو کہ اس کی شہادت پر قاضی اور حاکم قتل کا حکم نہیں دے گا یا اس کی توبہ قبول کر لے گا یا تعزیر لگائے گا تو بھی اسے شہادت دینی ضروری ہے اور اس پر ادائے شہادت لازم ہے۔

اب رہی اباحت! تو وہ یہ ہے کہ وہ اس مقولہ کو ان دونوں مقصدوں کے علاوہ کسی اور غرض سے حکایت کرے تو میرے خیال میں یہ اس بات سے متعلق نہیں ہے جب تک کہ کوئی غرض شرعی نہ ہو۔ اور یہ کسی شخص کو جائز نہیں ہے کہ رسول ﷺ کی عزت و آبرو میں کلام کرے یا خود اپنے سے یا کسی دوسرے سے آپ ﷺ کا ذکر برائی کے ساتھ کرے لیکن وہ اغراض جو پہلے بیان کئے جا چکے ہیں تو انہیں وجوب و استحباب دونوں جاری ہیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان مفتریوں کے مقولے کی نقل و حکایت فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ﷺ پر افترا باندھا تھا اور ان پر وعیدیں اور ان کی تردیدیں نازل کی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہم پر اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ اسی طرح ان وجوہ سابقہ پر ان کی مثالیں نبی کریم ﷺ کی احادیث صحیحہ میں بھی مذکور ہیں اور کفار طہرین کے مقولوں کو اپنی کتاب اور مجلسوں میں نقل و حکایت کرنے پر تمام علماء و ائمہ سلف و خلف کا اجماع ہے تاکہ انہیں بیان کر کے ان کے شبہات کو توڑیں۔

اگرچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حارث بن اسد پر بعض امور میں انکار فرمانا وارد ہے کیونکہ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس اقوال کا رد کیا ہے جن کو فرقہ جمیہ جو خلق قرآن کا قائل

ہے نے کہا ہے اور ان کفار و فجار کے اقوال کی حکایت کر کے رد کیا جو انہوں نے پھیلا رکھا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ کوئی شخص ان وجوہ کو کسی اور نچ پر حکایت کرے۔ مثلاً آپ ﷺ پر گالی یا آپ ﷺ کی مقصد کو ایسے طریقہ پر حکایت کرے جس طرح قصہ، کہانی، عوام کی بات چیت، ان کی رعب و یابس باتیں، ان کی ہنسی مذاق، دل لگی اور نا سمجھوں کی سفیہانہ حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے وغیرہ تو یہ سب باتیں ممنوع ہیں اور بعض تو ممانعت و عقوبت میں بہت سخت ہیں۔

چنانچہ ایسے مقولہ کی حکایت کرنے والے کچھ تو ایسے ہیں جو بلا قصد اور بغیر جانے پہچانے کہ اس حکایت میں کتنی برائی ہے نقل کر دیتے ہیں یا یہ کہ اس کی عادت ایسی نہیں ہے یا یہ کہ وہ کلام ہی اتنا شنیع نہیں ہے اور حکایت کرنے والے کی حالت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اسے اچھا جانتا اور پسند کرتا ہے تو ایسے شخص کو ان باتوں پر زجر و توبیخ کرنی چاہئے اور دوبارہ بیان کرنے سے باز رکھنا چاہئے۔ اگر وہ اس زجر و توبیخ سے سیدھا ہو جائے تو یہی کافی ہے اور اگر اس کے الفاظ برائی میں حد درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں تو اس کی سزا بھی سخت ہے۔

مقول ہے کہ ایک شخص نے امام مالک رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ ایک شخص قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو امام صاحب نے فرمایا: یہ کافر ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس پر اس نے کہا:

میں نے تو دوسرے کی حکایت نقل کی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا: میں نے تجھ سے سنا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ فرمان اس کی زجر و تغلیظ کیلئے تھا کیونکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کرایا۔ اور اگر یہ حکایت کرنے والا اس کا متہم سمجھا جاوے کہ اس نے یہ مقولہ خود گھڑا ہے اور دوسرے

کی طرف منسوب کر رہا ہے یا یہ کہ اس کی ایسی عادت ہے یا یہ وہ اسے اچھا جانتا ہے اور اس پر اس کی خوبی ظاہر ہو گئی ہے یا وہ ان کا شیدائی ہے اور حضور ﷺ کا استحقاف اور ایسی باتوں کو یاد کرنے اور اس کی جستجو و تلاش میں رہنے یا آپ ﷺ کی جگو کے اشعار کی جستجو میں منہمک اور شیفہ ہے تو اس کا حکم قصداً گالی دینے والے کی طرح ہے۔ اس کے قول کی پکڑ کی جائے گی اور محض دوسرے کی طرف اس کا منسوب کرنا اسے فائدہ نہ پہنچائے گا اور اسے فوراً قتل کر کے جلد از جلد جہنم رسید کیا جائے۔

ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے فرمایا: جو شخص ایسے شعروں کو یاد کرے جس میں نبی کریم ﷺ کی جگو ہو تو وہ کافر ہے۔

اور بعض مولفین نے ”اجتماع“ کے تذکرہ میں بیان کیا ہے کہ تمام اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ وہ روایت جس میں نبی کریم ﷺ کی جگو یا مقصد ہو اس کی کتاب، اس کا پڑھنا اور جہاں

کہیں پائے جائیں بغیر مٹائے چھوڑنا حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے سلف صالحین پر رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے اپنے دین کی کیسی محافظت کی ہے کہ انہوں نے مغازی اور سیر کی ان روایتوں کو بھی پایہ اعتبار سے گرا دیا جو اس قبیل میں آتی تھیں اور ان کی روایت کے سلسلہ ہی کو چھوڑ دیا مگر بہت ہی کم ایسی ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور وجہ اول پر ان کا ذکر کرنا بھی اتنا برا نہیں ہے تاکہ لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسوں پر کیسا عذاب فرماتا ہے اور ان کی پکڑ کا معائنہ کریں کہ کس طرح وہ اپنے گناہوں میں ماخوذ ہوئے۔

اور یہ ابو عبیدہ قاسم بن سلام رضی اللہ عنہ تو اتنے محتاط ہیں کہ جہاں کہیں عرب کے ان شعروں کو جس میں ہجو ہے بطور حجت لائے بھی ہیں تو انہوں نے اپنے دین کی حفاظت اور کسی کی مذمت میں مشارکت کی صیانت کی خاطر کہ خود اس کی روایت اور نشر میں شریک نہ ہو جائیں جس کی ہجو کی گئی ہے اس کا نام تک کتابت (لکھنے) میں ظاہر نہیں کیا اور اسی وزن پر ایک فرضی نام لے کر منسوب کر دیا تو پھر یہ باتیں سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کس طرح گوارہ کی جاسکتی ہیں۔

آٹھویں فصل

امور مختلفہ کے ذکر کرنے کا حکم

ساتویں وجہ (قسم) یہ ہے کہ ان باتوں کا ذکر کرے جو نبی کریم ﷺ پر جائز ہیں یا جن کے جواز میں اختلاف ہے یا ان کا تعلق امور بشریہ سے ہے یا جن کی نسبت آپ ﷺ کی طرف کرنا ممکن ہے یا ان امور کا ذکر کرے جن میں آپ ﷺ کی آزمائش کی گئی یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ ﷺ نے ان نغیثوں پر صبر فرمایا جو آپ ﷺ کے دشمنوں کی طرف سے پہنچی اور جو ان سے اذیتیں پائیں اور آپ ﷺ کے ابتدائی حالات و عادات اور جو بھی زمانہ کی تکلیفیں پہنچیں اور جو زندگی کے شدائد آپ ﷺ پر گزرے ان کو بیان کرے یہ تمام باتیں بر طریق روایت اور بطور مذاکرہ علمیہ یا ان باتوں کی معرفت جن سے انبیاء علیہم السلام کی عصمت کی صحت ثابت ہو بیان کرے تو اس صورت میں یہ قسم سابقہ چھ اقسام سے خارج ہو گئی اس لئے کہ اس میں نہ عیب ہے نہ منقصت، نہ اہانت ہے، نہ استخفاف، نہ ظاہر الفاظ میں تحقیر ہے اور نہ بولنے والے کا مقصد اہانت ہے۔

لیکن یہ لازمی ہے کہ ایسی گفتگو اہل علم اور سمجھدار طالب علم سے ہو جو اس کے مقصد کو سمجھ سکے اور اس کے فائدوں کی تحقیق کر سکے اور نادان لوگوں کو اس سے بچایا جائے جن سے فتنہ کا خوف ہو۔ چنانچہ بعض علماء سلف نے عورتوں کیلئے سورۃ یوسف کی تعلیم کو مکروہ بتایا ہے۔ اس لئے کہ اس میں بہت سے ایسے قصے ہیں جو ان کی کمزور عقل و سمجھ اور ناقص ادراک سے باہر ہیں۔

بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے اپنے ابتدائے حال کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ ﷺ نے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں اور فرمایا ہر نبی نے ضرور بکریاں چرائی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہمیں اس کی خبر دی ہے اور اس طرح پر جس کیلئے بھی بیان کرے کوئی منقصت نہیں ہے بخلاف اس شخص کے جس کا ارادہ ہی منقصت و تحقیر ہو بلکہ اس قسم کے تذکرے کرنا تمام اہل عرب کی عادت تھی۔

ہاں! اس محنت میں بھی انبیاء علیہم السلام کیلئے ایک درس حکمت ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتدریج منزلت کی طرف لے جاتا ہے اور اس طریقہ سے ان کو اپنی امت پر سیاست (حکومت) کرنے کی عادت ڈلاتا ہے۔ حالانکہ ازل سے ہی ان کی کرامت و بزرگی علم الہی میں مقدر ہو چکی تھی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے یتیم اور یمال دار ہونے کو بطریق احسان ذکر فرمایا اور

آپ ﷺ کی بزرگی کی تعریف کی ہے۔ اب اگر کوئی ذاکر ان کو آپ ﷺ کے ابتدائی حالات اور آپ ﷺ کی تعریف میں بیان کرے اور اس پر اظہار تعجب بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کیسے انعام و اکرام فرمائے اور کس طرح احسان کئے ہیں تو اس میں کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ اس میں تو آپ ﷺ کی نبوت کی دلالت اور آپ ﷺ کی دعوت کی صحت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ ﷺ کو صنادید عرب اور ان کے جو بڑے بڑے اور سردار تھے سب پر ہندرج غالب فرمایا اور اس غلبہ و تسلط کو اتنا بڑھایا کہ انہیں مغلوب کر کے رکھ دیا اور ان کے خزانوں کی کنجیوں پر آپ ﷺ کا قبضہ کرایا اور ان کے سوا دیگر ممالک کو بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان پر غلبہ عطا فرمایا۔

اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مدد فرمائی اور آپ ﷺ کو مسلمانوں کیلئے مددگار بنایا اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت ڈالی اور ان کی مدد نشان والے فرشتوں کے ذریعہ کی اور اگر آپ ﷺ پہلے سے بادشاہ کے فرزند اور صاحب لشکر ہوتے تو بہت سے جاہل یہ گمان کرتے کہ آپ ﷺ کے غلبہ کا سبب اور آپ ﷺ کی برتری کی وجہ یہی ہے اسی بنا پر تو بادشاہ روم ہرقل نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے نبی کریم ﷺ کے بارے میں ریافت کیا۔ کیا ان کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے پھر اس نے کہا کہ اگر ان کے آباؤ اجداد میں بادشاہت ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ شخص اپنے باپ کے ملک کا خواہاں ہے۔

اور آپ ﷺ کا یتیم ہونا بھی ایک صفت ہے اور کتب سابقہ اور امم ماضیہ میں یہ آپ ﷺ کی نشانی ہے۔ اسی طرح ”کتاب ارمیاء“ میں آپ ﷺ کا تذکرہ ہے اور اسی صفت کے ساتھ ابن ذی یزن نے حضرت عبدالمطلب سے اور بحیرہ راہب نے جناب ابوطالب سے حضور کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح جب آپ ﷺ کی یہ صفت بیان کی جائے کہ آپ ﷺ امی ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی مدحت میں تعریف فرمائی ہے تو اس میں آپ ﷺ کی فضیلت ثابت ہے اور یہ آپ ﷺ کے معجزہ کی بنیاد ہے۔

اس لئے کہ آپ ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو کہ کل کا کل بطریق معارف و علوم حاوی و شامل ہے۔ مع ان فضائل کے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کیلئے بیان فرمایا جیسا کہ ہم قسم اول (حصہ اول) میں پہلے بیان کر چکے ہیں اور ایک ایسا شخص جو نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو اور نہ کسی مدرسہ میں تحصیل علم کیا ہو جس سے اس کا وجود قائم ہو تو یقیناً یہ محل تعجب مقام عبرت اور انسانی معجزہ ہے۔ آپ ﷺ کے امی ہونے میں کوئی مقصد و تحقیر نہیں ہے اس لئے کہ پڑھنے لکھنے کا مقصد تو معرفت

پہچان ہے اور قرأت و کتاب تو معرفت کا وسیلہ اور ذریعہ موصولہ ہے نہ کہ وہ فی نفسہ مقصود بالذات۔
لہذا جب (بغیر وسیلہ ذریعہ کے) نتیجہ اور پھل حاصل ہو گیا تو مقصود و مطلوب کیلئے اب واسطہ اور ذریعہ کی کیا حاجت ہے۔ بلاشبہ آپ ﷺ کے سوا دوسرے کیلئے امی (بے پڑھا لکھا ہونا) نقص و عیب ہے اس لئے کہ یہ جہالت کا سبب اور بے سمجھی کی نشانی ہے۔ پس پاکی ہے اس ذات کو جس نے دوسروں سے آپ ﷺ کو ممتاز فرما کر شرافت و عظمت عطا فرمائی۔ جو بات کہ دوسروں کیلئے عیب و نقص تھی اور جس میں دوسروں کی ہلاکت تھی اس میں آپ ﷺ کو فضیلت و حیات بخشی۔

غور کا مقام ہے کہ آپ ﷺ کے سینہ اطہر کو شق کر کے زوائد کا اخراج کرنا گویا آپ ﷺ کو مکمل حیات، پوری نفسانی قوت اور کمال درجہ ثبات قلب عطا فرمانا ثابت ہوا حالانکہ دوسروں کیلئے یہ باتیں ہلاکت کا نتیجہ بنتی ہیں اور ان کو فنا کر ڈالتی ہیں اسی اصول و ضابطہ سے آپ ﷺ کے متعلق تمام اخبار و سیر جو مروی ہیں جن میں دنیاوی غذا کا کم کھانا کم پہننا کم سوار ہونا، تواضع و انکسار کا ظاہر کرنا، گھر والوں کی خدمت کرنا، زہد کو پسند کرنا، دنیا سے بے تعلق ہونا، دنیاوی امور کو سرعت فنا اور تبدیل احوال کے لحاظ سے خواہ وہ حقیر ہوں یا عظیم برابر سمجھنا سو یہ سب باتیں آپ ﷺ کے فضائل و خصائل اور شرافت میں داخل ہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

اب جو شخص بھی ان کو اچھے محل پر بیان کرے اور اس کا مقصود و مطلوب بھی نیک ہو تو یہ اچھی بات ہوگی اور اگر کسی نے ان کو بے محل ذکر کیا اور معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد برا ہے تو وہ ان فضلوں میں شامل ہوگا جن کو ہم پہلے بیان کر چکے (اور انہیں وجوہ کے مطابق اس پر حکم شرع نافذ ہوگا)

یہی حکم ان روایتوں کے متعلق ہے جو نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کتب احادیث میں مروی ہیں اور بظاہر مشکل نظر آتی ہیں جن میں کسی ایسی بات کا ذکر جو انبیاء کرام علیہم السلام کے شایان شان نہیں ہے یا تو وہ محتاج تاویل ہوں یا ان میں احتمالات وارد ہوں تو ان میں سے بھی صرف صحیح حدیثوں کو بیان کیا جائے اور سوائے مشہور و ثابت حدیثوں کے کوئی ضعیف وغیرہ نہ روایت کی جائے۔

امام مالک رحمہ اللہ ان حدیثوں کو جو وہم تشبیہ (تشبیہ کا موسم ڈالتی) ہوں اور جس کے معنی میں اشکال ہو ان کے بیان کرنے کو ناپسند و مکروہ جانتے تھے اور فرمایا لوگوں کو ایسی حدیثیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ (جس سے وہ فتنہ میں پڑیں)

کسی نے ان سے عرض کیا کہ (آپ ﷺ کے استاد) ابن عباس رضی اللہ عنہما تو ایسی حدیثیں بیان

کرتے تھے۔

فرمایا وہ فقیہہ تھے۔ کاش کہ لوگ اس قسم کی حدیث کے ترک کرنے میں ان کی موافقت کرتے اور اس میں ان کی مساعدت و نصرت کرتے۔

کیونکہ اکثر حدیثیں ایسی ہیں جن سے عمل پائے نہیں ہے۔ حالانکہ سلف کی ایک جماعت بلکہ تمام ہی سے منقول ہے کہ وہ حضرات ان حدیثوں کو جو عمل سے متعلق نہیں ہیں بیان کرنے کو مکروہہ جانتے تھے۔

کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ باتیں ان اہل عرب سے فرمائی ہیں جو اسلوب کلام کو خوب سمجھتے تھے اور ان کے محل استعمال کو جانتے تھے کہاں حقیقت ہے اور کہاں مجاز اور کہاں استعارہ، بلاغت ہے اور کہاں ایجاز و اختصار۔ درحقیقت یہ ان کیلئے کوئی حیرت انگیز اور مشکل بات نہیں تھی۔ اس کے بعد جب ان پر عجیبوں کا غلبہ ہوا اور ان پر وہ لوگ داخل ہوئے تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ عرب کے مقاصد سے ہی نااہل (ناواقف) ہو گئے وہ صرف صاف و صریح کو سمجھتے اور ان اشارات کو جو بغرض ایجاز و وحی پنہاں تھے اور جن میں تبلیغ و تلویح مضمر تھی انہیں نہ سمجھ سکے چنانچہ وہ ان کے محل و تاویل میں ہر سو مختلف و متفرق ہو گئے۔ لہذا کچھ تو وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لے آئے اور کچھ وہ لوگ ہوئے جنہوں نے انکار کی راہ اختیار کی۔

اب یہی (راہ صواب) ہے کہ وہ حدیثیں جو صحت کو نہیں پہنچتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے حقوق میں لازم ہے کہ نہ بیان کیا جائے اور نہ ان میں گفتگو کی جائے اور نہ کلام کے معانی میں جستجو کی جائے بہترین راہ یہی ہے کہ ان کو بالکل ترک کر دیا جائے اور ان میں انتہاک کو چھوڑ دیا جائے بجز اس طریقہ کے کہ بتا دیا جائے کہ یہ ضعیف الاعتماد ہے اور اس کی سند واہمی ہے۔

مشائخ رحمہم اللہ نے اپنی کتاب 'مشکل' میں ابوبکر بن فورک رحمہم اللہ پر جرح کرتے ہوئے ضعیف اور موضوع حدیثوں پر کلام کرنے میں انکار کیا ہے فرمایا کہ یہ بے اصل ہیں یا ان اہل کتاب سے منقول ہیں جو حق و باطل میں آمیزش کرنے کے عادی ہیں۔ ان کا ترک کر دینا اور ان سے بحث نہ کرنا کافی جانتے تھے تاکہ ان کے ضعف پر تنبیہ ہو جائے اس لئے کہ بحث و کلام کا مقصد تو یہ ہے کہ ان سے مشکلات و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور سرے سے ہی شبہ کی جڑ کو اکھاڑ دینا اور ان کو ترک کر دینا شبہ کے دفع کرنے میں زیادہ موثر اور طمانیت قلوب کیلئے بہت نافع ہے۔

نویں فصل

خطباء و واعظین کو تنبیہات

کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ان متکلمین پر واجب ہیں جو نبی کریم ﷺ پر جائز و ناجائز سے بحث کرتے ہیں اور ان واعظین پر بھی لازم ہیں جو آپ ﷺ کے حالات کو جن کو ہم نے اس سے پہلے فصلوں میں بیان کیا ہے بر سبیل مذاکرہ تعلیم بیان کرتے ہیں۔

چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ ﷺ کا ذکر کریں اور آپ ﷺ کے حالات طیبہ کو بیان کریں تو آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کو لازم جانیں اور اپنی زبان کی نگہداشت کریں اسے مطلق العنان نہ کریں اور آپ ﷺ کے ذکر خیر کے وقت ادب و تواضع کا اظہار کریں۔ پس جب آپ ﷺ کے مصائب شہداء کا ذکر کریں تو ان پر رقت اور خوف و خشیت طاری ہو اور آپ ﷺ کے دشمنوں پر نفرت و حقارت کا اظہار ہو اور آپ ﷺ کے حامی و جان نثاروں سے محبت و مودت کا اظہار ہو اور یہ کہ اگر اسے اس پر قدرت ہوتی تو وہ بھی آپ ﷺ کی حمایت و نصرت کرتا اور آپ ﷺ کے دشمنوں کے مقابلہ میں اپنی جان فدا کرتا۔ اور جب ابواب عصمت کو بیان کریں اور آپ ﷺ کے اعمال و اقوال میں کلام کریں تو حتی الامکان اچھے سے اچھے الفاظ اور مودب عبارت کو تلاش کریں اور غیر مودب الفاظ سے احتراز کریں اور ان تعبیرات کو چھوڑ دیں جس میں قباحت ہے مثلاً لفظ جہل، کذب اور معصیت وغیرہ۔

اور جب اقوال میں کلام کریں تو کہے یہ کہ کیا آپ ﷺ پر خلف فی القول اور خلاف واقع خبر دینا خواہ سہو یا غلطی سے ہی ہو جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح دیگر تعبیرات میں احتیاط اختیار کریں اور لفظ کذب سے بالکل ہی اجتناب کریں۔

اور علم پر گفتگو ہو تو کہیں کیا آپ ﷺ پر یہ جائز ہے کہ اتنا ہی علم رکھتے تھے جتنا آپ ﷺ کو سکھا دیا اور یا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ کو وحی الہی سے پہلے بعض چیزوں کا علم نہ تھا وغیرہ اور ہرگز جہل اور قبیح الفاظ زبان پر نہ لائے کیونکہ یہ نہایت بری بات ہے۔

اور جب افعال میں کلام کریں تو کہیں کہ کیا بعض اداء امر و نواہی میں آپ ﷺ سے مخالفت کا صدور یا صفائی میں آپ ﷺ کا وقوع جائز ہے یا نہیں؟ یہی طریقہ ادب میں سب سے بہتر ہے اور آپ ﷺ کے حق میں اس کے کہنے سے زیادہ مناسب ہے کہ کہیں کیا یہ جائز ہے یا گناہ کیا، یہ نافرمانی کی یا فلاں فلاں گناہ کے فعل کئے وغیرہ (یہ سب ادب و توقیر کے خلاف ہے اس سے بچنا ضروری ہے)

سو یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ ﷺ کی عزت و توقیر میں داخل ہیں چونکہ آپ ﷺ کی امت پر آپ ﷺ کی عزت و تعظیم فرض ہے بلاشبہ بہت سے عالموں کو دیکھا ہے جو ان باتوں کی حفاظت نہیں کرتے تو انہیں برا جانا گیا اور لوگوں نے ان تعبیرات کو پسند نہیں کیا اور میں نے بعض غیر منصف مزاج لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کے قول کو خطا کی جانب منسوب کیا ہے اور انہوں نے اس پر طعن و تشنیع کی ہے جس کو کہ اس کا قول قبول نہیں کرتا اور وہ ایسے قائل کی تکفیر تک کر گزرتے ہیں۔ نیز جبکہ اس قسم کی باتیں عام لوگوں میں باہمی آداب و معاشرت اور خطاب میں رائج ہیں تو ان کا استعمال و لحاظ نبی کریم ﷺ کیلئے ضرور واجب ہے اور اس کا التزام زیادہ مؤکد ہے کیونکہ عبارت کی عمدگی اور برائی شے کو بھلا اور برا بنا دیتی ہے تحریر کی عمدگی و پاکیزگی شے کو گھٹا بڑھا دیتی ہے اسی لئے آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَسُحُورًا - یقیناً بعض بیانات جادو اثر ہیں۔ (صحیح بخاری کتاب النکاح ۱۸/۷)

اب رہی وہ باتیں جن سے آپ ﷺ کی نفی اور تنزیہ کی جاتی ہے تو ان کو صاف الفاظ اور صریح عبارت سے بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہیں کہ آپ ﷺ پر بالکل کذب کا اطلاق جائز نہیں ہے اور کسی نوعیت سے کبار کا ارتکاب نہیں ہو سکتا ہے اور نہ کسی حال میں حکم میں ظلم ممکن ہے۔ لیکن بایں ہمہ جبکہ آپ ﷺ کے ذکر کے وقت عجز و تعظیم و توقیر اور عزت و عکرم واجب ہے تو پھر جب بوقت ذکر ان کی نسبت آپ ﷺ کی طرف کی جائے تو کتنا ادب چاہیے۔

بلاشبہ سلف صالحین پر محض آپ ﷺ کے ذکر کے وقت شدید کیفیت و حالت طاری ہوتی تھی جیسا کہ ہم نے قسم ثانی میں پہلے بیان کیا اور بعض سلف کا تو اس وقت جبکہ قرآن کی ایسی آیت تلاوت کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دشمنوں کے اقوال اور اس کی آیات سے کفر اور آپ ﷺ پر کذب و افتراء نقل فرمایا ہے تو یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ اپنے رب کی جلالت شان اور عظمت کبریائی سے اپنی آوازوں کو پست کر دیتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ان لوگوں کی مشابہت نہ ہو جائے جنہوں نے کفر کیا ہے۔

دوسرا باب

حضور ﷺ پر سب دشم، تنقیص و اہانت کرنے والے

کی عقوبت و وراثت کا حکم

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے حق میں جو گالی اور اذیت ہے اور ہم نے عطاء ﷺ کا اجماع بھی بیان کر دیا ہے کہ اس کے فاعل اور قائل کی سزا قتل کیا جائے یا اسے سولی دی جائے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور ہم نے اس کو دلائل کے ساتھ ثابت بھی کر دیا ہے۔

اس کے بعد اب تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ امام مالک اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ کا مشہور مذہب اور سلف و جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اسے از روئے حد قتل کیا جائے نہ کہ کفر کی بنا پر اگرچہ اس سے توبہ بھی صادر ہو جائے۔ لہذا ان تمام کے نزدیک اس کی توبہ مقبول نہ ہوگی اور نہ اس کی توبہ نفع دیگی اور نہ اس کا رجوع مفید ہوگا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس کا حکم زندیق کا حکم رکھتا ہے اور اس کا فرفری طرح ہے جو کفر اپنے دل میں چھپائے برابر ہے کہ اس کی توبہ گرفتار کرنے کے بعد اور اس کے قول پر شہادت گزار جانے کے بعد ہو یا وہ پہلے ہی دل سے توبہ کرتا ہوا آئے۔ اس لئے کہ یہ حد واجبی ہے۔ اس پر توبہ غالب نہیں آسکتی جس طرح تمام دیگر حدود ہیں۔

شیخ ابوالحسن قاسمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ گالی کا اقرار کر لے اور اس سے رجوع کرے اور توبہ بھی ظاہر ہو جائے تو بھی گالی کی وجہ میں قتل کر دیا جائے گا کیونکہ قتل اس کی حد ہے اور ابو محمد بن زید رحمہ اللہ بھی اسی کے مثل فرماتے ہیں لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس کی توبہ نفع دے جائے گی۔

اور ابن سحون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس موحد نے نبی کریم ﷺ کو گالی دی پھر اس نے توبہ بھی کر لی تو اس سے اس کی توبہ قتل کو دور نہیں کر سکتی اس طرح اس زندیق کے بارے میں علماء مختلف ہیں جبکہ وہ توبہ کرتا ہوا آئے چنانچہ قاضی ابوالحسن بن قضا رحمہ اللہ سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے بعض مشائخ کا ایک قول تو یہ ہے کہ اقرار کے باوجود قتل کر دیا جائے گا اس لئے کہ گویا وہ اس پر قادر تھا کہ اسے وہ اپنے دل میں چھپائے۔ لیکن جب اس نے اعتراف کر لیا تو ہم نے گمان کیا وہ اپنے ظاہری حال سے ڈر گیا اس لئے اس نے اظہار کی جلدی کی اور ہمارے بعض

مشائخ کا دوسرا قول یہ ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا اس لئے کہ اس کی صحت پر اس کے آنے سے استدلال کرتا ہوں۔ گویا کہ ہم اس کے باطن پر واقف ہو گئے۔ بخلاف اس شخص کے جسے ثبوت اور شہادت نے مفید کر دیا ہو۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول اصح رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کا مسئلہ بہت سخت ہے گزشتہ قاعدہ اصول کی بنا پر اس میں خلاف متصور ہی نہیں۔ اس لئے کہ یہ وہ حق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حق بھی آپ ہی کے ساتھ مربوط ہے۔ اس کو توبہ ساقط نہیں کر سکتی جس طرح کہ باقی لوگوں کے حقوق ہیں۔

اور وہ زندیق جو بعد گرفتار توبہ کر لے سو امام مالک، لیث، اسحق اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک مقبول ہے اور اس میں امام اعظم ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کا اختلاف ہے اور ابن المذر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔

محمد بن حمون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مسلمان سے توبہ قتل کو زائل نہیں کرتی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے اس لئے کہ اس دین سے اس نے کسی دوسرے دین کی طرف انتقال نہیں کیا۔ یقیناً اس نے ایسا ہی کام کیا جس کی حد ہمارے نزدیک قتل ہے اس میں کسی کیلئے معافی نہیں ہے جیسے زندیق کیونکہ اس کا ظاہر حال کسی دوسرے ظاہر حال کی طرف منتقل نہیں ہوا۔

اور قاضی ابو محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ اس کی توبہ ساقط الاعتبار ہونے کیلئے یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ فرق اس کے اور اس شخص کے درمیان جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی مشہور قول کی بنا پر توبہ کا قبول کرنا ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از جنس بشر ہیں اور بشریت ایک ایسی جنس ہے جسے نقص لاحق ہوتا ہے بجز اس ذات علیہ کے جسے اللہ تعالیٰ اپنی نبوت سے سرفراز فرمائے اور باری تعالیٰ ہر عیب و نقص سے کلیہ منزه ہے اور وہ ذات اس جنس سے ہی نہیں ہے جس کو اپنے جنس کے سبب نقص لاحق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا اس ردت کی مثل نہیں ہے جس میں توبہ مقبول ہے کیونکہ ارتداد اس معنی میں ہے جس کے ساتھ مرتد منفرد ہے اور اس میں کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں تو اس میں توبہ قبول کی جا سکتی ہے۔

لیکن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاذ اللہ) گالی دی تو اس میں ایک آدمی (یعنی حضور) کا حق بھی متعلق ہو گیا۔ تو وہ گویا ایسا مرتد ہو گیا جس نے اپنی ردت کے وقت کسی کو قتل کر ڈالا یا کسی کو تہمت لگائی۔ لہذا اس کی توبہ اسے حد قتل اور تہمت کو ساقط نہیں کر سکتی۔ نیز جب مرتد کی توبہ مقبول کر

لی جائے تو اس کے زنا چوری وغیرہ کے گناہ کو (توبہ) ساقط نہیں کرتی اور یہ کہ نبی کریم ﷺ کے گالی دینے والے کو اس کے کفر کی بنا پر قتل نہیں کیا جاتا لیکن اس معنی کو ہے کہ وہ آپ ﷺ کی حرمت کی عظمت اور اس سے نقص کو دور کرنے کی وجہ سے ہے اس لئے اس کو توبہ ساقط نہیں کرتی۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم قائل کی یہ مراد ہو کہ اس کا گالی دینا کلمہ کفر کی بنا پر نہ تھا بلکہ تحقیر و تنقیص کیلئے تھا یا یہ کہ اس کا توبہ کرنا اور رجوع کا اظہار کرنا اس کے ظاہر کلمہ کفر کو اٹھا دے اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے اسرار کو خوب جانتا ہے۔ اب (توبہ کے بعد) گالی دینے کا گناہ اور اس کا حکم باقی رہے گا۔

ابو عمران قابلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے نبی کریم ﷺ کو گالی دی پھر وہ اسلام سے پھر گیا تو قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے اس لئے کہ گالی دینا آدمیوں کے ان حقوق میں سے ہے جو مرتد ہونے سے ساقط نہیں ہوتا اور ہمارے مذکورہ مشائخ کا کلام اس پر مبنی ہے کہ اسے حد کی بنا پر قتل کیا جائے نہ کہ کفر کی بنا پر یہ بحث محتاج تفصیل ہے۔

اب رہی ولید بن مسلم رحمہ اللہ کی وہ روایت جو انام مالک رحمہ اللہ اور اس میں ان کے موافقین سے منقول ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور کہا کہ علماء نے صراحت سے بیان فرمایا کہ وہ ردت ہے چنانچہ علماء نے کہا کہ اس سے توبہ لی جائے پس اگر وہ توبہ کرے تو چھوڑ دیا جائے اور اگر انکار کرے تو قتل کر دیا جائے اس وجہ میں وہ مطلقا مرتد کے حکم میں ہے اور پہلی وجہ جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے وہ زیادہ مشہور و ظاہر ہے ہم اب اس میں مفصل کلام بیان کرتے ہیں۔

چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص اس کی ردت کو نہیں خیال کرتا وہ تو واجب کرتا ہے کہ اسے حداً قتل کر دیا جائے اور ہم اس کی دونوں حالتوں کے قائل ہیں۔ پس اگر وہ اس کا انکار کرے جس کی کہ اس پر گواہی گزری ہے یا وہ توبہ اور ندامت کا اظہار کرے تو ہم ہر صورت حد اسے قتل کا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ اس سے خلاف کلمہ کفر ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے نبی کریم ﷺ کے اس حق کی تحقیر کی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ میں اعظم قرار دیا ہے اور ہم نے اس کی میراث اور دیگر امور میں زندیق کا حکم جاری کیا ہے۔ اس لئے کہ اس کے خلاف یہ ظاہر ہے کہ اس نے انکار کیا یا توبہ کی ہے۔

اب اگر کوئی کہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس پر تم کفر کو ثابت کرتے ہو اور کلمہ کفر پر گواہی لیتے ہو لیکن قبولیت توبہ اور اس کے لوازمات میں کوئی حکم جاری نہیں کرتے؟

تو جواب میں ہم کہیں گے کہ ہم اس کیلئے حکم کفر کو ثابت کر کے قتل کرنا اس کے توحید و نبوت

کے اقرار کو جس کا وہ اقرار ہی ہے اس سے جدا اور قطع نہیں کرتے خواہ اپنے خلاف گواہی کا انکار کرے یا اس بات کا مدعی ہو کہ بات اس نے ازراہ غلطی اور محصیت صادر ہوئی ہے اور وہ اس سے منحرف اور اس پر نادم ہے اور یہ کہ بعض اشخاص پر بعض احکام کفر کو ثابت کرنا اس کو مانع نہیں کہ اس کی دیگر خصوصیات کو بھی وہ ثابت نہیں کر رہی ہیں۔ جیسے تارک نماز کا قتل کرنا۔ لیکن جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس کا معتقد ہے کہ (معاذ اللہ) حضور ﷺ کو گالی دینا حلال ہے تو اب اس کے کفر میں اس بنا پر قطعاً شک و شبہ نہیں ہے۔

علیٰ ہذا القیاس فی نفسہ حضور ﷺ کو گالی دینا بھی کفر ہے جس طرح آپ کی تکذیب و تکفیر وغیرہ کفر ہے۔ لہذا اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اگرچہ اس سے وہ غائب ہو۔ اس لئے کہ ہمارے نزدیک اس کی توبہ مقبول نہیں اور اس کے بعد توبہ بھی اس کے قول اور سابقہ کفر کی بنا پر حد قتل کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مختار ہے جو دلوں کے اسرار کا جاننے والا اور اس کی توبہ و عداوت کی صحت کا خبردار ہے۔

یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جس سے توبہ نہ ظاہر ہوئی ہو اور اپنے خلاف گواہی کا معترف ہو اور اس پر قائم بھی ہو تو وہ شخص اپنے قول اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم ﷺ کی ہتک حرمت کے حلال جاننے کی بنا پر کافر ہے تو اسے بلا خوف کا فرمان کر قتل کیا جائے گا۔

پس ان تفصیلات کے ساتھ علماء کے کلام کو اخذ کرو اور ان کے اجزائے اختلاف کو وراثت وغیرہ میں اسی طریق پر جاری کرو تو انشاء اللہ تمہیں صحیح مقصد حاصل ہو جائے گا۔

پہلی فصل

مدت و کیفیت توبہ

جب ہم نے یہ کہا کہ اس سے توبہ لی جائے کہ صحیح ثابت ہو تو اس میں وہی اختلاف ہے جو مرتد کی توبہ میں اختلاف ہے اس لئے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور علماء سلف نے توبہ لینے کے وجوب، مدت اور کیفیت میں اختلاف کیا ہے۔

چنانچہ جمہور اہل علم کا یہ مذہب ہے کہ مرتد سے توبہ لی جائے اور ابن قسار رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ طلب توبہ میں تصویب قول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اجماع ہے اور ان میں سے کسی صحابی کا انکار میں قول نہیں ہے۔ یہی قول سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے اور یہی قول عطاء بن ابی رباح، نخعی، ثوری، امام مالک اور ان کے اصحاب، اوزاعی، امام احمد اسحاق اور مجتہدین رحمہم اللہ کا ہے اور طاؤس، عبید ابن عمیر، اور حسن بصری رحمہم اللہ کی دو روایتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مرتد سے توبہ نہ لی جائے۔ اسے عبدالعزیز بن ابی سلمہ رحمہ اللہ سے نقل کیا اور حنوں نے معاذ رحمہ اللہ کی روایت کا انکار کیا اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے نقل کیا۔ اور یہی اہل ظاہر کا قول ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ عند اللہ اس کی توبہ اسے نفع دے گی۔ لیکن توبہ قتل سے باز نہیں رکھ سکتی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ 'جو اپنے دین کو بدلے اسے قتل کر دو'۔

(صحیح بخاری کتاب الجہاد ۴/۴۹)

اور عطاء رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگر وہ اسلام میں پیدا ہوا تو اس سے توبہ نہ طلب کی جائے اور نو مسلم سے توبہ لی جائے۔

جمہور علماء کے نزدیک مرتد مرد و عورت حکم میں برابر ہیں اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ مرتدہ عورت قتل نہ کی جائے اور اسے باندی بنا لیا جائے۔ اسے عطا اور قتادہ رحمہما اللہ نے فرمایا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ردت میں عورت قتل نہ کی جائے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: آزاد، غلام، مرد و عورت اس میں سب برابر ہیں۔

اب رہی مدت توبہ! تو مذہب جمہور اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت کے موجب تین دن

تک توبہ نہ لی جائے ان ایام میں اسے قید میں رکھا جائے۔ اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اختلاف مروی ہے اور ایک قول کے بموجب یہی امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہے اور یہی قول امام احمد اور اہل حق رحمہما اللہ کا ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے اسے مستحق قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ انتظار خیر ہی لاتا ہے۔ تین اس پر لوگوں کی جماعت قائل نہیں ہے۔

شیخ ابو محمد بن ابی زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین دن تک تاخیر ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے بھی مرتد کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار فرمایا کہ تین دن تک قید میں رکھا جائے اور ہر روز اس پر عرض اسلام کیا جائے پس اگر وہ توبہ کر لے تو فہار نہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ابو الحسن بن قسار رضی اللہ عنہ تین دن تک تاخیر کرنے میں دو روایتیں امام مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کیا یہ واجب ہے یا مستحب اور توبہ لئے جانے کو مستحسن قرار دیا اور تین دن تک تاخیر کرنا یہ مجتہدین کے نزدیک ہے۔

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک عورت سے توبہ طلب کی مگر اس نے توبہ نہ کی تو آپ نے اسے قتل کر دیا۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک مرتبہ توبہ طلب کی جائے اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسی جگہ قتل کر دیا جائے۔ حزنی رضی اللہ عنہ نے اسے مستحسن کہا۔ امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ دعوت اسلام دی جائے پھر اگر وہ انکار کرے تو قتل کر دیا جائے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ دو مہینے تک توبہ طلب کی جائے اور غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیشہ توبہ طلب کی جائے اور اسی کو ثوری رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا کہ جب تک توبہ کی امید ہو۔

ابن قسار رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اس سے تین دن میں تین مرتبہ توبہ طلب کی جائے یا تین جمعہ تک ہر روز باہر جمعہ کو ایک مرتبہ اور کتاب امام محمد رضی اللہ عنہ میں ابن قاسم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مرتد کو تین مرتبہ دعوت اسلام دی جائے پھر اگر وہ انکار کرے تو اس کی گردن مار دی جائے۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دنوں میں اسے جھڑکا جائے کہ وہ توبہ کر لے یا نہیں۔ چنانچہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توبہ لینے کیلئے بھوکا پیاسا رکھنا یا دروالم پچھانا میں نہیں جانتا اور اسے کھانا بھی وہ دیا جائے جو اسے ضرورت نقصان نہ پہنچائے۔

اصح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توبہ لینے کے دنوں میں قتل سے ڈرایا جائے اور اس پر اسلام پیش کیا

جائے۔

ابو الحسن طاب ثانی رحمہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ اسے ان تین دنوں میں نصیحت کی جائے اور جنت یاد دلائی جائے اور جہنم سے ڈرایا جائے۔

اصح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس قید خانہ میں اسے رکھا جائے خواہ لوگوں کے ساتھ رکھ جائے یا تنہا جبکہ اسے مضبوط باندھا گیا ہو تو برابر ہے اور اس کا مال موقوف رکھا جائے جبکہ اندیشہ ہو کہ وہ مسلمانوں پر تلف کر دے گا۔ اسی سے اس کو کھلایا پلایا جائے۔ اسی طرح ہر بار اس سے توبہ کرائی جائے جب بھی وہ رجوع کرے اور مرتد ہو۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس نبھان سے جو کہ چار یا پانچ مرتبہ مرتد ہوا تھا ہر بار توبہ کرائی۔

ابن وہب رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی رجوع کرے ہمیشہ اس سے توبہ کرائی جائے۔ یہی قول امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کا ہے اسے ابن قاسم رحمہ اللہ نے نقل کیا اور اسحق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ قتل کر دیا جائے اور مجتہدین فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کرے تو خوب مارا پیٹا جائے۔ اور قید خانہ سے اسے رہا نہ کیا جائے جب تک کہ دل سے اس پر توبہ کا اظہار نہ ہو اور ابن منذر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کو نہیں جانتے کہ اس نے مرتد پر پہلی ہی مرتبہ میں سزا دی ہو۔ جب کہ وہ توبہ کر لے یہی مذہب امام مالک امام شافعی اور احناف رحمہم اللہ کا ہے۔

دوسری فصل

نامکمل یا عدم شہادت پر حکم

یہ حکم تو اس کیلئے تھا جس پر یہ باتیں ثابت ہو چکی ہوں خواہ ثبوت اقراری ہو یا ایسی شہادت کے ذریعہ ہو جس میں شبہ نہ رہا ہو۔ اب رہی یہ صورت کہ اس پر شہادت مکمل نہ گزری ہو کہ مثلاً ایک شخص کی شہادت ہو یا غیر معتبر لوگوں کی شہادت ہو یا یہ کہ قول سے ثابت تو ہوتا ہو لیکن اس میں احتمال ہو اور صریح نہ ہو علیٰ ہذا القیاس اگر اس نے توبہ کر لی اور اس قول کے موافق اس کی توبہ قبول کر لی گئی تو اب اس سے قتل موقوف ہو جائے گا اور اب امام کی رائے (حکم) اس پر نافذ ہوگی جیسی بھی اس کی مشہور حالت اور قوی وضعیف شہادت اور کثرت وقوع سماعت اور دین میں اس کی متہم صورت حال ہوگی۔ آیا وہ بیوقوف و نادان ہے یا نقال و مسخرہ۔

چنانچہ جس کا معاملہ قوی و زبردست ہو گا اسے سخت سزا دی جائے گی قید خانے میں زنجیروں سے جکڑا جائے گا اور خوب سنگین سزا دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی طاقت جواب دے جائے جزا اس کے کہ وہ ضرورت کیلئے کھڑا ہو سکے اور یہ نماز میں قیام سے نہ روک دے۔

یہی حکم ہر اس شخص کیلئے ہے جس پر وجوب قتل تو ہو لیکن کسی اور احتمال سے اجراء قتل موقوف ہو گیا ہو یعنی اجراء قتل میں تاخیر ضروری بتائی ہو اور اس کے معاملہ میں اشکال مانع ہو جائے۔ ایسے کی سزا میں سختی کی حالت اس کے احوال میں اختلاف کے بنا پر ہوتی ہے۔

ولید رحمہ اللہ نے امام مالک اور اوزاعی رحمہما اللہ سے روایت کیا بلاشبہ یہ روایت ہے چنانچہ جب وہ توبہ کرے تو سزا دی جائے۔

کتاب حبیبیہ اور موطا امام محمد رحمہ اللہ میں بروایت الشہب رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کی یہ روایت ہے کہ جب مرتد توبہ کر لے تو اس پر سزا نہیں ہے اسے محون رحمہ اللہ نے فرمایا۔

اور ابو عبد اللہ بن عتاب رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں فتویٰ دیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اور اس کے خلاف ایسے دو گواہوں نے گواہی دی تھی جن میں سے صرف ایک گواہ عادل تھا (تب اس کے بارے میں فتویٰ دیا) کہ اسے دردناک، رنجیدہ سزا دی جائے طویل قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ اس سے توبہ کا ظہور ہو اور قابلی رحمہ اللہ نے اس کی مثل فرماتے ہوئے کہا کہ جس شخص کا آخری معاملہ قتل ہو پھر کوئی ایسا امر مانع حائل ہو جائے جو قتل میں اشکال پیدا کر دے تو اسے قید سے

چھوڑنا نہ چاہئے بلکہ عرصہ دراز تک قید میں رکھنا چاہئے۔ اگرچہ اس کی مدت قید کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے اور یہ کہ دوران قید طوق و زنجیر وغیرہ سے جکڑ کر قابل برداشت حد تک مشقت کرائی جائے اور ایک مقام پر اس قسم کے مسئلہ میں فرمایا کہ جن کے ساتھ قضیہ مشتبہ ہو جائے تو اسے زنجیروں سے جکڑا جائے اور قید خانے میں تنگی کی جائے یہاں تک اسے قضیہ واضح ہو جائے کہ وہ سزا کا مستوجب ہے۔

اسی طرح اور ایک معاملہ میں فرمایا کہ جب تک صاف صاف قضیہ واضح نہ ہو جائے ہرگز خون نہ بہایا جائے کوڑوں اور قید وغیرہ کی تعزیرِ احق اور بیوقوفوں کی سزا ہے۔ ایسوں کو خوب سخت سزا دی جائے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے خلاف جن دو گواہوں نے شہادت دی ہے اس سے ان کے عداوت ثابت ہو جائے یا ایسی جرح کی جائے جس سے شہادت ساقط ہو جائے اور ان گواہوں کے سوا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا قضیہ خفیف ہے اور اس سے حکم قتل و نکال ساقط ہے گویا وہ بمنزلہ اس کے ہے کہ اس پر کوئی گواہ ہے ہی نہیں البتہ اگر یہ ان لوگوں میں سے ہے جن سے ایسی باتیں صادر ہوئی ہیں اور فی الحال جو گواہ گزرے ہیں وہ عداوت یا جرح کی بنا پر ساقط ہو گئے ہیں مگر وہ گواہ ہوں اہل شہادت تو اس صورت میں ان شہادتوں کی بنا پر حکم قتل تو نافذ نہ ہو گا مگر گواہوں کی صداقت کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ لہذا قاضی اور حاکم کیلئے ایسے کی سزا اور تعزیر میں اجتہاد کا مقام باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی نیکی کی توفیق بخشنے والا ہے۔

تیسری فصل

ذمی سے گالی کے صدور کا حکم

گزشتہ فصلوں میں حکم تو مسلمانوں کیلئے تھا اب رہے ذمی (غیر مسلم) تو جب وہ صراحت کے ساتھ نبی کریم ﷺ کو (معاذ اللہ) گالی دیں یا تعریض کریں یا مرتبہ عالی کا استخفاف کریں یا اس خاص وجہ کے علاوہ جس کی بنا پر وہ کافر ہے کسی اور صفت کے ساتھ توصیف کریں تو اس صورت میں بھی اس کے قتل میں ہمارے نزدیک اختلاف نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ اسلام نہ لایا ہو اس لئے کہ ہم نے اس خصوص میں اس کا عہد و ذمہ نہیں لیا ہے سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ اور امام ثوری رحمہما اللہ اور ان کے شاگردوں کے سوا عام علماء کا یہی قول ہے۔ علماء احناف فرماتے ہیں کہ ایسے ذمیوں کو قتل نہ کیا جائے اس لئے کہ وہ جس کفر و شرک پر قائم ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن تادیب و تعزیر ضرور کی جائے۔

بعض ہمارے مالکی مشائخ رحمہم اللہ نے اس کے قتل پر اس آئیدہ کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَن تَكُونُوا إِيمَانَهُمْ مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِهِمْ۔ (البقرہ: ۱۷۷)

ترجمہ۔ اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے معاہدہ کے بعد اور طعن کریں تمہارے دین پر۔ نیز اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ابن اشرف کو اور اس کے مثل دیگر (بدگوئیوں) کو قتل فرمایا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس امر پر نہ تو ان سے معاہدہ کیا ہے اور نہ اس امر کے ساتھ ان کو ذمہ دیا ہے اور یہ بات ہمارے لئے جائز بھی نہیں کہ ہم ان سے ایسا معاہدہ کریں۔ لہذا جب وہ اس کے مرتکب ہوئے جس پر ہمارا ان سے نہ تو معاہدہ ہے نہ ذمہ۔ تو اب وہ بمنزلہ معاہدہ شکن اور کفار حربی بن گئے۔ چنانچہ اب ان کو ان کے کفر کی بنا پر قتل کیا جائے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ذمہ دینا ان سے حدود اسلامی کو ساقط نہیں کرتا کہ وہ کسی کا مال خرابی یا دہ کسی کو مار ڈالیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ضرور قطعید (تہتہ کاٹنا) ہوگا اور قصاص میں قتل کئے جائیں گے۔ اگرچہ یہ باتیں ان کے دین میں جائز و حلال ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہی حال نبی کریم ﷺ کو گالی دینے کا ہے۔ لہذا وہ ضرور اس بنا پر قتل کئے جائیں گے۔

اور ہمارے مالکی اصحاب رحمہم اللہ میں بعض ایسی ظاہر روایتیں منقول ہیں جو مقتضی کے خلاف

ہیں۔ جبکہ ذی نے حضور ﷺ کا ذکر اس وجہ پر کیا ہو جس کیساتھ وہ پہلے سے ہی کافر تھا جیسا کہ ابن قاسم اور ابن محون رحمہما اللہ کے کلام سے بعد میں واقفیت ہوگی اور ابو مصعب رضی اللہ عنہ نے علماء مدینہ سے اس بارے میں اختلاف نقل کیا ہے۔

مالکی علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جب کوئی (ذی) حضور ﷺ کو گالی دے پھر وہ اسلام لے آئے۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ اس کا اسلام قتل کو ساقط کر دے گا۔ کیونکہ اسلام اس کے ماقبل کے گناہ کو ناپید کر دیتا ہے۔ بخلاف مسلم رضی اللہ عنہ کے کہ جب وہ گالی دے پھر توبہ کرے وجہ یہ ہے کہ کافر کی باطنی حالت کو ہم جانتے ہیں کہ وہ دل میں حضور سے بغض رکھتا ہے اور اس کے قلب میں تنقیص پنہاں ہے۔ لیکن ہم نے اس کو اس کے اظہار سے روک رکھا ہے اور جو وہ اظہار کر رہا ہے وہ صرف مخالفت امر اور نقص عہد ہی ہے جب وہ اپنے پہلے دین سے پھر کر اسلام میں داخل ہو گیا تو ماقبل کا گناہ اس سے ساقط ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَنَبَّهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ۔ (الانفال ۳۸)

ترجمہ فرمادیجئے کافروں کو کہ اگر وہ (اب بھی) باز آجائیں تو بخش دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا۔ اور مسلمان کا خال اس کے برعکس ہے اس لئے کہ اس کے حق میں ہمارا گمان یہ تھا کہ اس کا باطن بھی اس کے ظاہر حال کے حکم میں ہے اور اب جو اس سے اس کے برخلاف ظاہر ہوا تو ہم اس کے رجوع کے باوجود بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور نہ اس کے باطن پر اطمینان کریں گے۔ کیونکہ اس کے دل کا چور ظاہر ہو گیا اور جو احکام اس پر ثابت تھے وہ اس پر باقی رہیں گے کسی صورت میں وہ اس سے ساقط نہ ہوں گے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ گالی دینے والے ذی کا اسلام لانا بھی حکم قتل کو ساقط نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ حق تو نبی کریم ﷺ کا ہے جو آپ کی حرمت کی توہین و تنقیص اور تازی کی بنا پر واجب ہوا ہے۔ تو اب اسلام کی طرف ذی کا رجوع کرنا اسے ساقط نہیں کر سکتا جس طرح مسلمانوں کے وہ حقوق جو اس کے اسلام لانے سے اس پر واجب ہیں مثلاً قتل، تہمت وغیرہ (کہ یہ بعد اسلام بھی واجب رہتے ہیں) اور جبکہ ہم اس بارے میں مسلمان کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے تو کافر کی توبہ درجہ اولی قابل قبول نہیں ہو سکتی امام مالک رضی اللہ عنہ کتاب ابن حبیب اور مبسوط میں اور ابن قاسم، ابن مہشون، ابن عبد الحکیم اور امع رحمہم اللہ نے ذمیوں کے بارے فرمایا جو ہمارے نبی کریم ﷺ یا کسی اور نبی کو گالی دے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ مگر یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں اسی طرح انبیاء میں ابن قاسم

ﷺ کا قول ہے۔ یہی مذہب محمد (بن الموز) اور سحون رحمہما اللہ کا ہے۔ چنانچہ سحون اور اصغ رحمہما اللہ نے فرمایا کہ ایسے ذمی سے نہ تو یہ کہا جائے کہ تو اسلام لے آ اور نہ ہی یہ کہا جائے کہ اسلام نہ لا لیکن اگر (از خود وہ) اسلام لے آئے تو یہ اس کی توبہ ہوگی۔

کتاب محمد ﷺ (بن الموز) میں ہے کہ ہمیں اصحاب امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو کوئی بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر رسول اللہ ﷺ یا کسی اور نبی کو گالی دے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ نہ قبول کی جائے۔ مگر ہمارے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ کا قول اتنا زیادہ ہے کہ ”بشرطیکہ وہ کافر مسلمان نہ ہو ہو جائے“ (یعنی اسلام لانے پر قتل نہ کیا جائے گا) ابن وہب رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ایک راہب نے نبی کریم ﷺ کی شان میں کچھ بیہودہ کہا اس پر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تم نے اسے قتل کیوں نہ کر دیا۔

اور عیسیٰ رحمہ اللہ نے ابن قاسم رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں روایت کیا جس نے کہا تھا کہ محمد (ﷺ) ہماری طرف رسول نہیں بھیجے گئے بلکہ وہ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اسی قسم کی اور بھی باتیں کہی تھیں تو ایسا کہنے میں ان پر کوئی مواخذہ نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اعتقاد رکھنے میں برقرار رکھا ہے البتہ اگر اس نے آپ ﷺ کو گالی دی اور یہ کہا کہ آپ ﷺ (مغاذ اللہ) نہ نبی ہیں اور نہ رسول، اور نہ آپ ﷺ پر قرآن ہی نازل ہوا ہے بلکہ وہ آپ ﷺ کا اپنا اختراع ہے یا اس قسم کی اور کوئی بات کرے تو اسے ضرور قتل کر دیا جائے۔

ابن قاسم رحمہ اللہ نے کہا کہ جب کوئی نصرانی یہ کہے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے کہ تمہارا دین تو گدھے کا دین ہے یا اس قسم کی اور کوئی بکواس کرے یا یہ کہ جب مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا سنے اور اس پر کہے کہ ایسا ہی تم کو بھی اللہ تعالیٰ رسول بنائے۔ (معاذ اللہ بنظر حقارت کہے) تو ایسے کو خوب دردناک سزا دینی چاہئے قید میں رکھنا چاہئے۔

اگر کوئی غیر مسلم شخص نبی کریم ﷺ کو ایسی گالی دے جو معروف و مشہور اور جانی پہچانی ہو تو اسے قتل کیا جائے گا۔ مگر یہ کہ وہ اسلام قبول کر لے اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا فرمایا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ اس سے توبہ لی جائے یا اس کی توبہ قبول کی جائے۔

ابن قاسم رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ کا قول **إِلَّا أَنْ يُبْسِلِمَ** (مگر یہ کہ وہ اسلام قبول کرے) اس پر محمول ہے کہ وہ برضاء رغبت از خود اسلام قبول کرے۔

سلیمان بن سالم رحمہ اللہ کے ایک یہودی کے بارے میں سوالات کے جواب میں ابن سحون

ﷺ نے فرمایا کہ جو ذی موزن سے اشهد ان محمد رسول اللہ کہتے سن کر کہے کہ ”تو نے جھوٹ بولا“ تو اسے خوب سزا دی جائے جس سے اسے دردالم ہو اور اسے طویل قید میں رکھا جائے۔

اور کتاب نو اور میں بروایت سخون ﷺ امام مالک ﷺ سے مروی ہے کہ جو کوئی یہودی یا نصرانی کسی نبی کو اس وجہ کے برخلاف جس پر وہ کفر میں قائم ہے گالی دے تو اس کی گردن مار دی جائے مگر یہ کہ وہ اسلام قبول کرے۔

نجد بن سخون ﷺ نے فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم نے نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنا اس کے دین کا جزو تھا اور ایسی باتیں اس کے دین میں شامل تھیں تو جواب میں کہا جائے گا ہم نے اسے قتل کیا کہ ہمارا اس پر کوئی عہد و ذمہ نہیں تھا اور نہ اس کی اجازت تھی کہ چاہئے تو وہ ہم کو قتل کر دے یا ہمارا مال چھین لے۔ لہذا جب وہ ہم میں سے کسی کو قتل کرے گا تو ضرور اسے قتل کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ بات اس کے دین میں جائز و حلال ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کیلئے ہمارے سامنے گالی ظاہر کرنے کا ستم ہے کیونکہ یہ بھی موجب قتل ہے۔

سخون ﷺ نے فرمایا: جس طرح کسی قول میں ہمارے لئے یہ بات جائز نہیں کہ اہل عرب ہم سے اس شرط پر جزیہ دینا قبول کریں کہ وہ (معاذ اللہ) نبی کریم ﷺ کو گالی دینے میں برقرار رکھے جائیں (اور ہم اسے منظور کر لیں یہ جائز ہی نہیں) اسی طرح ذمیوں میں سے اس شخص کا عہد بھی ٹوٹ جائے گا جو کوئی بھی آپ ﷺ کو گالی دے اور ہمارے لئے وہ حلال الدم بن جائے گا۔ لہذا جس طرح اسلام اس مسلمان کو قتل سے نہیں بچا سکتا جو آپ ﷺ کو گالی دے اسی طرح ”ذمہ“ بھی اس ذمی کو قتل سے نہیں بچا سکتا جو آپ ﷺ کو گالی دے۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) ﷺ فرماتے ہیں کہ ابن سخون ﷺ نے جو اقوال اپنی طرف سے اور اپنے والد کی جانب سے بیان کئے ہیں وہ ابن قاسم ﷺ کے اس قول کے برخلاف ہیں جس میں انہوں نے سزا میں تخفیف کا ذکر کیا ہے جبکہ وہ ان باتوں میں سے ہو جن کے سبب وہ پہلے ہی سے کافر تھا۔ لہذا ہمیں غور و خوص کرنا چاہئے کیونکہ یہ ان کے برخلاف ہے جو اس بارے میں اہل مدینہ سے مروی ہے۔

ابو مصعب زہری ﷺ نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا نصرانی لایا گیا جس نے کہا کہ ”اس خدا کی قسم جس نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو (سیدنا) محمد (ﷺ) پر پسند فرمایا ہے“۔ پھر میرے سامنے اس کے بارے میں اختلاف رونما ہوا مگر میں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ قتل ہو گیا یعنی شبانہ روز (دن

رات) زندہ رہ کر مر گیا۔ پھر میں نے حکم دیا کہ اسے پاؤں سے گھسیٹ کر کوڑے پر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ کتوں نے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالی۔

ابو مصعب رضی اللہ عنہ سے ایک نصرانی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کہا تھا کہ (معاذ اللہ) عیسیٰ (علیہ السلام) نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔

ابن قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مصری نصرانی کے بارے میں دریافت کیا کہ اس پر یہ گواہی گزری ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ”وہ مسکین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو خبر دیتا ہے کہ وہ جنت میں ہے اس کا کیا حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہ پہنچا سکا اس لئے کہ کتے اس کی پنڈلیوں کو کھاتے تھے اگر وہ اس کو قتل کر ڈالتے تو لوگ اس سے راحت پاتے۔“ (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَاتِلِهَا۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ، نَسْتَغْفِرُهُ مِنْ ذَلِكَ) امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ میں اس پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ ابن کتابہ رضی اللہ عنہ ”مبسوط“ میں کہتے ہیں کہ جو یہودی یا نصرانی نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو گالی دے تو میں حاکم کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یا تو اسے قتل کر کے اس کے جسم کو آگ میں پھینک دے یا اگر وہ چاہے تو زندہ آگ میں جھونک دیا جائے جبکہ وہ گالی میں مبالغہ اور ضد کرے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مصر سے ایک مکتوب آیا جس میں ابن قاسم رضی اللہ عنہ کا مذکورہ بالا مسئلہ دریافت کیا گیا تھا تو ابن قاسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک رضی اللہ عنہ نے جواب لکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ میں نے لکھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی گردن اڑادی جائے۔ یہ کہہ کر میں نے عرض کیا: اے ابو عبد اللہ (امام مالک رضی اللہ عنہ) کہ آپ یہ بھی لکھوائیں کہ پھر اسے آگ میں جلایا جائے۔

اس پر آپ نے فرمایا: یقیناً وہ اسی کا مستحق ہے اور وہ اسی کا سزاوار ہے۔ تو میں نے اس عبارت کو اپنے ہاتھ سے آپ کے رو برو لکھا اور آپ نے نہ اس کا انکار کیا اور نہ برا جانا اور وہی فتویٰ بھیج دیا گیا۔ چنانچہ اسے قتل کیا گیا اور جلایا گیا۔

ہمارے اندلس کی جماعت اصحاب سلف میں سے عبید اللہ بن یحییٰ اور ابن لبابہ رحمہما اللہ نے ایک ایسی نصرانی عورت کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا جس نے چیخ کر خدا کی ربوبیت اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بیٹے ہونے سے انکار اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کی تکذیب کی تھی اور یہ فتویٰ دیا کہ اگر وہ اسلام قبول کرے تو اس سے قتل معاف ہو جائے گا اور علماء متاخرین میں سے بکثرت علماء کا یہی قول ہے

جن میں سے قابلی اور ابن کا تب جہما اللہ بھی ہیں۔

ابو القاسم بن جلاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔

قاضی ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وہ ذی جس نے گالی دی پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس میں دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ اسلام قبول کرنے سے حکم قتل معاف ہو جائے گا (اور دوسری روایت یہ ہے جسے ابن حنن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حد قذف وغیرہ حقوق العباد میں سے ہے ذی کا اسلام حد کو ساقط نہیں کرتا۔ اسلام سے صرف حقوق اللہ ساقط ہوتے ہیں اور حد قذف چونکہ بندوں کا حق ہے خواہ وہ حق نبی کا ہو یا غیر نبی کا۔ لہذا یہ ذی پر واجب ہی رہتے ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائے اس کے بعد وہ اسلام لے آئے تو حد قذف باقی رہتی ہے۔

اب یہ غور طلب امر ہے کہ اب اس پر کیا چیز واجب ہے۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس پر حد قذف واجب ہے اور وہ حد یہاں پر قتل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت دوسروں سے کہیں برتر ہے یا یہ کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے قتل تو ساقط ہے لیکن اس کو اسی ۸۰ درے لگائے جائیں۔ لہذا اس پر غور کرنا چاہئے۔

نوٹ: مذہب حنفی کی بنا پر ذی کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں اس قسم کے مسائل میں حد قذف اور قتل دونوں ساقط ہو جاتے ہیں۔

چوتھی فصل

گستاخ رسول ﷺ کی میراث اور اس کے غسل و نماز جنازہ کا حکم

جو شخص نبی کریم ﷺ کو گالی دینے کی بنا پر قتل کر دیا جائے اس کی میراث اور اس کے غسل و نماز کے بارے میں علماء کے اقوال یہ ہیں کہ جو نبی کریم ﷺ کو گالی دینے کے جرم میں قتل کر دیا جائے اس کی میراث میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ سحون رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ جماعت مسلمین کا حق ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کو گالی دینا کفر ہے جو زندیق کے کفر کے مشابہ ہے اور اصغ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی میراث اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گی۔ اگر وہ اس کو چھپاتا تھا۔ لیکن اگر وہ اس کو اعلانیہ ظاہر کرتا تھا تو اب اس کی میراث جماعت مسلمین کو ملے گی (یعنی بیت المال میں داخل کی جائے گی) اور ہر حال میں اسے قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔

اور ابوالحسن قالی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر وہ اس حال میں قتل کیا جائے کہ اپنے خلاف شہادت کا انکاری تھا تو اس کی میراث میں وہی حکم ہوگا جو اس کے اقرار سے ظاہر ہے۔ یعنی اس کی میراث کے مستحق اس کے درءاء ہی ہوں گے اور حکم قتل تو وہ اس امر کی حد ہے جو اس پر ثابت ہوا ہے اس کو میراث سے کوئی علاقہ (تعلق) نہیں۔

علیٰ ہذا القیاس: اگر وہ گالی دینے کا اقرار کرے اور توبہ کو ظاہر کرے تو قتل ضرور کیا جائے گا چونکہ اس کی حد وہی ہے لیکن اس کی میراث اور اس کے سوا دیگر تمام احکام میں اسلام کا حکم ہوگا۔

اور اگر گالی کا اقرار کرے اور اس پر اصرار بھی کرے اور توبہ سے انکار کرے پھر وہ قتل کر دیا جائے تو وہ کافر ہوگا اس کی میراث مسلمانوں کیلئے ہے نہ تو اسے غسل دیا جائے گا اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور نہ کفن دیا جائے گا بلکہ یوں ہی کپڑے میں لپیٹ کر گڑھے میں دبا دیا جائے گا۔ جس طرح کفار کو دبایا جاتا ہے۔

اور شیخ ابوالحسن رحمہ اللہ کا یہ قول اسی شخص کے بارے میں تو ظاہر ہے جو اعلانیہ آپ ﷺ کو گالی بکتا ہو اور اس پر اسے اصرار بھی ہو اس میں اصل اختلاف کا امکان بھی نہیں کیونکہ وہ کافر و مرتد ہے جس نے نہ تو توبہ کی اور نہ اس سے باز رہا۔ یہ قول اصغ رحمہ اللہ کے قول کے موافق ہے۔ علیٰ ہذا القیاس سحون رحمہ اللہ کی کتاب میں اس زندیق کے بارے میں ہے کہ جو اپنے قول پر اصرار کرتا ہو اور اسی طرح عتیہ رحمہ اللہ میں ابن قاسم رحمہ اللہ کا قول اور کتاب ابن حبیب رحمہ اللہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

اللہ علیہ السلام کی ایک جماعت کا قول اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے کفر کا اعلان کرے۔ ابن قاسم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا حکم مرتد کا سا ہے کہ نہ تو اس سے اس کے مسلمان ورثاء ہی مستحق ہوتے ہیں اور نہ وہ لوگ وارث بنتے ہیں جن کے دین میں وہ داخل ہوا تھا۔ نہ اس کی وصیتیں نافذ ہیں اور نہ غلاموں کو آزاد کرنا جائز اور یہی اصح رحمہ اللہ کا قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواہ اسے اس حالت پر قتل کیا جائے یا اپنی موت پر مرجائے اور ابو محمد بن ابی زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف علماء صرف اس زندگی کی میراث میں ہے جو توبہ کو ظاہر کرے پھر اس کی توبہ قبول نہ کی جائے لیکن جو مرتد سرکش ہوا اس میں قطعاً اختلاف نہیں ہے کہ ورثاء اس کے مال کے وارث ہوں گے ابو محمد رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی نکالی پھر وہ مرجائے اور اصح رحمہ اللہ نے بروایت ابن قاسم رحمہ اللہ ”کتاب ابن حبیب“ میں اس شخص کے بارے میں قتل کہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے یا ایسے دین کا اعلان کرے جس سے دین اسلام چھوٹ جائے تو بلاشبہ اس کی میراث جماعت مسلمین (بیت المال) کو ملے گی۔

امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے موافق، ربیعہ، امام شافعی، ابو ثور اور ابن ابی لیلیٰ رحمہم اللہ نے کہا کہ مرتد کی میراث جماعت مسلمین کو ملے گی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس میں اختلاف مروی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ابن مسعود، ابن مسیب، حسن، شعبی، عبدالعزیز، حکم اور اوزاعی، لیث، اسحاق اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مسلمان ورثاء اس کی میراث پائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم اس مال کا ہے جو مرتد نے روت سے قبل کمایا ہے لیکن وہ مال جو اس نے روت کے بعد کمایا تو وہ جماعت مسلمین (بیت المال) کو ملے گا۔ مگر ابوالحسن رحمہ اللہ کی تفصیل اپنے باقی جواب میں عمدہ اور ظاہر ہے۔

قرطبہ کے فقہاء، عبدالملک فقیہہ رحمہ اللہ کے بھائی ہارون ابن حبیب کے مسئلہ میں مختلف ہو گئے کیونکہ وہ متکدل اور بدخلق تھا اس پر اس کے برخلاف متعدد شہادتیں گزریں۔ ان میں سے ایک یہ ہے اس نے مرض سے صحت پانے کے بعد کہا کہ میں اپنے مرض سے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ اگر میں (سیدنا) ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی قتل کر دیتا تو میں اس تمام بیماری کا مستحق نہ ہوتا۔ اس پر ابراہیم بن حسین بن خالد رحمہ اللہ نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا۔ چونکہ اس کا یہ قول اس کا مقتضی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر ظلم و جور کی نسبت کی ہے اس خصوص میں اشارہ بھی تصریح کا حکم رکھتا ہے اور اس کے بھائی عبدالملک بن حبیب اور ابراہیم بن حسین بن عاصم اور سعید بن سلیمان قاضی رحمہم اللہ نے قتل

سے باز رکھنے کا فتویٰ دیا۔ مگر قاضی نے یہ مناسب جانا کہ اسے قید سخت میں رکھا جائے اور شدید سزا دی جائے کیونکہ اس کا کلام متحمل اور شکوہ کی طرف پھیرا جاسکتا ہے۔

اب رہی اس کی وجہ ”جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اور اس سے توبہ لینے کا حکم دیا“ تو یہ صرف اس کے کفر و ردت کی وجہ سے ہے چونکہ اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کا حق متعلق نہیں ہے تو یہ اس کفر سے مشابہ ہے جو بغیر گالی کے ہو گیا نہ یہ اظہار ہے کہ اب وہ اسلام کے مخالف کسی دوسرے دین کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔

(اب رہا وہ قول جس میں اس کے) توبہ نہ لینے کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اظہار اسلام کے بعد اس کے منہ سے گالی نکلی تو ہم نے اس کو متہم جانا اور گمان کیا کہ اس کی زبان پر گالی جب ہی آتی کہ وہ دل سے اس کا معتقد تھا۔ کیونکہ ایسی باتوں میں کوئی تسامع نہیں کرتا لہذا اس کا حکم زندیق کی طرح ہے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی اور جب وہ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو گیا اور اس سے گالی ظاہر ہوئی تو وہ ارتداد کے معنی میں ہوگا۔ گویا اب یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے اسلام کا قلابہ اپنی گردن سے اتار دیا ہے۔ بخلاف پہلے شخص کے کہ وہ اسلام کا پابند ہے۔ ایسے شخص کا حکم مرتد کے حکم میں ہے جس سے بعد ہب اکثر علماء توبہ لی جائے گی یہی مذہب امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور اس کے خلاف کو فصول میں بیان کیا ہے۔

تیسرا باب

اس شخص کے حکم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں، فرشتوں اور کتابوں اور انبیاء علیہم السلام کی آل و اولاد کو برا کہتا ہے۔ اس کی تفصیلیں ہیں۔

پہلی فصل

شان الہی کے خلاف کلمات بولنے کا حکم

اب رہا ایسے شخص کا حکم جو اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسی باتیں منسوب کرے جو اس کے لائق نہیں ہیں جو نہ تو برسمیل نسب و شتم اور نہ بطریق ردت اور ارادۂ کفر ہو بلکہ بروجہ تاویل و اجتہاد اور خطا کے ہو اور وہ مقتضی خواہشات نفسانی اور بدعت ہو مثلاً تشبیہ دینا یا کسی عضو سے موصوف کرنا یا کسی صفت کی نفی کرنا وغیرہ۔

تو یہ امر ہے کہ جس کے قائل و معتقد کی تکفیر میں بلاء سلف و خلف کا اختلاف ہے اور امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا بھی اس میں اختلاف مروی ہے اور جب ایسے لوگ جماعت بندی کر کے قوت پکڑ لیں تو ان سے قتال و جہاد کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو فیہا ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔

البتہ علماء کا اختلاف منفرد (تنہا) شخص میں ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا قول اس کی تکفیر سے باز رہنے اور اس کو قتل سے چھوڑنے میں ہے۔ البتہ اس کی سزا میں مبالغہ اور قید میں درازی اس عرصہ تک ہوگی کہ وہ اپنے عقیدے سے رجوع ظاہر کرے اور اپنی توبہ کا اعلان کرے۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صبیح بن شریک تمیمی کے ساتھ کیا تھا اور یہ محمد بن الموزان رحمہ اللہ کا ”خوارج“ میں اور عبد الملک بن المہاشون رحمہما اللہ کا قول ہے اور حوین رحمہ اللہ کا قول تمام اہل ہواء (بدعتیوں) کے لیے ہے اور اس کے ساتھ موطا میں امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی تفسیر کی گئی ہے۔ جس کو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ان کے جد و عم سے قدریہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ ان سے توبہ طلب کی جائے۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو فیہا ورنہ وہ قتل کئے جائیں اور عیسیٰ رحمہ اللہ نے ابن القاسم رحمہ اللہ سے اہل ہواء کے بارے میں یعنی اباضیہ و قدریہ اور ان کی مثل دیگر

اہل بدعت جو اہل سنت و جماعت کے مخالف اور کتاب الہی میں تحریف و تاویل کے خوگر ہیں فرمایا کہ ان سے توبہ طلب کی جائے خواہ وہ اپنے اعتقاد کو ظاہر کریں یا چھپائیں اگر وہ توبہ کر لیں تو فبہا ورنہ قتل کئے جائیں اور ان کی میراث ان کے وارثوں کیلئے ہے نیز اسی طرح ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتاب محمد“ میں فرقہ قدریہ وغیرہ کے بارے میں فرمایا ہے۔

اور ان سے توبہ طلب کرنا یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جس پر تمہارا اعتقاد ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح مبسوط میں اباضیہ، قدریہ اور تمام اہل بدعت کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اپنی بری رائے کی وجہ میں قتل ہوئے ہیں اور یہی عمل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں فرمایا۔ اس سے توبہ طلب کی جائے اگر وہ توبہ کرے تو فبہا ورنہ وہ قتل کر دیا جائے اور ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کو کافر کہتے ہیں مہمون رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس شخص کے بارے میں اسی طرح مروی ہے جس نے کہا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے“۔ (فرمایا کہ) وہ کافر ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف روایتیں مذکور ہیں اور ابوسعہر اور مردان بن محمد طاطری وغیرہ شامیوں کی روایتوں میں تو ان کو مطلقاً کافر کہا ہے اور ان سے جب ایک قدری شخص کو لڑکی دینے کے بارے میں مشورہ لیا گیا تو فرمایا ان سے بیاہ نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ۔ (البقرہ ۲۲۱)

اور بیشک مومن غلام بہتر ہے (آزاد) مشرک سے۔

اور انہیں سے یہ بھی مروی ہے کہ اہل ہوا تمام کے تمام کافر ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے ذات باری تعالیٰ کیلئے کوئی حصہ جسم مانا مثلاً کان اور آنکھ وغیرہ تو قاتل کا وہی عضو اور حصہ جسم قطع کیا جائے۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان (جسم وغیرہ) سے تشبیہ دی۔

اور آپ نے اس شخص کیلئے جس نے قرآن کو مخلوق کہا تھا کفر کا فتویٰ دیا اور حکم دیا کہ قتل کر دیا جائے اور ابن نافع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں اور دردناک مار لگائی جائے اور قید میں ڈالا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور بشر بن بکر تنیس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور توبہ قبول نہ کی جائے۔

قاضی ابوعبداللہ بن نکاحی اور قاضی ابوعبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جو عراق کے ائمہ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف جواب ہیں ان میں سے جو شخص جاننے والا (عالم) ہے اور لوگوں میں

تبلیغ و دعوت دیتا ہے اسے تو قتل کر دیا جائے علیٰ ہذا الخلاف اعادۃ صلوٰۃ میں جو ایسواں کے پیچھے پڑھی گئی۔ اس میں بھی مختلف ہیں ابن منذر رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ قدریوں سے توبہ طلب نہ کی جائے اور اکثر سلف کے اقوال ان کی تکفیر میں ہیں اور ان ائمہ میں سے جنہوں نے تکفیر کی ہے لیث اور ابن عیینہ اور ابن لہیۃ رحمہم اللہ ہیں اور ان سے یہ حکم اس شخص کیلئے مروی ہے جس نے قرآن کو مخلوق کہا ہے اور اسی کے ابن المبارک، اودی، کبیج، حفص بن غیاث، ابو اسحاق قزواری، ہشیم اور علی بن عاصم رحمہم اللہ وغیرہ قائل ہوئے ہیں اور یہی قول اکثر محدثین، فقہاء اور متکلمین کا قائلین علق قرآن اور خوارج و قدریہ گمراہ اہل ہوا اور تاویل کرنے والے بدعتیوں کے بارے میں ہے۔ یہی قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے علیٰ ہذا القیاس ان حضرات نے یہی حکم ان لوگوں کے بارے میں دیا ہے جو ان اصولوں سے توقف اور شک کرے۔

اور وہ حضرات جن سے دوسرے قول کا مفہوم مروی ہے یعنی ان کی تکفیر نہ کی جائے سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا ابن ابی عمر اور حسن بصری رحمہم اللہ ہیں اور یہی رائے فقہاء و اہل نظر اور متکلمین کی ایک جماعت کی ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین نے اہل جردا (خوارج وغیرہ) اور قدریوں کے مردوں کا ورثہ ان کے وارثوں کو دلایا تھا۔ اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر کے ان پر اسلام کے احکام جاری کئے تھے۔

قاضی اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ قدریوں اور تمام اہل بدعت سے توبہ لی جائے اگر وہ توبہ کر لیں تو فہما ورنہ قتل کر دئے جائیں۔ اس لئے کہا کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ جیسا کہ باغیوں کا حکم ہے کہ حاکم و امام اگر مناسب خیال کرے تو ان کو قتل کر سکتا ہے اگرچہ انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا ہو۔ حالانکہ باغیوں کا فساد تو صرف اموال اور دنیاوی مطاع و امور میں ہے اگرچہ کبھی دینی امور میں بھی ہوتا ہے مثلاً حج اور جہاد کے راستوں میں لیکن اہل بدعت کا فساد تو دین کے اہم امور میں ہوتا ہے اگرچہ کبھی دنیاوی اور دینی معاملات میں بھی ہو۔ مثلاً وہ مسلمانوں کے درمیان عداوت وغیرہ پھیلائیں۔ لہذا دین کے فساد کو مٹانا دنیا کے فساد کو رفع کرنے سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔

دوسری فصل

متاولین کی تکفیر میں تحقیقی قول

ہم ان علماء سلف کے اقوال و مذاہب بیان کر چکے ہیں جنہوں نے ان اصحاب بدعت دہوا اور متاولین کو کافر کہا ہے جن کی باتیں ان کو قریب بکفر لے جاتی ہیں۔ اگر اس کے قائل کو علم ہو جائے تو وہ ایسی باتیں نہ کہے جو ان کو کفر تک لے جائیں۔ ان کے اختلاف کی وجہ سے فقہاء و متکلمین اس بارے میں مختلف ہیں چنانچہ کچھ علماء نے تو ان کی تکفیر کو درست و صواب کہا ہے جس کے جمہور سلف قائل ہیں۔

اور کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے تکفیر کا انکار کیا ہے اور انہوں نے ان کو ملت اسلامیہ سے نکالنا مناسب نہ جانا۔ یہ قول اکثر فقہاء و متکلمین کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فاسق مرتکب کبائر گمراہ تو ہیں لیکن ہم ان کو مسلمانوں کا ورثہ دلاتے ہیں۔ اور ان پر اسلامی احکام جاری رکھتے ہیں۔ بایں وجہ سخون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں ان کو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں یہی قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شاگردوں کا ہے۔ جن میں مغیرہ وابن کنانہ اور اشہب رحمہم اللہ بھی ہیں۔ سخون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتکب کبائر فاسق مسلمان ہیں محض ارتکاب گناہ انہیں اسلام سے خارج نہیں کرتا اور دیگر علماء اس بارے میں مترددو مضطرب ہیں اور وہ ان کی تکفیر و اسلام میں توقف کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں دو قول مختلف ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اعادہ صلوٰۃ میں توقف فرماتے ہیں۔

علیٰ ہذا القیاس امام اہل تحقیق والحق قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے فرماتے ہیں یہ مسئلہ مشکل ہے کیونکہ علماء ملت نے کلمہ کفر کی تصریح نہیں کی۔ یہ تو کہہ دیا کہ ایسا کلمہ مَقْضٰی الٰہی الْکُفْر ہے اور خود ان کا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مترددو مضطرب ہے یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف علماء کی رائے ہے کہ متاولین کو انہوں نے کافر کہا اور یہ کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں اور نہ ان کا ذبیحہ کھانا حلال اور نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھائی جائے۔ اسی طرح ان کے ورثہ میں بھی اختلاف ہے جس طرح مرتد کی میراث میں ہے۔

قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ان کی میراث ان کے مسلمان ورثاء کو دلاتے ہیں اور ان کو ہم مسلمانوں کا وارث نہیں بناتے۔ چنانچہ قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کا میلان ان کے انجام کے لحاظ سے

ترک تکفیر کی طرف تھا۔

اسی طرح اس بارے میں ان کے شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی مضطرب ہے اور ان کا اکثر قول ترک تکفیر ہی کا ہے اور یہ کہ ان کا کفر تو ایک ہی خصلت ہے وہ وجود باری کے ساتھ جہالت ولا علمی ہے۔ حضرت اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا مسیح (خدا) ہے یا جو اسے راہ میں ملے اس کو وہ کہہ دے کہ یہ خدا ہے۔ تو وہ عارف ربانی نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح ابوالعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان جوابات میں جو ابو محمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو دیئے تھے جبکہ انہوں نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تھا تو انہوں نے عذر فرمایا کہ اس میں یعنی تکفیر وعدم تکفیر میں سخت غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ ملت اسلامیہ میں کافر کو داخل کرنا اور اس سے کسی مسلمان کو نکالنا دین میں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان دونوں کے سوا علماء محققین متاویلین کی تکفیر میں احتراز و اجتناب کو واجب گردانتے ہیں۔ کیونکہ موحّد نمازی کے خون کو مباح الدم قرار دینا خطرناک غلطی ہے اور ہزار کافر کے ترک میں خطا کر جانا اس سے آسان ہے کہ ایک مسلمان کے خون کو بہایا جائے۔

یقیناً سید عالم علیہ السلام کا ارشاد کہ جب وہ یہ کہہ دیں یعنی کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کر لیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اموال کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ بجز ان کے حقوق کے اب ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔

معلوم ہوا کہ اقرار شہادت کے ساتھ ان کا بچاؤ یقینی اور قطعی ہے اور یہ حکم ان سے مندرجہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا خلاف مباح ہو سکتا ہے۔ مگر اسی صورت میں کہ کوئی قطعی دلیل موجود ہو اور شرع و قیاس سے کوئی اس کا قاطع نہ ہو۔

اب رہی یہ بات کہ احادیث میں جو باب تکفیر میں الفاظ مروی ہیں وہ تاویل طلب ہیں۔ اب جو حدیث میں قدریوں کے کفر کی تصریح وارد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”اسلام میں ان کا کچھ حصہ نہیں“ اور یہ کہ رافضیوں کو مشرک فرمانا اور ان پر لعنت کرنا علیٰ ہذا القیاس خوارج وغیرہ اہل ہواء کے بارے میں جو منقول ہیں جو ان سے تکفیر کرنے والے حجت میں استدلال کرتے ہیں اور دیگر حضرات اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بلاشبہ یہی الفاظ حدیث میں کافروں کے سوا دوسروں پر بھی وارد ہیں (یعنی گناہ گار مسلمانوں کیلئے حالانکہ وہ کافر نہیں ہیں) سو یہ الفاظ بغرض زجر و تنبیہ ہیں اور یہ کفر (صریح) سے کم اور یہ شرک، شرک (جلی) سے کم درجہ کا ہے اور اسی طرح ریا کاری اور والدین کی نافرمانی، بیوی کا شوہر کی حکم عدولی، جھوٹ اور تہمت کے گناہوں کے بارے میں آیا ہے جب

کسی کلام میں دو باتوں کا احتمال ہو تو ان میں سے کسی ایک پر بلا دلیل قطعی یقین نہیں کیا جاسکتا اور حضور ﷺ کا خوارج کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ وہ مخلوق میں بدتر ہیں۔“

(صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ ۲/۴۴۷-۴۴۸ صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۴/۱۰۹، ۱۱۰، کتاب المناقب ۲/۱۶۰)

حالانکہ یہ صفت خاص کفار کیلئے ہے اور ارشاد ہے کہ وہ آسمان کے نیچے بہت برے ہیں۔ خوشی ہو اسے جو ان کو قتل کرے یا وہ جو ان کے ہاتھوں مقتول ہو اور فرمایا کہ جب تم ان کو پاؤ تو قتل کر ڈالو جیسے قوم عاد کو قتل ہوا تھا۔ تو ان سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو ان کو کافر کہتے ہیں۔

اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا قتل کرنا صرف ان کے خروج و بغاوت کی وجہ سے تھا کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کیلئے نکلے تھے اور ان سے بغاوت کی تھی اور اس کی دلیل اسی حدیث میں ہے کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ تو ان کا اس مقام پر قتل کرنا بطور حد و تعزیر تھا نہ کہ کفر کی وجہ سے اور قوم عاد کی تشبیہ کا ذکر کرنا بھی قتل و حلال کیلئے ہے نہ کہ مقتول کیلئے اور جس کسی کو بھی قتل کا حکم دیا جائے یہ ضروری نہیں کہ اس کے کفر کا بھی (حکم) دے دیا جائے اور اس کا معارض حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا اسی حدیث میں یہ قول ہے کہ یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اس پر ارشاد ہوا کہ ممکن ہے کہ یہ نمازی ہو۔ اب اگر وہ حضرات حضور ﷺ کے اس کے ارشاد سے استدلال کریں کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا اور یہ کہ آپ ﷺ نے خبر دی کہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہ ہوگا۔ اسی طرح حضور کا یہ ارشاد کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر۔ پھر وہ اس کی طرف نہ لوٹ سکیں گے۔ یہاں تک کہ تیر اپنے کمان کی طرف لوٹ آئے۔ اور آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ جس طرح تیر لید (گوبر) اور خون سے نکل جاتا ہے یہ ارشادات دلالت کرتے ہیں کہ ان سے اسلام کا علاقہ ہی جاتا رہے گا اور کچھ بھی اسلام کا حصہ باقی نہ رہے گا۔

لیکن دوسرے حضرات جواب دیتے ہیں کہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے اس کے معانی نہ سمجھ سکیں گے اور ان کو انشراح صدر حاصل نہ ہوگا اور اس پر عمل نہ کر پائیں گے اور یہ حضرات معارضہ میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد پیش کرتے ہیں کہ وہ تیر کے بارے میں نزاع کریں گے (کہ آیا اس پر خون لگا ہے یا نہیں) گویا ان کے شک کی حالت کا بیان مقصود تھا اور اگر سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے قول سے استدلال کریں جو اس حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ”وہ اس امت میں نکلیں گے اور یہ نہیں فرمایا کہ ”اس

امت سے نکل جائیں گے، اور سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اسی لفظ کی وضاحت کی ہے اور اسی کو ضبط کیا ہے۔ اس پر دوسروں نے یہ جواب دیا کہ امت میں کہنا اس تصریح کا متقاضی نہیں کہ وہ اس امت میں سے نہیں ہیں۔ بخلاف لفظ من کے جو ”بعضیت“ کے معنی میں آتا ہے۔ حالانکہ وہ امت میں سے ہی ہوں گے باوجود اس کے سیدنا ابوذر، سیدنا علی اور سیدنا ابی امامہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے حدیث میں مروی ہے کہ وہ میری امت سے نکلیں گے اور عنقریب میری امت میں سے نکلیں گے حالانکہ ان حروف کے معانی مشترک ہیں۔ لہذا لفظ ”فی“ سے ان کو امت میں سے نکالنے کا لفظ ”من“ سے امت میں داخل کرنے کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ لیکن سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا اس لفظ کے ساتھ تنبیہ فرمانا بہت عمدہ اور خوب ہے اور یہ اس پر جوت قویہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فقہ اور معانی کی تحقیق و تجسس اور الفاظ و روایت کے احتیاط میں وسیع علم رکھتے تھے یہ مذہب اہل سنت و جماعت کے معروف و مشہور ہیں اور ان کے سوا دیگر فرقوں کے اقوال اس بارے میں بکثرت ہیں لیکن وہ سب کے سب مضطرب اور بے ہودہ ہیں۔ البتہ قرب الی الصواب جہم اور محمد بن شیبہ رحمہما اللہ کا قول ہے۔ وہ یہ کہ کفر باللہ سے نادانی و جہالت کے سوا کوئی شخص کسی اور سبب سے کافر نہیں ہوتا۔

ابوہذیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر متاول جس کی تاویل میں اللہ تعالیٰ کا اسکی مخلوق کے ساتھ مشابہت اور اس کو اس کے افعال میں جابر و ظالم (معاذ اللہ) اور اس کی خبر کا جھٹلانا وغیرہ ہودہ کافر ہے اور ہر وہ شخص جو کسی چیز کا قدیم ہونا ثابت کرے جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وہ کافر ہے۔ بعض متکلمین فرماتے ہیں کہ جو کوئی (کتاب و سنت) اصل و ماخذ کو پہچانتا ہو اور اس پر اپنے قول کو محمول کرتا ہو اور وہ ہو اوصاف الہی میں سے سودہ کافر ہے اور اگر وہ اس باب (یعنی اوصاف الہی) سے نہ ہو تو وہ فاسق ہے مگر یہ کہ وہ اصل ہی کہ نہ پہچانتا ہو تو وہ خطاوار ہے نہ کہ کافر۔

اور عبید اللہ بن حسن عمری رضی اللہ عنہ اصول دین میں مجتہدین کے اقوال کی تصویب و صحت کی طرف گئے ہیں جن میں کہ تاویل ممکن ہے۔ عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول میں تمام فرقہائے ملت سے بالکل جدا گانہ طرز اختیار کی ہے کیونکہ اس کے سوا تمام علماء ملت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اصول دین میں حق ایک ہی میں منحصر ہے اور اس میں خطا کرنے والا گنہگار، عاصی، اور فاسق ہے اور علماء کا اختلاف صرف تکفیر میں ہی واقع ہوا ہے۔

قاضی ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے قول کی مثل بروایت داؤد اصہبانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک قوم نے ان دونوں سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ان دونوں

نے اس بات کو ہر اس شخص کے حق میں کہا ہے جس کی حالت سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ اس نے طلب حق میں اپنی کوشش کو مقدور بھر پورا کر ڈالا ہو۔ خواہ وہ ہماری ملت میں سے ہو یا کسی دوسرے مذہب کا۔ اسی کے مشابہ حافظ اور تمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ اکثر عوام، عورتیں، بیوقوف (نادان) اور یہود و نصاریٰ کے پیروکار وغیرہ پر اللہ تعالیٰ کی حجت نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی طبیعتیں ایسی تھیں ہی نہیں جو وہ استدلال سے کام لیتے اور کتاب و تفرقہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی تقریباً ایسے ہی مذہب کے قائل ہوئے ہیں اور ان سب باتوں کے قائل بھی بالا جماع ایسے ہی کافر ہیں جیسے وہ شخص جو یہود اور نصاریٰ اور ہر وہ شخص جو دین اسلام سے جدا ہو گیا۔ جو ان کو کافر نہ جانے یا وہ ان کی تکفیر میں توقف یا شک کرے۔

قاضی ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ توقیف اور اجماع دونوں ان لوگوں کے کفر پر متفق ہیں۔ لہذا جو کوئی بھی اس میں توقف کرے گا یا تو وہ نص اور توقیف (اجماع) کی تکذیب کرے گا یا اس میں شک کرتا ہے تو اس میں وہی شخص تکذیب یا شک کرے گا جو کہ کافر ہے۔

تیسری فصل

ان مقولہ جات کا بیان کہ جس میں کفر ہے اور جس میں توقف یا اختلاف ہے اور کونسا مقولہ کفر نہیں

معلوم ہونا چاہئے کہ اس میں جو تحقیق اور ازالہ شبہات ہے وہ از روئے شرع ہے اس میں غفل و مجال نہیں۔ اس میں بین فرق ہے کہ ہر وہ مقولہ جس میں ربوبیت یا وحدانیت کی صراحت سے نفی ہو یا کسی غیر اللہ کی پرستش یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت میں شمولیت ہو تو وہ کفر ہو گا۔ جیسے دہریوں کے اقوال اور تمام وہ فرقے جو دو معبودوں کو مانتے ہیں مثلاً دیسانہ (دیسانہ ایک مجوسی تھا جو کہ نور کوئی (زندہ) اور ظلمت کو میت (مردہ) کہتا تھا۔ (مترجم) مانویہ (جوامانی ایک حکیم طبع مجوسی تھا وہ نور کو خیر اور ظلمت کو خالق شر کہتا تھا اور نبوت کا مدعی تھا (مترجم)۔ وغیرہ جیسے صائبین، نصاریٰ اور مجوس ہیں اور وہ لوگ جو بتوں یا فرشتوں یا شیطانوں یا سورج یا ستاروں یا آگ وغیرہ یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت کی وجہ سے مشرک ہیں جیسے مشرکین عرب، ہندو، چینی، سوڈانی وغیرہ ہیں جو کہ کسی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اسی طرح قرامطہ اور اصحاب حلول اور تناخ جو رونق میں باطنیہ اور طیارہ کے نام سے مشہور ہیں۔

اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت کا تو قائل ہو لیکن وہ یہ اعتقاد رکھے (معاذ اللہ) کہ وہ حی نہیں ہے یا غیر قدیم ہے اور یہ کہ وہ محدث ہے یا یہ کہ اس کی شکل و صورت ہے یا یہ کہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کا کوئی بچہ یا شریک (ساٹھی) یا باپ ہے یا یہ کسی شے سے متولد (پیدا) ہوا ہے یا اس سے کوئی متولد و کائن ہوا ہے یا یہ کہ اس کے ساتھ ازل سے کوئی شے اس کے سوا قدیم ہے یا یہ کہ جہاں میں اس کے سوا کوئی اور صانع اور مدبر ہے۔ یہ تمام باتیں کفر ہیں جس پر اجماع امت مسلمہ ہے مثلاً فلاسفہ الہیات اور منجموں اور نیچریوں کا قول ہے۔ اسی طرح یہ بھی کفر ہے جو دعویٰ کرے کہ کوئی اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے یا اس کی طرف چڑھتا ہے یا اس سے (زبان سے) مکالمہ کرتا ہے یا کسی شخص میں وہ حلول کرتا ہے۔ جیسا کہ بعض متصوف، باطنیہ، نصاریٰ، اور قرامطہ کا قول ہے۔

اسی طرح اس کے کفر پر ہم یقین رکھتے ہیں جو کہے کہ عالم قدیم ہے یا عالم ہمیشہ باقی رہے گا یا اس میں شک کرے جیسا کہ بعض فلسفیوں اور دہریوں کا مذہب ہے یا یہ کہے کہ ارواح میں تناخ ہے

اور کہے کہ ہمیشہ یوں ہی لوگوں میں رو جس منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی۔ سحرائی اور خباثت کے لحاظ سے ان کو عذاب ہوتا ہے اور نعمتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو الوہیت و وحدانیت کا تو معترف ہو مگر نبوت کا عمومیت کے ساتھ یا ہمارے نبی کریم ﷺ کی نبوت کا خصوصیت کے ساتھ یا کسی ایسے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی نص موجود ہے پھر وہ علم کے باوجود انکار کرے تو وہ بلا شک کافر ہے۔ جیسے کہ براہمہ اور بڑے بڑے یہود، ردسائے نصاریٰ اور زوافض کے عجبہ خیال لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی (معاذ اللہ) مبعوث و نبی تھے اور ان کی طرف ہی جبریل علیہ السلام (وحی لے کر) آتے تھے اور جیسے کہ روافض کے فرقہ معطلہ، اسماعیلیہ اور غنویہ وغیرہ ہیں اگرچہ ان فرقوں میں سے کچھ لوگ کفر میں دوسروں کے ساتھ جو ان سے پہلے ہیں شریک ہیں۔

اسی طرح وہ شخص جو کہ وحدانیت، عام نبوت اور ہمارے نبی کریم ﷺ کی نبوت کی صحت کو تو مانتا ہو لیکن انبیاء علیہم السلام جو لائے اس میں کذب (جھوٹ) کو جائز مانتا ہو اور اپنے زعم میں اس میں مصلحت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو (بہر حال) وہ بالا جماع کافر ہے جیسے کہ متفاسفہ، بعض باطنیہ، روافض غالی متصوفہ اور اصحاب اباحت وغیرہ کیونکہ ان کا زعم ہے کہ ظاہر شریعت اور اکثر وہ خبریں جو انبیاء و رسول علیہم السلام لائے ہیں مثلاً گزشتہ و آئندہ کی غیبی خبریں آخرت و حشر و قیامت، جنت و دوزخ وغیرہ کی باتیں وہ ایسی نہیں ہیں جو ان کے ظاہر الفاظ کا تقاضا ہے اور جو کلام سے سمجھی جاتی ہیں اور مصلحت کی خاطر اس سے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے کیونکہ انبیاء و رسل علیہم السلام کو ممکن نہ تھا کہ اصل حقیقت کا اظہار کرتے کیونکہ ان کے افہام ناقص تھے۔ ان کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت باطل ہو اور اوامر و نواہی معطل ہوں رسولوں کی تکذیب ہو اور جو وہ لائے ہیں اس میں شک و تردد واقع ہو۔ (لیکن مسلم مشائخ طریقت ان ہنوات سے بری اور منزہ ہیں یا یہ کہ ان کی اصطلاحات کے معنی و مفہوم سے وہ نا بلند ہیں اور ان سے ان کا اہل ہی معرفت حاصل کر سکتا ہے یا یہ کہ بعض ملحدین نے اپنے اقوال کو مشائخ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ صوفیائے کرام اور مسلم مشائخ طریقت رحمہم اللہ کے بارے میں ہے۔ (واللہ اعلم مترجم)

اسی طرح جو شخص ہمارے نبی کریم ﷺ کی طرف آپ کی تبلیغ رسالت اور جو کچھ آپ لائے اس میں بالقصد کذب کی نسبت کرے یا آپ ﷺ کے صدق میں شک کرے یا آپ ﷺ کو گالی دے یا یہ کہے کہ آپ ﷺ نے تبلیغ نہیں کی یا آپ ﷺ کی تنقیص شان کرے یا انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کی اہانت کرے یا انہیں گناہ گار کہے یا انہیں اذیت پہنچائے یا کسی نبی کو قتل کرے یا ان

سے جنگ کرے تو وہ بالا جماع کافر ہے۔

اسی طرح ہم اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو بعض قدماء کا مذہب اختیار کرے جن کا اعتقاد تھا کہ حیوانات کی ہر جنس میں نذیر اور نبی ہے۔ خواہ وہ حیوان بندر ہو یا خنزیر یا جو پائے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ ہوں۔ ایسوں کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَأَنْ قَدْ أُمِّتَ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر ۲۳)

ترجمہ اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔

(اس اعتقاد میں کفر کی) دلیل یہ ہے کہ اگر ان جنسوں میں نبی مانا جائے تو ان جنسوں کے نبیوں کو ان کی بری صفات کے ساتھ متصف ماننا پڑے گا۔ اسی طرح پر اس منصب جلیل عظیم اور صاحب شرافت و فضیلت پر عیب لگتا ہے۔ علاوہ بریں اس کے خلاف پر اجماع امت مسلمہ ہے اور اس کا قائل کذاب و مفتری ہے۔

اسی طرح ہم اس شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو ماسبق کے بیان کردہ اصول صحیحہ اور ہمارے نبی کریم ﷺ کی نبوت کا قائل ہو مگر یہ کہتا ہو آپ ﷺ کا لے رنگ کے تھے یا آپ ﷺ ریش مبارک نکلنے سے پہلے وفات پا گئے یا آپ ﷺ وہ نہیں جو مکہ مکرمہ اور حجاز مقدس میں پیدا ہوئے تھے یا یہ کہ آپ ﷺ قریشی نہ تھے۔ دلیل کفر یہ ہے کہ آپ ﷺ کی ایسی تعریف کرنا جو آپ ﷺ کی معروف و مشہور اوصاف کے خلاف ہو گویا اس نے آپ ﷺ کی نفی کی اور آپ ﷺ کی تکذیب کی۔

اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو ہمارے نبی کریم ﷺ کے ساتھ کسی اور شخص کی نبوت کا اقرار کرے۔ (خواہ آپ ﷺ کے زمانہ حیات ظاہری میں یا) آپ ﷺ کے بعد مانے۔ جیسے کہ یہود میں سے فرقہ عیسویہ ہے جس کا اعتقاد ہے کہ آپ ﷺ کی رسالت خاص عرب کی طرف تھی یا جیسے خرمیہ کہتے ہیں کہ رسول پے درپے آتے رہیں گے۔ (یا جیسے آج کل کے فرقہ قادیانیہ جو غلام احمد کی نبوت کے قائل ہیں) (اس فرقے کو حکومت پاکستان ۱۹۷۷ء میں کافر قرار دے چکی ہے جبکہ اس قرار داد کے بل کو اہل سنت و جماعت کے قائد مولانا الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا اور آپ اور دیگر علماء کی جدوجہد سے بلاخر قادیانی کے پیروکار خواہ اسے وہ نبی مانتے ہوں یا مجدد حکومتی سطح پر کافر قرار دیے گئے اور ان کو اقلیتوں میں شامل کیا گیا (ادارہ)۔ یا جیسے اکثر ردائض کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ سیدنا علی مرتضیٰ (معاذ اللہ) رسالت میں شریک ہیں اور آپ کے بعد اسی طرح ہر امام ان کے نزدیک نبوت و رسالت اور حجت میں حضور ﷺ کا قائم مقام نبوت

و حجت ہے۔ جیسے روافض میں سے فرقہ برہمچہ اور بیانیہ وغیرہ ہیں کہ وہ برہمچ اور بیان وغیرہ کی نبوت تک پہنچنا جائز مانتا ہے یا جیسے فلاسفہ اور غالی متصوف۔

اسی طرح وہ شخص جو اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے یا منصب نبوت کو اکتسابی قرار دے اور قلب کی صفائی کے ذریعہ مرتبہ نبوت کے حصول کو جائز جانے جس طرح فلاسفہ اور غالی متصوف ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو ان میں سے یہ دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی آتی ہے اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا یہ کہے کہ آسمان تک چڑھ جاتا ہوں اور جنت میں داخل ہو جاتا ہوں اور جنت کے پھل کھاتا ہوں اور حور و عین سے معانقہ کرتا ہوں۔

تو یہ سب کے سب کافر اور نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والے کذاب ہیں۔ اس لئے کہ بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے خبر دی ہے کہ آپ ﷺ یے خاتم النبیین ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کسی کو منصب نبوت ملنا ہی نہیں اور یہ کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی جانب خبر دی کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں اور یہ کہ آپ ﷺ تمام لوگوں کی طرف رسول کئے گئے ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر معنی پر ہی محمول ہے اور ان کا مفہوم و مراد بغیر تاویل و تخصیص کے یہی ہے۔ چنانچہ ان تمام گردہوں اور فرقوں کے کفر میں اجماع قطعی اور سمعی کی طرح شک و تردید نہیں ہے۔

اسی طرح ہر اس شخص کے کفر پر اجماع ہے جو نص کتاب کو دفع کرتا ہے یا کسی ایسی حدیث کی تخصیص کرتا ہے جس کی نقل پر یقین ہے اور وہ بالا جماع اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے۔ جیسے کہ خوارج کو حکم رحم کے باطل کہنے کی بنا پر کافر کہا گیا۔

اور اسی بنا پر ہم اس شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو مسلمان کے دین کے سوا کسی اور دین کے معتقد کو کافر نہیں کہتا یا ان میں توقف کرتا ہے یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے یا ان کے دین و مذہب کو صحیح کہتا ہے۔ اگرچہ وہ اس کے ساتھ اسلام کو بھی ظاہر کرتا اور اسلام پر اعتقاد رکھتا ہو اور اسلام کے سوا ہر مذہب کو باطل کہتا ہو تب بھی وہ کافر ہے کیونکہ وہ اس کے خلاف ظاہر کرتا ہے۔

اسی طرح ہم اس شخص کی تکفیر پر یقین رکھتے ہیں جو ایسی بات کہے جس سے کل امت کی ضلالت (گمراہی) اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکفیر تک نبوت پہنچے جیسے روافض میں کمیلیہ کا قول ہے۔ اس لئے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی رحلت کے بعد بر بنائے عدم تقدم سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه انکریم تمام امت کی تکفیر کرتے ہیں اور یہ گردہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی کافر گردانتا ہے۔ چونکہ وہ خود کیوں آگے نہ بڑھے اور ان لوگوں سے پیش قدمی کر کے اپنا حق حاصل کیوں نہ

کیا۔ لہذا یہ گروہ کئی وجوہات سے کافر ہے اس لئے کہ انہوں نے پوری شریعت کو باطل قرار دیا۔ جب نقل ہی منقطع ہوگئی تو قرآن کا نقل بھی منقطع ہو گیا کیونکہ اس کو نقل کرنے والے ان کے گمان پر کافر تھے اور اسی طرف امام مالک رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک قول کا اشارہ ہے واللہ اعلم کہ انہوں نے اس شخص کے قتل کا حکم دیا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرے۔

پھر یہ گروہ ایک اور وجہ سے بھی کافر ہو گیا کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو گالی دی ہے جیسا کہ ان کے قول کا اقتضاء ہے۔ ان کا گمان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے خلافت کا وعدہ کیا تھا اور یہ کہ آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ آپ ﷺ کے بعد وہ انکار خلافت کریں گے۔ یہ محض ان کا گمان ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس گروہ پر لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ اور ان کی آل پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔

اسی طرح ہم ہر اس فعل کی جس پر مسلمانوں کا اجماع ہو تکفیر کرتے ہیں کہ وہ فعل کافر کے سوا کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ شخص اپنے اس فعل کے ساتھ اسلام کی بھی تصریح کرتا ہو جیسے بتوں کو سجدہ کرنا اور یہود و نصاریٰ کے گرجوں کی طرف ان کے ساتھ دوڑ کر جانا اور ان کی شکل و صورت اختیار کرنا جیسے زنا باندھنا یا بیچ سر سے بالوں کو منڈانا۔ اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ ان باتوں کا صدور کافر سے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ افعال علامات کفریہ ہیں۔ اگرچہ اس کا کرنے والا اسلام ہی کی صراحت کیوں نہ کرے۔

اسی طرح مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ہر وہ شخص جو قتل مسلم یا شراب کے پیئے یا زنا کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے حلال جانے اور اسے ان کے حرام ہونے کا علم بھی ہو جیسے قرامطہ کے بعض اصحاب اباحت اور بعض غالی متصوف (تو یہ بھی کافر ہیں)۔

اسی طرح ہم اس شخص کی تکفیر پر یقین رکھتے ہیں جو قواعد شرع اور اس امر کو جو یقینی طور پر بحقل تو امر رسول اللہ ﷺ سے منقول ہوا اور اس پر علی الاتصال اجماع چلا آ رہا ہو اس کی تکذیب کرے جیسے پانچ نمازوں کے وجوب کا انکار، تعداد رکعات سجدہ نماز وغیرہ اور کہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بالجملہ نماز واجب ہی نہیں کی یا یہ کہ ان صفات اور شرائط کے ساتھ پانچ نمازیں فرض ہی نہیں اور نہ میں انہیں جانتا ہوں اس لئے کہ قرآن میں کوئی صریح نص نہیں ہے اور رسول اللہ ﷺ سے جو خبر منقول ہے۔ وہ خبر واحد ہے۔ (تو یہ یقیناً کفر ہے)

اسی طرح اس شخص کی تکفیر پر اجماع ہے جو بعض خارجی کہتے ہیں کہ نماز صرف دو طرفوں میں

ہے (یعنی صبح و شام) اور باطنیہ کی تکفیر پر بھی اجماع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیشک فرائض ان مردوں کے نام ہیں جن کیلئے حکومت کا حکم دیا گیا ہے اور خباثت و محارم ان مردوں کے نام ہیں جن سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور بعض متصوفہ کا یہ قول ہے کہ عبادت اور طویل مجاہدوں سے جب ان کے نفوس صاف ہو جائیں تو ان کو ان سے سقوط تک پہنچا دیتی ہے اور ان کیلئے اس وقت ہر چیز حلال ہو جاتی ہے اور ان سے احکام شریعت کی پابندی مرتفع ہو جاتی ہے۔

علیٰ ہذا القیاس جو شخص مکہ مکرمہ یا بیت المقدس یا مسجد حرام یا مناسک حج کا انکار کرے یا کہے کہ حج قرآن میں فرض ہے اور استقبال قبلہ بھی فرض ہے لیکن ان کا اس معروف ہیئت پر ہونا اور یہ مقامات کہ یہی مکہ ہے یا بیت اللہ اور مسجد حرام ہے میں نہیں جانتا آیا یہی ہے یا اس کے سوا ہیں اور کہے کہ ممکن ہے کہ ناقلین نے جو یہ نقل کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کی یہ تفسیر کی ہے غلطی کی ہو اور وہم ہو گیا ہو کہ یہ یوں نہیں ہے۔ سو یہ اور اس قسم کی باتیں وہ ہیں جس کی تکفیر میں اصلاً شک نہیں ہے۔ اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جن پر یہ گمان ہو کہ وہ اس کو جانتا ہے اور وہ ان میں سے ہے جو مسلمانوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ عرصہ سے مجالست و مصاحبت ہے تو یہ کفر ہو گا مگر یہ اسلام میں حدیث العہد ہو (کہ ابھی تازہ ہی اسلام لایا ہو)۔

تو ایسوں سے کہا جائے گا کہ تمہارا طریق یہ ہے کہ جن باتوں کو نہیں جانتے ہو انہیں مسلمانوں سے دریافت کر لو تمہیں معلوم ہو جائیگا ان میں کوئی خلاف نہیں ہے اور ایک جماعت دوسری جماعت سے یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ تک یہ باتیں نقل ہوئی ہوئی معلوم ہو جائیں گی جیسا کہ تم سے کہا گیا ہے کہ یہ مکہ ہے اور یہاں وہ بیت ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے جس کی طرف متوجہ ہو کر رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں اور اسی کا حج و طواف کیا ہے اور یہی وہ افعال ہیں جو مناسک حج میں عبادت ہیں اور یہی مقصود ہے اور یہی افعال نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں نے کئے ہیں اور یہی صورت مذکورہ نمازوں کی ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مراد اسی طرح آپ ﷺ پر واضح فرمائی اور اس کے حدود آپ ﷺ پر روشن کئے تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا جیسا انہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد کوئی شک و تردید باقی نہ رہے گا۔ بعد علم و بحث اور بعد صحبت مجالست مسلمین پھر بھی وہ شک و تردید یا انکار کرے تو وہ بالاتفاق کافر ہے اور اپنے کو لاعلم کہنے میں معذور نہ جانا جائے گا اور اس میں اس کی تصدیق نہ کی جائے گی بلکہ اس کا ایسا ظاہر کرنا دراصل اپنی تکذیب کو چھپانا ہے۔ اس لئے یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ وہ اب بھی لاعلم ہو۔

علاوہ بریں یہ بات بھی ہے کہ جب وہ تمام امت پر ان کی منقولات میں جو اس بارے میں کرتے ہیں وہم اور غلط کو جائز رکھتا ہے۔ حالانکہ تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہی رسول اللہ ﷺ کا قول و فعل ہے اور مقصود الہی کی یہی تفسیر ہے تو اس نے تمام شریعت میں شک کو داخل کر دیا کیونکہ امت ہی شریعت اور قرآن کے قائل ہیں۔ اس طرح پر دین کی رسی یکدم کھل جائے گی۔

لہذا جو شخص یہ کہتا ہے وہ کافر ہے اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جس نے قرآن کا یا اس کے ایک حرف کا انکار کیا یا اس کے کسی حصہ اور جز میں تغیر و تبدل کیا یا اس میں کچھ زیادہ کیا۔ جیسا کہ باقیہ اور اسماعیلیہ کرتے ہیں یا یہ گمان کیا کہ قرآن نبی کریم ﷺ کیلئے حجت نہ تھا یا یہ کہ قرآن میں کوئی دلیل و معجزہ نہیں ہے جیسے کہ ہشام خطی اور معمر ضمیری کا قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر دلالت نہیں کرتا اور نہ اس میں رسول ﷺ کیلئے حجت ہے اور نہ ثواب و عذاب کی دلیل ہے اور نہ کوئی حکم ہے بلاشبہ ہم ان دونوں کو بایں قول کافر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم ان دونوں کی اس سبب سے بھی تکفیر کرتے ہیں کہ یہ دونوں اس امر کے بھی منکر ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے تمام معجزات آپ کیلئے حجت ہیں یا آسمان و زمین کی پیدائش میں وجود باری پر بھی دلیل ہیں اور یہ کہ یہ اطلاع اور نبی کریم ﷺ سے نقل متواتر کے بھی خلاف ہیں یعنی آپ ﷺ ان معجزات کے ساتھ احتجاج فرماتے تھے۔ نیز تصریحات قرآنیہ کے بھی خلاف ہیں۔

اسی طرح جو بھی کسی منصوص فی القرآن کا منکر ہو اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ مصاحف مسلمین اور قرآن مجید میں جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور اس سے جاہل نہ ہو اور نہ وہ اسلام میں حدیث العہد ہو، اور اپنے استدلال میں حجت لانا ہو کہ یا تو یہ اس کے نزدیک نقل صحیح نہیں اور نہ اسے کسی دوسرے سے اس کا علم ہوا یا اس کے ناقلین پر وہم کو جائز رکھتا ہو تو ہم ایسے کی بھی انہیں دونوں طریقوں پر تکفیر کریں گے۔ اس لئے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے والا اور نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والا ہے لیکن وہ اپنے دعویٰ کو چھپانا چاہتا ہے۔

اسی طرح جو شخص جنت و دوزخ، حشر و نشر، حساب و کتاب اور قیامت کا منکر ہو وہ بھی باجماع امت کافر ہے کیونکہ اس پر نص بھی موجود ہے اور امت نے بھی تواتر کے ساتھ اس کی صحت نقل پر اجماع کیا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ان کا معترف تو ہو لیکن یہ کہے کہ جنت و دوزخ، حشر و نشر، ثواب و عقاب کے مراد و معنی اس کے ظاہری معنی کے سوا ہیں یعنی نہ اس سے مراد لذات و روحانیہ اور معانی باطنیہ ہیں۔ جیسا کہ نصاریٰ، فلاسفہ، باطنیہ اور بعض متصوفہ کا قول ہے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت کے معنی موت، فنا، محض، بیت افلاک کو ٹوٹنا اور تحلیل عالم ہیں۔ جیسا کہ بعض فلاسفہ کا قول ہے۔

اسی طرح ہم ان غالی روانض کی تکفیر میں یقین رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ائمہ رحمہم اللہ انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اب رہا وہ شخص جو ان اخبار و سیر اور بلاد معروفہ کا انکار کرے جو تواتر کے ساتھ معلوم ہیں اور جن کے انکار سے نہ تو شریعت کا بطلان لازم آتا ہے اور نہ کسی قاعدہ اسلام کا انکار، جیسے غزوہ تبوک یا غزوہ موتہ وغیرہ کا انکار یا سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر کے وجود اور سیدنا عثمان کی شہادت یا خلافت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا انکار کرے جن کا علم بدایتہً بطور نقل حاصل ہے اور اس کے انکار میں شریعت کا انکار لازم نہیں آتا لہذا اس کے اس انکار سے اور اس کے حصول علم کے انکار سے اس کی تکفیر کی کوئی راہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ اس نے افتراء بہتان باندھا جیسا ہشام اور عباد کا واقعہ جمل اور محاربہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا انکار کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مخالفوں سے نہیں لڑے۔ اب اگر اس نے اس لئے ان کا انکار کیا ہے کہ اس نے ان کے ناقلین کو معہم اور تمام مسلمانوں کو وہم میں مبتلا جانا ہے تو ہم اس کی تکفیر کا حکم کریں گے۔ کیونکہ اس طرح وہ شریعت کے ابطال کی جانب مفسی ہوگا۔

اب رہا وہ شخص جو مجرد اجماع صحیح اور اجماع جامع شروط اور عام متفق علیہ کا مخالف ہو وہ کافر ہے ان کا استدلال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہے کہ

مَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ - (النساء ۱۱۵)

ترجمہ اور جو شخص مخالفت کرے (اللہ کے) رسول کی اسکے بعد کہ روشن ہو گئی اس کیلئے ہدایت کی رہ۔ اور حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ ”جس نے بالشت بھر جماعت کی مخالفت کی تو بلاشبہ اس نے اسلام کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار پھینکا۔“ نیز علماء نے اس شخص کی تکفیر پر بھی اجماع نقل کیا ہے جو اجماع کی مخالفت کرے اور دیگر علماء قطعی تکفیر سے توقف کی طرف اس شخص کے بارے میں گئے ہیں جو ایسے اجماع کا مخالف ہو جو صرف علماء سے ہی اس کی نقل مخصوص ہو۔ (یعنی علماء کے سواء کوئی اور اس کا قائل نہ ہو) اور دوسرے لوگوں کا میلان یہ ہے کہ اس شخص کی تکفیر میں توقف کرنا چاہئے جو ایسے اجماع کا منکر تھا۔ کیونکہ وہ اپنے قول میں اس اجماع سلف کا مخالف تھا جو اس کے خلاف بطور خرق دلیل واقع ہوا تھا۔

قاضی ابوبکر باقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک قول معتبر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے جاہل ہونے کا نام کفر ہے اور اس کی ذات سے باخبر ہونے کا نام ایمان ہے اور کوئی شخص بھی کسی قول یا رائے کے سبب جس کا کہ وہ قائل ہو کافر نہیں ہو سکتا۔ بجز اس کے کہ وہ ذات

باری سے جاہل ہو۔ چنانچہ اگر اس نے اللہ و رسول اللہ ﷺ کے ایسے قول و فعل کے ساتھ نافرمانی کی ہے جو منصوص ہے یا یہ کہ اس پر اجماع امت، و کہ یہ کافر کے سوا صادر ہی نہیں ہوتا یا یہ کہ اسکے خلاف دلیل قائم ہو جائے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ یہ کفر اس وجہ سے نہیں۔ کہ وہ اس قول کا قائل ہو۔ ہے یا اس نے یہ فعل کیا ہے بلکہ اس سبب سے کافر ہوا کہ وہ کفر کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کافر ہونا ان تین باتوں میں سے کسی ایک کے ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اول یہ کہ ذات باری سے جاہل و بے خبر ہو دوسرا یہ کہ وہ ایسا قول و فعل کرے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ نے خبر دے دی ہو یا یہ کہ اجماع امت ہو کہ یہ کافر کے سوا کسی سے صادر ہی نہ ہوگا۔ جیسے جنوں کو سجدہ کرنا اور زنا رکھنا کراہت کے ساتھ بالالتزام ان کے تہواروں کے موقعہ پر ان کے کینسوں میں جانا یا یہ کہ وہ قول یا فعل ایسا ہو جس کے ساتھ علم باللہ ممکن نہ ہو۔

قاضی ابوبکر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں قسمیں اگرچہ اللہ کے ساتھ بے خبری اور جہالت میں سے تو نہیں ہے لیکن ان دونوں سے یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ انکا کرینوالا کافر اور خارج ایمان ہے۔

اب رہا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے کسی ایک صفت کی نفی کرے یا دانستہ انکار کرے جیسے کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے اور نہ وہ قادر، یا مرید یا متکلم وغیرہ ہے یعنی جو اس کی صفات کمالیہ ہیں اور اس کے ساتھ واجب ہیں ان کا انکار کرے تو ہمارے ائمہ نے اس شخص کے کفر پر اجماع منصوص فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ان اوصاف میں سے کسی وصف کی نفی کرے اور اسے اس وصف سے معرا (خالی) جانے اور اسی پر محوون رحمہ اللہ کا یہ قول بھی محمول کیا ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے کلام نہیں ہے سو وہ کافر ہے حالانکہ وہ متاولین (تاویل کرنے والوں) کی تکفیر نہیں کرتے ہیں جیسا کہ گزشتہ میں مذکور ہوا۔

اب رہی یہ بات کہ جو صفات باری کی کسی صفت سے جاہل و بے خبر ہو تو اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعض نے تو اس کی تکفیر کی ہے اور یہ ابوجعفر طبری رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے اور ایک مرتبہ سیدنا ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے اور ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ ایسی جہالت اسے اسم ایمان سے خارج نہیں بناتی اور اسی کی جانب اشعری رحمہ اللہ نے رجوع فرمایا اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اس کا ایسا معتقد نہیں ہے کہ وہ اس کے درست و صواب ہونے پر یقین رکھتا ہو یا یہ کہ وہ اسے دین اور شریعت مانتا ہو۔ حالانکہ کافر وہ ہوتا ہے جو اس کا ایسا معتقد ہو کہ وہ اپنے قول کو حق مانتا ہو۔ ان حضرات نے سوداء رحمہ اللہ کی حدیث سے استدلال کیا کہ نبی کریم ﷺ نے اس سے

صرف توحید ہی کا مطالبہ فرمایا تھا نہ کسی اور امر کا۔ (سنن ابوداؤد کتاب الایمان ۳/۵۸۸)

نیز اس حدیث سے بھی استدلال کیا جس نے یہ کہا کہ ”اگر خدا مجھ پر قادر ہوگا“ اور اسی حدیث کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ”شاید کہ میں اللہ تعالیٰ سے چھٹ جاں“۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا ”پس اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا“۔ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء ۴/۳۵ صحیح مسلم کتاب التوبہ ۴/۲۱۱۰)

علماء فرماتے ہیں کہ صفات باری میں اگر اکثر لوگوں سے بحث کی جائے اور ان سے اس کی حقیقت دریافت کی جائے تو ایسے اشخاص بہت کم ملیں گے جو ان سے واقف ہوں اور دوسرے علماء اس حدیث سے کئی جواب دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ قدر بمعنی قدر کے ہے اور اس کا شک کرنا قدرت الہی میں شک کرنا نہ تھا بلکہ نفس بعثت میں تھا جو بغیر شریعت کے معلوم ہی نہیں ہو سکتا اور ممکن ہے ان کے نزدیک اس خصوص میں حکم شرع موجود ہی نہ ہو جس کی بنا پر اس میں شک کرنا کفر قرار پائے اور جس امر میں شرع وارد نہ ہو تو وہ مجوزات عقول میں سے ہوتا ہے (اس میں شک کرنے سے کفر لاحق نہیں ہوتا) یا یہ کہ قدر بمعنی ضیق ہے۔ اسی لحاظ سے اس کا یہ فعل جو اس نے اپنی ذات کے ساتھ کیا تھا اپنے نفس کی تحقیر کی غرض سے تھا اور نفس کی نافرمانی پر اسے اپنے پر غصہ آ رہا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ نا سمجھی میں کہا تھا اور وہ خود اپنی بات ہی کو نہ سمجھ رہا تھا کیونکہ اس پر خوف اور خشیت الہی طاری تھا جس نے اس کی عقل ختم کر رکھی تھی اور وہ اپنے الفاظ کو بھی ضبط نہ کر سکتا تھا۔ اس بنا پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ شخص زمانہ فترت میں تھا جبکہ صرف توحید ہی نفع دے سکتی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بات کلام کے مجاز میں سے ہے جس کی ظاہری صورت میں تو شک ہوتا ہے اور اس کے معنی میں تحقیق و ثبوت ہوتا ہے اسی کو تجاہل عارفانہ (انجانانہ) کہتے ہیں اس کی مثالیں کلام عرب میں بکثرت ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان:

لَعَلَّہٗ یَتَذَكَّرُ اَوْ یُحْشٰی ۝ (طہ ۲۳)

ترجمہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا (میرے غضب سے) ڈرنے لگے۔

اور یہ ارشاد کہ: اِنَّا اَوْ اٰیَاتُکُمْ لَعَلٰی هٰذٰی اَوْ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ۔ (سبا ۲۳)

ترجمہ اور ہم یا تم (دونوں میں سے) ایک ہدایت پر ہے اور دوسرا اگلی گمراہی میں۔

اب رہا وہ شخص جو وصف کو تو ثابت کرے اور صفت کی نفی کرے چنانچہ کہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ عالم تو ہے لیکن اسے علم نہیں ہے اسی طرح متکلم تو ہے لیکن اسے کلام نہیں ہے۔ اسی طرح تمام صفات الہیہ میں جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ چنانچہ اس کی نسبت جس کسی نے انجام و مآل پر کہا

کہ اس کا کلام کہاں تک پہنچتا ہے تو اس نے اس کی تکفیر کی ہے کیونکہ جب اس نے علم ہی کی نفی کر دی تو وصف علمیت بھی از خود مفنی ہو گیا۔ اس لئے کہ عالم وہی ہوتا ہے جسے علم ہو تو مگویا ان کے نزدیک تمام متاویلین اور ان کے فراتے ایسے ہی ہیں خواہ وہ مشبہ ہوں یا قدریہ وغیرہ اور جس کی یہ رائے ہو کہ ان کے قول کے مآل و انجام کے ساتھ مواخذہ نہ کیا جائے اور جو ان کے مذہب کے موجدیات ہیں ان پر الزام نہ رکھا جائے تو وہ ان کی تکفیر کو جائز نہیں رکھتے۔ کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو اس پر آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ عالم نہیں ہے اور ہم بھی اس قائل و انجام کی نفی و انکار کرتے ہیں جس کو تم ہم پر لازم کرنا چاہتے ہو اس کو ہم بھی اور تم بھی کفر ہی جانتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کلام ہماری اصل پر اس کی جانب راجع ہی نہیں ہوتا۔ لہذا ان دونوں ماخذوں کی بنا پر اہل تادیل کی تکفیر و عدم تکفیر پر لوگوں کا اختلاف ہوا ہے۔

اب جبکہ اس مسئلہ کو تم سمجھ چکے اور تمہیں اس باب میں وجوہ اختلاف بھی معلوم ہو چکا۔ تو درست و صواب یہی ہے کہ ان کی تکفیر کو ترک کر دیا جائے۔ اور ان کی جانب اس امر کے یقین کرنے سے اعراض کیا جائے کہ وہ درحقیقت خائب و خاسر ہیں اور قصاص وراثت، مناکحت و دیات (دیتوں)، ان پر نماز و معاملات اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے میں مسلمانوں جیسے ہی احکام جاری کئے جائیں لیکن زجر و توبخ اور ترک مکالمات و مجالست کے ساتھ ان پر سختی ضرور کی جائے تاکہ وہ اپنی بدعت سے رجوع کریں اور صدر اول کے ان اشخاص میں یہی عادت رہی ہے چونکہ ایسے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تابعین کے زمانہ میں ہی پیدا ہو گئے تھے جو ایسے اقوال کے قائل تھے۔ جن کے قدریہ، خوارج اور معتزلی وغیرہ قائل ہیں۔ تو ان حضرات نے ان سے میل جول ترک کر دیا اور ضرب و جلا وطنی اور قتل وغیرہ کے ساتھ جیسی بھی ان کی حالت کا اقتضاء ہوا تادیب و تعزیر دی۔ کیونکہ محققین اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ان کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں یہ لوگ فاسق، گمراہ اور مرتکب معاصی کبیرہ ہیں۔ برخلاف اس شخص کے جس کی رائے اس کے خلاف ہے۔ واللہ الموفق للصواب۔

قاضی ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رہے وہ مسائل جو وعدہ و وعید و رویت و مخلوق، خلق افعال و ابقاء اعراض اور تولد وغیرہ دقیق مسائل ہیں تو ان میں تادیل کرنے والوں کی تکفیر میں احتراز کرنا چاہئے۔ یہی زیادہ مناسب و اظہر ہے کیونکہ ان مسائل سے کسی مسئلہ میں جاہل رہنا ذات باری سے جاہل ہونا لازم نہیں ہوتا اور ایسے شخص کے کفر پر اجماع امت مسلمہ ہے جو ان میں سے کسی شے سے جاہل ہو۔ بیشک ہم نے اس سے پہلے فصل میں بحث اور اختلاف کو اس بسط و تفصیل سے بیان کر دیا ہے جس کے اعادہ کی بجز مہد تعالیٰ اب حاجت نہیں ہے۔

چوتھی فصل

جوڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کو گالی دے اس کا حکم

یہ حکم تو اس مسلمان کا تھا جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے۔ اب رہا ذمیوں کا حکم! تو سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ذمی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک ذمی حرمت الہی کے درپے ہوا اس دین کے خلاف جو اس کا تھا، اعتراض کرنے لگا تب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس پر تلوار لے کر آئے اور اسے تلاش کیا مگر وہ بھاگ گیا۔

”کتاب ابن حبیب“ اور ”مبسوط“ میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول اور ابن قاسم رحمہ اللہ کا قول مبسوط ”کتاب محمد“ اور ابن حنن رحمہ اللہ میں ہے کہ جس یہودی یا نصرانی نے اس وجہ کے سوا جس کے ساتھ وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ کو گالی دی تو قتل کر دیا جائے اور اس سے توبہ نہ لی جائے۔ ابن قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا بجز اس کے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور ”مبسوط“ میں ان کا قول ہے کہ وہ خوشی سے مسلمان ہو۔ اصح رحمہ اللہ نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جس کفر پر وہ قائم ہے وہ اس کا دین ہے اور اسی پر قائم رہتے ہوئے اس نے خدا کیلئے بیوی، شریک اور فرزند کا ادعا کیا ہے (اس کے اس دین پر ہونے کے باوجود) اس سے عہد لیا گیا۔ لیکن اس کے اور جھوٹ و گالی جو وہ اب بکتا ہے اس پر ان سے عہد نہیں لیا گیا۔ لہذا وہ عہد شکن ہو گئے۔

ابن قاسم رحمہ اللہ نے ”کتاب محمد“ میں کہا کہ جس غیر مسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس وجہ کے سوا جو اس کی (بحرف) کتاب میں مذکور ہے گالی دی تو اسے قتل کر دیا جائے۔ مگر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ مخزومی، مسلمہ اور ابن ابی حازم رحمہم اللہ نے ”کتاب مبسوط“ میں کہا کہ اسے قتل نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے توبہ نہ لی جائے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ اب اگر توبہ کرے تو فیہا ورنہ قتل کر دیا جائے اور مطرف و عبد الملک امام مالک رحمہم اللہ کی مثل فرماتے ہیں۔

ابو محمد ابن ابوزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو غیر مسلم اللہ تعالیٰ کو گالی دے بغیر اس وجہ کفر کے جس پر وہ قائم ہے تو قتل کر دیا جائے مگر یہ کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ ہم نے ابن حلاب رحمہ اللہ کا قول پہلے بیان کر دیا۔ نیز عبد اللہ ابن ابی لبابہ رحمہ اللہ اور مشائخ اندلس کا قول نصرانی عورت کے بارے میں اور ان کا یہ فتویٰ کہ اس گالی کی وجہ سے جس پر اللہ تعالیٰ اور نبی ﷺ سے کافر ہوئی ہے قتل کر دیا جائے اور اس پر ان کا اجماع بھی بیان کر چکے ہیں یہ اس دوسرے قول کی طرح جو اس شخص کی نسبت

ہے جس نے ان میں سے نبی کریم ﷺ کو اس نے اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے اس خصوص پر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی ﷺ کو گالی دینے میں فرق نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے ان ذمیوں سے اس بنا پر عہد لیا تھا کہ وہ ہمارے سامنے اپنے کسی کفر کو ظاہر نہیں کریں گے اور یہ کہ ہم ان کے مونہوں سے اس بارے میں کچھ نہ سنیں گے جب وہ ایسی کوئی بات کریں گے تو وہ عہد شکن بن جائیں گے۔

اور علماء کا اس ذمی کے بارے میں جو زندیق بن جائے اختلاف ہے۔ چنانچہ امام مالک، مطرف بن عبدالحکم اور اصبح رحمہم اللہ کا قول ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے کیونکہ وہ ایک کفر سے دوسرے کفر کی طرف منتقل ہو گیا ہے اور عبدالملک بن ماحشون رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس لئے کہ وہ ایک ایسا دین ہے کہ جس پر کوئی مسلمان قرار نہیں پاتا اور اس پر جزیہ لیا جاتا ہے اور ابن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں کہ اس کے سوا کسی اور کا قول بھی منقول ہو۔

پانچویں فصل

مفتری اور کذاب کا حکم

یہ تو اس شخص کے بارے میں حکم تھا جو صاف طور پر گالی دے اور اس شے کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرے جو اس کی جلالت والوہیت کے شایان شان نہ ہو۔ اب رہا اس کا حکم جو اللہ تعالیٰ پر بادعاء الوہیت یا رسالت افترا و بہتان اور جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب نہیں یا یہ کہے کہ مرا کوئی رب نہیں یا اپنے نئے جنون میں ایسی باتیں کہے جو پاگل پن کی ہوں اور وہ عقل میں نہ آتی ہوں تو ایسے مدعی کے کفر میں باوجود اس کی سلامتی عقل کے کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔

لیکن قول مشہور کی بنا پر اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور اس کی رجعت و انابت اسے فائدہ پہنچائے گی اور اس کو قتل سے بچا دے گی۔ لیکن سزائے عظیم اور عذاب شدید سے نہیں بچ سکتا تا کہ ایسی بکواس کرنے میں دوسروں کو تنبیہ و توبیخ ہو اور کوئی اور اس کی جرات نہ کرے۔ کیونکہ یہ یا تو اعادہ کفر ہے یا اس کی جہالت مگر وہ شخص ایسا بار بار کرے اور اپنے کردار میں اس کی تحقیر و اہانت مشہور ہو جائے تو یہ اس کی بدباطنی پر دلیل ہو جائے گی اور اس کی توبہ کو جھٹلایا جائے گا اور وہ اس زندیق کے مشابہ ہو جائے گا جس کی بدباطنی پر ہمیں اطمینان نہ ہو اور اس کا رجوع بھی قابل قبول نہ ہوگا اور اس خصوص میں اس کے نشہ کا حکم مثل ہوش والے کے ہوگا۔

اب رہا مجنون و پاگل کا حکم تو جو کچھ اس نے اپنی مکمل دیوانگی اور پاگل پن میں کہا ہے اس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ لیکن جو کچھ ہوشیاری کی حالت میں کہا ہے اگرچہ اسے عقل نہ ہو اور وہ شریعت کا مکلف نہ رہا ہو مگر اس پر اسے تادیب ضرور کی جائے گی تاکہ اسے تنبیہ ہو۔ جیسا کہ بد اطواری میں تنبیہ کی جاتی ہے اور یہ تادیب برابر جاری رکھی جائے گی یہاں تک کہ وہ اس سے باز آجائے۔ جیسا کہ جانوروں کو اس کی ضد واڑ پر زد و کوب کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سیدھا ہو جائے۔

بلاشبہ سیدنا علی ابن ابی طالب ؑ نے اس شخص کے جلانے کا حکم فرمایا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اسے قتل کر کے صولی دی۔ اس کے سوا اکثر خلفاء اسلام اور بادشاہوں نے ایسوں کے ساتھ یہی سلوک کیا اور اس پر ان کا اتفاق و اجماع ہے کہ جو ان کے کفر کا مخالف ہو وہ بھی کافر ہے۔

المعتز کے زمانے میں مالکی فقہاء بغداد اور قاضی القضاۃ ابو عمر مالکی ؒ نے حلاج (حضرت منصور حلاج ؒ) پر صیانت شریعت ظاہرہ کی بنا پر فتویٰ دیا تھا چنانچہ معصر عرفاء ان کو عارف باللہ ہی

جانتے ہیں۔ مترجم) کے قتل اور اس کی سولی پر بسبب دعویٰ الوہیت اور حلول کے قول کے، اجماع کیا کیونکہ انہوں نے لغزہ "انا الحق" لگایا تھا یا جو یہ کہ ظاہر میں پابند شریعت تھے۔ لیکن علماء نے ان کی توبہ قبول نہ کی۔ اسی طرح ابن ابی الغرہ کے بارے میں علماء نے فتویٰ دیا چونکہ وہ بھی حلاج رضی اللہ عنہ کے طریقہ پر تھے اور ان کے بعد الرازی باللہ کے زمانہ میں یہ واقعہ ہوا اس وقت بغداد کے قاضی القضاۃ ابو الحسین بن ابی عمر مالکی رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن عبد الحکیم رضی اللہ عنہ کا "مبسوط" میں قول ہے کہ جو مدعی نبوت ہو اسے قتل کر دیا جائے اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اپنا خالق یا رب ہونے کا انکار کیا یا کہا کہ میرا کوئی رب نہیں ہے تو وہ مرتد ہے۔

کتاب ابن حبیب رضی اللہ عنہ میں ابن القاسم رضی اللہ عنہ نے اور کتاب عتبہ میں محمد رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو مدعی نبوت ہو اس سے توبہ لی جائے خواہ وہ اسے چھپائے یا ظاہر کرے بہر صورت مرتد کے حکم میں ہے اسے سحون رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہا اور اشہب رضی اللہ عنہ نے اسے ایک ایسے یہودی کے بارے میں کہا جس نے دعوائے نبوت کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں۔ اگر وہ اس دعویٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے توبہ کرے تو فیہا در نہ قتل کر دیا جائے۔

اور ابو محمد بن ابوزید رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں کہا جس نے اپنے پیدا کرنے والے پر لعنت کی تھی اور دعویٰ کیا کہ اس کی زبان پھیل گئی تھی اور یہ کہ میرا ارادہ شیطان پر لعنت کرنے کا تھا۔ فرمایا اسے اپنے کفر کی بنا پر قتل کر دیا جائے اور اس کا عذر قبول نہ کیا جائے۔ یہ حکم اس دوسرے قول کے موافق ہے کہ ایسوں کی توبہ قبول نہ کی جائے۔

اور ابو الحسن قاسمی رضی اللہ عنہ نے ایک نشہ والے کے بارے میں فرمایا جس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، کہ اگر وہ توبہ کرے تو سزا دی جائے اور اگر وہ پھر اعادہ کرے تو سزا دی جائے اور اگر وہ پھر اعادہ کرے تو زندیق کا سا برتاؤ کیا جائے اس لئے کہ یہ شریعت کے ساتھ کھیلنے والوں کا کفر ہے۔

چھٹی فصل

بے اختیار کلمہ کفر نکلے تو کیا حکم ہے؟

رہا وہ شخص جس کی بات اور زبان اس کی قابو میں نہ ہو اور وہ نکمی اور بے ہودہ بات زبان سے نکالتا ہو اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کا کلام ضبط نہیں کیا جاتا اور اس کی زبان پر مہملات آتے رہتے ہوں وہ ایسی بات کہے جس سے عظمت الہی اور جلالت کبریائی میں استخفاف ہوتا ہو یا بعض شے کی تمثیل کسی ایسی شے کے ساتھ دے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکوت میں بزرگی و عظمت دی ہو یا مخلوق کے کلام سے ایسی بات انتزاع کی ہو جو خالق کے حق کے ہوا اور کسی کیلئے ذیبا نہیں ہے مگر کفر و استخفاف اس سے مقصود و مراد نہ ہو اور نہ عملاً الحاد کیلئے کہا ہو اب اگر یہ بات اس سے بار بار صادر ہوئی اور وہ مشہور ہو گئی تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اس کے دین کے ساتھ استہزاء اور کھیل کرتا ہے اور اپنے رب کی حرمت کا وہ استخفاف کرتا ہے اور وہ اس کی عزت و کبریائی کی عظمت سے جاہل ہے یہ بلاشبہ کفر ہے۔

اسی طرح اگر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اللہ رب العزت کا استخفاف اور تنقیص لازم آتی ہے۔ بلاشبہ ابن حبیب، اصح بن خلیل رحمہم اللہ نے جو قرطبہ کے فقہا میں سے ہیں (امیر قرطبہ) عجب کے برادر زاد کے قتل پر فتویٰ دیا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک دن وہ گھر سے نکلا اور بارش نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا:

بَدَأَ الْخَرَارُ يَرْشُ جُلُودَهُ۔

یعنی جوتی گاٹھنے والا اپنی کھالیں نچوڑتا ظاہر ہوا۔

اور قرطبہ کے بعض فقہا مثلاً ابو زید صاحب ثمانیہ، عبدالاعلیٰ بن وہب اور ربان بن عیسیٰ رحمہم اللہ نے اس کے قتل میں توقف کیا اور اشارہ کیا کہ اس کا یہ کلام بے ہودہ ہے۔ اس میں صرف تاویب کافی ہے۔ اسی کے مثل اس وقت کے قاضی موسیٰ ابن زیاد رحمہم اللہ نے فتویٰ دیا اس پر ابن حبیب رحمہم اللہ نے جواب دیا کہ اس کا خون میری گردن پر۔ کیا اس رب کو گالی دی جائے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں پھر اس کی حمایت نہ کی جائے اس وقت ہم کتنے برے بندے ہوں گے گویا ہم اس کی عبادت کرنے والے ہی نہ رہیں گے اور اس کے بعد وہ رونے لگے۔ یہ باتیں جب امیر قرطبہ عبدالرحمن بن حکم کے پاس پہنچی چونکہ عجب اس کی چچی کا لڑکا تھا اور یہ قصور وار تھا۔ جب سے فقہاء کا اختلاف معلوم ہوا تو

اس نے ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی علماء کے فتوے کے بموجب عجب کی گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ چنانچہ وہ قتل کیا گیا اور ان دونوں فقہیہ کے سامنے اسے سولی دی گئی اور قاضی کو اس قصہ میں مداخلت کے الزام میں معزول کر دیا اور باقی فقہاء کو برا بھلا کہا گیا۔

لیکن جس شخص سے ایسی باتیں ایک دفعہ ہوئیں یا کبھی کبھی صادر ہوئیں تو جب تک اس میں تنقیص و اہانت نہ ہو تو اسے صرف تادیب کی جائے اور بقدر مقتضائے کلام اور شاعت جرم اسے سزا دی جائے اور اس سے صورت حال اور وجہ مقال پہلے دریافت کی جائے۔

ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایسے شخص کے بارے استفسار کیا گیا جو کسی شخص کو اس کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ اس پر اس نے جواب دیا لیلیک اللہم لیلیک تو جواب میں فرمایا اگر وہ جاہل ہے یا اس نے بیوقوفی سے کہا ہے تو اسے کچھ نہیں ہے۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس پر قتل واجب نہیں ہے اور جاہل کو جھڑکا جائے اور بیوقوف کو سزا دی جائے اور اگر اس نے اپنے رب کے قائم مقام مان کر کہا ہے تو یقیناً کفر ہے۔ یہ ان کے کلام کا اقتضاء تھا۔

بلاشبہ نادان بیوقوف شعراء نے بڑی بڑی زیادتیاں کی ہیں اور وہ اس میں متہم ہیں اور ذات جبروت کی شان جلالت کو ہلکا سمجھا ہے۔ چونکہ وہ ایسے اشعار لائے ہیں جن سے ہم اپنی کتاب، زبان اور قلم کو بیان کرنے سے بچاتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے مسائل کی تصریح کا قصد کیا ہے جسے بیان کر رہے ہیں تو ہم کوئی شعر نقل نہ کرتے کیونکہ ان کا ذکر ہمیں گراں گزرتا اور جسے ہم نے ان فصلوں میں بیان کیا۔ لیکن وہ اشعار جو اس بارے میں جاہلوں اور غلط گو یوں سے صادر ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہیں جسے بعض بدویوں نے کہا ہے:

رَبِّ الْعِبَادِ مَا لَنَا وَمَالِكَا قَدْ كُنْتَ تَسْقِينَا فَمَا بَدَّالِكَا
أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ لَا أَبَالِكَا

اے رب العباد ہمیں کیا ہوا اور تجھے کیا ہوا۔ تو تو ہمیں پانی پلاتا تھا اب تجھے کیا ہوا تو ہم پر بارش بھیج حیرا باپ نہ ہو۔

اس کی مثل بکثرت جہاں کا کلام ہے۔ جسے تازیانہ شریعت بھی سیدھا نہ کر سکا اس قسم کی باتیں انہیں سے صادر ہوتی ہیں جو جاہل یا کم علم ہیں۔ ان کی زبرد تو تیغ لازمی ہے تاکہ دوبارہ وہ ایسی غلطی نہ کریں۔ ابوسلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیری کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے

منزلہ ہے اور ہم نے عون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہر ایک تم میں سے اپنے رب کی عظمت کا لحاظ رکھے یہ نہ ہو کہ تم ہر شے میں اس کا نام لیتے رہو۔ یہاں تک کہ تم کہنے لگو کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا اور اس نے ایسا کیا یا ویسا کیا اور ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت کم جگہوں پر لیتے تھے۔ بجز ان مواقع کے کہ جس کے ساتھ قربت و طاعت ہو وہ انسان کو یوں دعا دیتے تھے کہ تجھے جزائے خیر دی جائے۔ وہ بہت کم کہتے تھے کہ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا۔ یہ اسم جلالت کی تعظیم کیلئے تھا کہ صرف تقرب الہی کی جگہ اس کا نام لیا جائے اور ہم سے ایک ثقہ راوی نے بیان کیا کہ امام ابو بکر الشاشی رحمۃ اللہ علیہ اہل کلام پر نکتہ چینی کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت غور و غوض کرتے ہیں اور اس کی صفات کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس لئے تھا کہ اللہ کی تعالیٰ عظمت و ہیبت ملحوظ رہے وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کو بمنزلہ رومال (مندیل) استعمال کرتے ہیں اس باب میں جو کلام لایا گیا ہے وہ بمنزلہ ساب ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے) کے ہے۔ جن کی ہم نے اس جگہ تفصیل بیان کی واللہ الموفق۔

ساتویں فصل

انبیاء اور فرشتوں کی تنقیص کرنے والے کا حکم

اب رہا اس شخص کا حکم جو تمام انبیاء علیہم السلام یا فرشتوں کو گالی دے یا ان کا استخفاف کرے یا جو وہ لائے ان کو جھٹلائے یا انکار کرے تو اس کا حکم ویسا ہی ہے جیسا اس کا جو ہمارے نبی ﷺ کا انکار یا استخفاف کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ (النساء: ۱۵۰)

ترجمہ بیشک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔

اور فرمایا:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ۔

(البقرہ: ۱۳۶)

ترجمہ کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل واسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو عنایت کیا گیا۔ دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں۔

اور فرمایا:

كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ قَفَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ۔ (۱: ۲۸۵)

ترجمہ یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو (نیز کہتے ہیں) ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے۔

کتاب ابن حبیب رحمہ اللہ اور محمد رحمہ اللہ میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے اور ابن قاسم، ابن ماحشون، ابن عبدالحکیم، اصغ اور حنون رحمہم اللہ کا قول ہے کہ جس نے تمام نبیوں کو یا کسی ایک نبی کو گالی دی یا تنقیص کی وہ قتل کر دیا جائے اور اس سے توبہ نہ لی جائے اور جو ذمی ان کو گالی دے اسے بھی قتل کر دیا جائے مگر یہ کہ وہ اسلام لے آئے اور حنون رحمہ اللہ نے بروایت ابن قاسم رحمہ اللہ نقل کیا

قاضی قرطبہ سعید بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان کے بعض جوابات میں یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گالی دی وہ قتل کر دیا جائے اور محموند رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے کسی ایک فرشتے کو گالی دی اس کا قتل واجب ہے۔

کتاب نوادر میں امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جس نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے (معاذ اللہ) وحی میں خطا کی ہے اور یہ کہ دراصل نبی تو (معاذ اللہ) علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ اس سے توبہ لی جائے اگر وہ توبہ کرے تو فہما ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اسی کے مثل حنون رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے یہ مقولہ راویوں کے فرقہ غرابیہ کا ہے ان کا غرابیہ اس لئے نام رکھا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کوے کی مانند مشابہ تھے جس طرح کوا کوئے کے مشابہ ہوتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں جس نے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو جھٹلایا یا کسی ایک کی تنقیص کی یا ان سے برات کا اظہار کیا تو وہ مرد ہے۔
ابو الحسن قاسمی رضی اللہ عنہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے دوسرے سے کہا کہ اس کا چہرہ مالک علیہ السلام کی طرح غضبناک ہے۔ اگر اس سے اس کا قصد مالک علیہ السلام فرشتے (دارونہ جنم) کی مذمت ہے تو قتل کر دیا جائے۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اور احکام اس کیلئے ہیں جو ان سب کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ یعنی تمام فرشتوں، تمام نبیوں، یا کسی خاص کے بارے میں کہتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف طور پر بیان کیا ہے۔ یا ہم کو اس کا علم خبر متواتر اور خبر مشہور، متفق علیہ سے جس پر اجماع قطعی ہو چکا ہو حاصل ہوا ہے۔ جیسے حضرت جبریل، میکائیل، مالک، خازن (داروند جہنم و جنت) زبانیہ، حماۃ العرش، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ فرشتے ہیں اور جن نبیوں اور فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے جیسے ملائکہ میں عزرائیل، اسرافیل رضوان، حفظ، منکر اور نکیر علیہم السلام کہ یہ فرشتے ہیں جن کی خبر و قبول کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔

لیکن وہ فرہستے یا نجی جن کی تعین و تشخیص پر انہار ثابت نہیں اور نہ اس پر اجماع ہے کہ وہ

فرشتے یا نبی ہیں۔ جیسے ہاروت، ماروت، کافرشتوں میں ہونا اور خضر لقمان، ذوالقرنین، مریم، آسیہ، خالدین سنان جو کہ مذکور ہے کہ یہ نبی تھے جو اہل فارس اور زردشت کہ جس کی نسبت مجوس مورخ نبوت کے مدعی ہیں۔ تو ان لوگوں کو گالی دینے یا ان کا انکار کرنے میں وہ حکم نہیں جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ ان کی ویسی حرمت ثابت نہیں ہے۔ لیکن ان کی تنقیص و ایذاء رسائی پر جھڑکنا چاہئے اور ان کی تاویل ان کے مرتبہ عالی کے موافق جن کی شان میں یہ بات کہی گئی ہے، متکلم کو کرنی چاہئے۔

خاص کر ان حضرات کی تنقیص و ایذاء پر ضرور تادیب کرنی چاہئے جن کی صدیقیت اور افضلیت معروف و مشہور ہو اگرچہ ان کی نبوت ثابت نہ ہو اور رہا ان کی نبوت کا انکار یا کسی اور کے فرشتے ہونے کا انکار کرنا تو اگر متکلم اس بارے ذی علم ہے تو مضائقہ نہیں ہے چونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہوا ہی کرتا ہے اور اگر عوام الناس میں سے ہو تو اس میں چھان بین کرنے سے باز رکھنا چاہئے۔ پھر اگر دوبارہ کرے تو تادیب کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ اس معاملہ میں ان کو کلام کرنے کا حق نہیں ہے اور سلف رحمہم اللہ نے تو ایسے امور میں بحث و کلام کرنے کو علماء کیلئے مکروہ جانا ہے جن سے کوئی عمل متعلق نہیں ہے بھلا پھر عوام کس گنتی میں۔

آٹھویں فصل

تحقیر و استخفاف قرآن کا حکم

خبردار رہنا چاہیے کہ جو کوئی قرآن کریم یا مصحف شریف یا اس کے کسی جز کا استخفاف کرے یا ان دونوں کو گالی دے یا سب کا انکار کرے یا اس کے کسی جز کو یا کسی آیت کا انکار کرے یا اس کی تکذیب کرے یا اس کے کسی ایسے حکم یا خبر کو جھٹلائے جس کی اس میں صراحت کی گئی ہے یا کسی ایسی شے کو ثابت کرے جس کی اس نے نفی کی ہے یا کسی ایسی شے کی نفی کرے جس کو اس نے ثابت کیا ہے اور وہ اس سے باخبر بھی ہو یا وہ ان امور میں سے کسی امر میں شک کرتا ہے تو اہل علم کے نزدیک بالاجماع کافر ہے۔

وَاللّٰهُ لِكِتَابٍ عَزِيزٍ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَمِيدٍ
حَمِيدٌ (حم السجده ۴۲-۴۱)

ترجمہ اور بیشک یہ بڑی عزت (و حرمت) والی کتاب ہے اسکے نزدیک نہیں آسکتا باطل نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے یہ اتری ہوئی ہے بڑے حکمت والے سب خوبیاں سرا ہے کی طرف سے۔
حدیث: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ”بالاسناد“ مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا قرآن کریم میں شک یا جھگڑا کرنا کفر ہے۔ (سنن ابوداؤد ۵/۹، کتاب النکاح)

اور بروایت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا کہ جس مسلمان نے کتاب الہی کی ایک آیت کا بھی انکار کیا تو اس کی گردن ماہرنا حلال ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الحدود ۲ صفحہ ۸۴۹)
اور اسی طرح جس نے توریت و انجیل اور ان کتابوں کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں یا وہ ان سے انکاری ہو یا ان کو لعنت کرے یا ان کو گالی دے یا ان کا استخفاف کرے تو وہ کافر ہو گیا۔

اور بلاشبہ مسلمانوں نے اس پر اجماع کیا ہے کہ وہ قرآن جو روئے زمین میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو مصحف میں مکتوب موجود ہے جو مابین الاقنین جس کی ابتداء الحمد للہ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے آخر سورہ قل أعوذ بربِّ الناس تک ہے یہی اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی (جلی) ہے جو ہمارے نبی برحق سید عالم محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ تمام برحق ہے اور جو کوئی بھی اس میں سے ایک حرف کم کرے یا اس کی جگہ کوئی دوسرا حرف

بدلے یا اس میں کوئی ایسا حرف شامل کرے جو ایمائی مصحف میں شامل نہیں ہے اور یہ حرف بالا جماع قرآن کا نہ ہو تو قصد اہر ایسا کرنے والا کافر ہے۔ اسی بنا پر امام مالک رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جو سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہتان کے ساتھ گالی دے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس لئے کہ اس نے قرآن کی مخالفت کی اور جو قرآن کی مخالفت کرے اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ اس امر کو جھٹلا رہا ہے جو قرآن میں ہے اور ابن قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا جو کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں فرمایا تو اسے قتل کر دیا جائے یہی قول عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کا ہے اور محمد بن یحیٰی رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا تھا کہ ”معوذتین کتاب اللہ کا جز نہیں ہے۔“ کہا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو قرآن کی کسی ایک آیت کو جھٹلائے (اس کی بھی گردن مارنے کا حکم فرمایا)

اسی طرح اگر کسی گواہ نے کسی شخص پر یہ گواہی دی کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں فرمایا اور دوسرے نے اس کے خلاف گواہی دی کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظلیل نہیں بنایا (تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے) اس لئے کہ یہ دونوں گواہ اس پر متفق ہوئے ہیں کہ ہر ایک نے نبی کریم ﷺ کی تکذیب کی ہے۔

اور ابو عثمان حداد رحمہ اللہ نے کہا کہ تمام اہل توحید کا اتفاق ہے کہ تنزیل (قرآن کریم) کے ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے اور بوالعالیہ رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ جب کوئی ان کے سامنے قرآن کریم پڑھتا تو وہ اس سے یہ نہ کہتے کہ جس قرأت میں تو نے پڑھا ہے یوں نہیں بلکہ یہ کہتے کہ میں تو ایسا پڑھتا ہوں۔ جب یہ بات ابراہیم رحمہ اللہ (فقیر) کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سن لیا ہے کہ جس نے قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کیا تو وہ کل قرآن کا کافر ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا تو اس نے پورے قرآن سے کفر کیا۔ (مصنف عبدالرزاق کمانی منابل الصفاء للسیوطی ۲/۲۷۷)

اور اصح ابن الفرغ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بعض قرآن کو جھٹلایا تو گویا اس نے کل قرآن کو جھٹلایا اور جس نے اس کو جھٹلایا بلاشبہ اس نے اس سے کفر کیا اور جس نے قرآن سے کفر کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا۔

نیز کسی نے قاسمی رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو یہودی سے جھگڑ پڑتا تھا تو اس یہودی نے توریت کی قسم کھائی اس پر اس نے کہا کہ خدا توریت پر لعنت کرے اس پر اس کے

خلاف گواہی گزری پھر دوسرے گواہ نے گواہی دی کہ اس نے اس سے اس قضیہ کو دریافت کیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہود کے توریت کو لعنت کی ہے اس پر ابوالحسن قابسی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایک گواہ سے قتل ثابت نہیں ہوتا اور دوسرے گواہ نے معاملہ کو ایسی صورت میں معلق کر دیا کہ وہ محتمل تاویل بن گیا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ یہود کو ان کی تبدیل و تحریف کے سبب اس توریت کا پابندی نہ جانتا ہو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اگر دونوں گواہ مجرد توریت کی لعنت کرنے پر متفق ہو جائے تو تاویل کی راہ تک ہو جاتی۔

بلاشبہ فقہائے بغداد نے مع مجاہد رحمۃ اللہ علیہ (مشہور قاری) سے اتفاق کیا تھا کہ ابن ضبؤ قاری سے جو کہ بغداد کے قراء کا امام اور بغداد کا ساکن تھا تو بہ لی جائے کیونکہ وہ ان حروف شاذہ کی قرات جو قرآن سے نہیں ہیں خود بھی کرتا اور دوسروں کو بھی سکھاتا تھا۔ چنانچہ سب نے اس سے عہد لیا کہ وہ اس سے رجوع و توبہ کرے اور ایک محضر نامہ تحریر کرایا جس پر اس نے اپنی گواہی وزیر ابوعلی بن مقلہ کے رد پر اس کی مجلس میں ثبت کی۔ یہ واقعہ ۳۲۳ھ کا ہے اور ان علماء میں جنہوں نے فتویٰ دیا ابو بکر بہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی تھے۔

ابو محمد بن ابی زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو سزا دینے کا فتویٰ دیا جو کسی بچہ سے کہے کہ جو کچھ تو نے پڑھا اور جس نے تجھے جو پڑھایا اس پر خدا کی لعنت (پھر بطور تاویل) کہا میری مراد اس سے اس کی بے ادبی تھی۔ قرآن کی بے ادبی کرنا نہ تھا۔ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص قرآن پر لعنت کرے یقیناً اسے قتل کر دینا چاہئے۔

نویں فصل

اہل بیت نبوی، آل پاک ازواج مطہرات

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینے کا حکم

حضور سید عالم ﷺ کی اہل بیت اور آپ ﷺ کی آل پاک، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو گالی دینا اور ان کی تنقیص کرنا حرام ہے اور وہ شخص ملعون ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے ”بالاسناد“ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو ان کو اپنی اغراض کا نشانہ نہ بناؤ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ میں محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی بلاشبہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی قریب ہے کہ وہ گرفت میں آئے۔ (سنن ترمذی کتاب الناقب ۵/۳۵۸)

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے میرے صحابہ کو گالی نہ دو جس نے ان کو گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ اس سے نہ نفل قبول فرمائے گا اور نہ فرض اور ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو بلاشبہ آخر زمانہ میں ایک ایسی قوم ہوگی جو میرے صحابہ کو گالی دیں گی۔ تو تم نہ اس پر نماز پڑھنا اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا اور نہ ان سے شادی بیاہ کرنا اور نہ ان کے ساتھ مجالست کرنا۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا۔ نیز آپ نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے تو اسے پیٹو۔

بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ صحابہ کو گالی دینا اور ان کو ایذا پہنچانا آپ ہی کو گالی دینا اور ایذا پہنچانا ہے اور نبی کریم ﷺ کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے صحابہ کو ایذا دے کر دکھ نہ پہنچاؤ اور سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا وہ میری لخت جگر ہیں۔ جس سے ان کو ایذا پہنچتی ہے اس سے مجھ کو ایذا پہنچتی ہے۔

ایسے شخص کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ اس میں اجتہاد (قاضی و حاکم) اور درودناک سزا دینا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے نبی کریم

ﷺ کو گالی دی قتل کر دیا جائے اور جو آپ ﷺ کے صحابہ کو گالی دے اسے سزا دی جائے۔

نیز فرمایا جس نے آپ ﷺ کے کسی صحابی کو گالی دی مثلاً سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذوالنورین، سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم۔ چنانچہ اگر وہ یہ کہے یہ سب ضلال پر تھے (معاذ اللہ) اور کفر کیا تو اسے قتل کر دیا جائے اور اگر اس کے سوا کسی اور طریقہ ہے جو لوگوں میں گالی مروج ہے تو اسے رسوا کن سزا دی جائے۔

ابن حبیب رحمہ اللہ نے فرمایا جو شیعہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو کرے اور ان پر تبرا کرے تو اسے سخت تادیب کی جائے جو سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بغض میں خد سے تجاویز کر جائے تو اسے خوب سخت سزا دی جائے اور بار بار ضرب شدید لگائی جائے اور قید طویل میں ڈالا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ سوائے نبی کریم ﷺ کو گالی دینے کے کسی کو قتل کی سزا نہ دی جائے۔

اور حxon رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی ایک اصحاب نبوی کے ساتھ کفر و انکار کرے مثلاً سیدنا علی مرتضیٰ یا سیدنا عثمان ذوالنورین و عزہما رضی اللہ عنہما تو اس کو دردناک مار لگائی جائے۔
ابو محمد بن ابی زہد رحمہ اللہ بروایت حxon رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں جو شخص سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہے کہ وہ کفر و ضلال پر تھے تو اسے قتل کر دیا جائے اور جو ان کے سوا کسی اور صحابی کو اسی کے مثل کہے تو اسے رسوا کن سزا دی جائے اور انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کی کہ جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دے اسے کوڑے مارے جائیں اور جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے۔

کسی نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا جس نے ان پر تہمت لگائی بلاشبہ اس نے قرآن کریم کی مخالفت کی اور ابن شعبان رحمہ اللہ انہیں سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا إِلَى الْمِثْلِ بَدَأَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ (النور ۱۷)

ترجمہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا اگر تم ایمان دار ہو۔
جو شخص اس فرمان الہی کے بعد پھر وہی کہے تو بلاشبہ وہ کافر ہو گیا۔

ابو الحسن متقی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ قاضی ابوبکر بن طیب رحمہ اللہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے بیان فرمایا جو اس ذات باری سبحانہ کی طرف مشرکین عرب منسوب کرتے

تھے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی تزییہ و تسبیح فرمائی جیسا کہ فرمایا:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ (الانبیاء: ۲۶)

ترجمہ وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے رحمن نے (اپنے لیے) بیٹا سبحان اللہ (یہ کیونکر ہو سکتا ہے)
(اور یہ متعدد آیات میں مذکور ہے)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیان فرمایا جو منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے
منسوب کیا تھا چنانچہ فرمایا:

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ (النور: ۱۶)

ترجمہ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ (افواہ) سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا
کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق اے اللہ! تو پاک ہے۔

چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں بھی اپنی ذات کریم کی ایسی ہی تزییہ
کرتے وقت فرمائی تھی اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کی دلیل ہے کہ جو انہوں نے حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا کو گالی دینے والے کے قتل کا حکم فرمایا اس کے معنی یہ ہیں اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ بلاشبہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو گالی دینے کو اتنا ہی بڑا (جرم) گردانا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا بڑا (جرم) ہے اور
یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دینا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو گالی دینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی اور ایذا
دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گالی اور ایذا دینے والے کے ساتھ ملایا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والے کا
حکم قتل ہے اور یہی حکم قتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کا ہے جیسا کہ گزشتہ میں بیان گزرا۔

کوفہ میں ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی دی تو وہ موسیٰ بن عیسیٰ عباسی (قاضی
کوفہ) کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ گالی دیتے وقت کون موجود تھا؟ اس پر ابن ابی
لیلیٰ رحمہ اللہ نے کہا میں موجود تھا تب قاضی کوفہ نے اسے کوڑے (حد قذف) لگوائے اور اس کا سر
موٹھ کر کچھنے لگانے والے کے سپرد کر دیا۔

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عبید اللہ بن عمر کو حضرت مقداد بن
الاسود رضی اللہ عنہ (صحابی) پر گالی دینے کے الزام میں زبان کاٹنے کی نذر مانی۔ اس بارے میں کسی نے
ان سے کلام کیا تو جواب دیا چھوڑو کہ میں اس کی زبان قطع کر دوں تاکہ آئندہ پھر وہ کسی صحابی نبی کو
گالی نہ دے سکے۔ (مختصر تاریخ دمشق ۱۸۰/۷، تاریخ بغداد ۸/۱۳۳)

ابوزر ہرادی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بدوی لایا

گیا جو انصار کی برائی کر رہا تھا فرمایا اگر وہ صحابی رسول نہ ہوتا تو تم کو میں ہی کافی تھا۔
(المجم الکبیر ۱۶/۳۷۲/۳۷۳ قال المصنف ۱۲/۱۲۱ الجمع ۹/۴۵)

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جو کسی صحابی کی تنقیص کرے تو اس کافے میں کوئی حق نہیں ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فئے یعنی مال غنیمت کی تین قسمیں کی ہیں۔ فرمایا
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ (الحشر) (نیز وہ مال) نادار مہاجرین کیلئے ہے۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ (الحشر ۹)

ترجمہ اور (اس مال میں) ان کا بھی حق ہے جو دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں (ثابت
قدم) ہیں مہاجرین (کی آمد) سے پہلے۔

یہ حضرات انصار ہی ہیں۔ پھر فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔

(الحشر ۱۰)

ترجمہ اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار!
ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔

لہذا جو ان کی تنقیص کرے تو اس کیلئے مسلمانوں کے مال غنیمت میں کوئی حق نہیں ہے۔ کتاب
ابن شعبان رحمہ اللہ میں ہے کہ جو کوئی کسی صحابی کے بارے میں کہے کہ وہ زانیہ کا بیٹا ہے اور اس کی
ماں مسلمان ہے تو اس کو حد (قذف) لگائی جائے اور بعض مالکیوں کے نزدیک اس پر دو حدیں ہیں
ایک اس صحابی کے سبب دوسرے اس کی ماں کے سبب۔ لیکن میرے نزدیک یوں نہیں ہے بلکہ وہ
شخص اس کی مانند ہے جو ایک کلمہ میں تہمت لگائے (کہ اس پر ایک ہی حد ہے)

ہم صحابی کو اس لئے فضیلت دیتے ہیں کہ ایک تو وہ دوسرے مسلمان کے مقابل صاحب
فضیلت ہیں دوسرے یہ کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے اسے کوڑے
مارے جائیں نیز کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی صحابی کی والدہ پر تہمت لگائے کہ وہ کافر ہے تو اس پر تہمت
کی حد جاری کی جائے۔ اس لئے کہ یہ ان کی گالی ہے کیونکہ اگر کوئی ان صحابہ میں سے ان کا لڑکا
زندہ ہوتا تو وہ اپنے اس حق کا دعویدار ہوتا۔ اب تمام مسلمان اس کے قائم مقام ہیں تو جو کوئی مسلمان
مطالبہ کرے گا تو امام و حاکم پر قیام حکم اور سماعت استغاثہ واجب ہے۔ نیز کہا کہ یہ معاملہ اور لوگوں کی
ماند نہیں ہے کیونکہ صحابہ کی حرمت نبی کریم ﷺ کی وجہ سے ہے اور اگر کسی امام و حاکم نے خود سنا اور

وہ خود گواہ ہے تو وہی اس پر حد قائم کرنے کا ولی ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی دوسری زوجہ رسول اللہ ﷺ کو گالی دی تو اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے اس لئے کہ اس نے نبی کریم ﷺ کی حرم مطہرہ کو گالی دے کر آپ ﷺ کو گالی دی ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا معاملہ تمام صحابہ کی مانند ہے۔ لہذا اس پر حد قذف میں کوڑے لگائے جائیں نیز انہوں نے کہا کہ پہلے قول پر کہتا ہوں کہ ابو مصعب رضی اللہ عنہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں روایت کی جس نے نبی کریم ﷺ کے کسی اہل بیت کو گالی دی تھی کہ اسے خوب مار لگائی جائے جس سے اسے تکلیف ہو اور اس کی توبہ ظاہر ہو اس لئے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے حق کا استخفاف کیا ہے اور ابو مطرف رضی اللہ عنہ فقیرہ مالتہ نے اس شخص کے بارے میں فتویٰ دیا جس نے رات کے وقت عورت سے حلف لینے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی ہو تو ان سے بھی دن میں حلف لیا جاتا اور بعض ان لوگوں نے جو فقیرہ کہلاتے ہیں اس کے اس قول کی تصویب کی تھی مگر ابوالمطرف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا اس موقع پر ذکر کرنا (استخفاف ہے) لہذا اس پر ضرب شدید اور قید طویل واجب اور وہ فقیرہ جس نے اس کے اس قول کی تصویب کی تھی وہ اس قابل ہے کہ فقیرہ کے بالمقابل اسے فاسق کہا جائے پھر وہ ان کے سامنے لایا گیا اور آپ نے اس کو خوب جھڑکا اور آئندہ اس کا فتویٰ اور اس کی شہادت ناقابل قبول قرار دے دی کیونکہ اس کا اس میں مجروح ہونا اور بغض فی اللہ تعالیٰ ہونا ثابت ہو گیا تھا۔

ابو عمران رضی اللہ عنہ ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کہا اگر میرے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی شہادت دیں (تو کیا ہے) تو اس سے اس نے ان کی شہادت مراد لی ہے۔ یعنی یہ ایسی شہادت ہے جو مثل ایک شہادت کے ہے جو اس معاملہ میں ایک پر حکم دینا جائز نہیں تو اس کہنے اور مراد لینے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر اس کے سوا کچھ اور مراد لیا مثلاً تنقیص و اہانت وغیرہ تو اسے خوب مار لگائی جائے۔ یہ کہ وہ ادھر مرا ہو جائے۔ اسے ازراہ روایت و حکایت بیاں کیا۔

قاضی ابوالفضل (عیاض) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس تحریر کا ارادہ کیا تھا اس میں ہمارے کلام کی یہاں انتہی ہے اور ہماری وہ غرض بھی پوری ہو گئی جس کا ہم نے قصد کیا تھا اور وہ شرط بھی مکمل ہو گئی جو ہمارا مدعا تھا اور جس کی آرزو تھی کہ اس کی ہر قسم کی خواہش مند کیلئے صاف صاف ہو

اور ہر باب، مقصود میں بطریق حجت واضح ہو۔

بلاشبہ میں نے اس میں وہ نکات نادرہ بیان کئے ہیں جو نہایت عجیب و غریب اور بدیع ہیں اور میں نے وہ اسلوب تحقیق اختیار کیا ہے جو اس سے پہلے اکثر تصانیف میں پسند کیا گیا۔ جسے بکثرت فصلوں میں ودیعت کیا گیا ہے۔ مجھے وہ شخص نہایت ہی محبوب ہوتا اگر وہ مجھ سے پہلے اس کلام کو شرح وسط کے ساتھ جمع کرتا یا کوئی ایسا مقتداء و رہنما میسر آتا جو ایسے ارشادات سے مجھے فائدہ پہنچاتا تا کہ اس کی روایت پر اپنی روایت کو محمول کر لینا کافی ہوتا جسے میں بیان کر کے خود متکفل ہوا ہوں۔

اور اللہ تعالیٰ ہی سے میری التجا ہے کہ وہ میری اس چیز کو قبول اور اپنی رضا کے ساتھ خاص فرمائے۔ جس کے ساتھ اس نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور جو اس میں بناوٹ اور تصنع ہے اسے معاف فرمائے اور اپنے جمیل کرم و عنو سے ہمارے لئے اسے بخش دے۔ اس لئے جو کچھ ہم نے اس میں قلم بند کیا ہے وہ تیرے برگزیدہ اور حامل دینی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی شرافت و بزرگی میں ہے اور آپ ﷺ ہی کے فضائل حمیدہ کے متبع کیلئے آنکھوں کو بیدار رکھا ہے اور آپ ﷺ ہی کے خصائص جلیلہ اور وسائل قویہ کے اظہار و بیان کیلئے اپنے دل و دماغ سے کام لیا ہے اور ہمارے تن من کو اپنی بھڑکتی ہوئی آگ سے مامون و مصون رکھے۔ اس لئے کہ ہم نے آپ ﷺ کی عزت و کرم کی حمایت کی ہے۔ اے خدا ہم کو اس زمرہ صحباء میں شامل فرما جو حضور کے حوض ہے نہ دور کئے جائیں گے جب کہ دین میں تغیر و تبدل کرنے والے وہاں سے دھتکارے جائیں گے۔

اے خدا ہمارے لئے اور ہر اس شخص کیلئے جو اس کتاب کی کتابت (شائع) کرے اور اس سے فیض حاصل کرے ایسا سبب اور ذخیرہ بنا دے جو ہم کو اس کے اسباب موصلا کی جانب واصل کر دے۔ جسے ہم اس دن پائیں جس دن ہر جاندار اپنے عمل خیر کو موجود پائے گا۔ اسی سے ہم تیری رضا کے طلب گار ہیں اور تیرے اجر کے خواہش مند اور ہمیں ہمارے نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کی جماعت کے زمرہ میں خاص فرما اور ہمارا حشر جماعت اولیٰ اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جو حضور ﷺ کی شفاعت سے محفوظ و مامون دروازے والے ہیں۔ آمین۔

ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اس پر کرتے ہیں کہ اس نے اس کتاب کے جمع کرنے کی ہدایت فرمائی اور جن حقائق کو ہم نے اس میں درج کیا ہے ان کے ادراک و فہم کیلئے ہماری بصیرت کو منکشف فرمایا اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی دعا سے جو مسوع نہ ہو اور ایسے علم کے جو نفع نہ دے اور ایسے عمل سے جو قبول نہ کیا جائے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ بڑا ہی بخشش والا ہے کہ کسی امیدوار کو نادم نہیں رکھتا اور جسے وہ

رسوا کرے اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ وہ طالبین کی دعا کو رد نہیں کرتا اور نہ وہ مفیدوں کے عمل کی اصلاح کرتا ہے۔

وَهُوَ حَسْبُنَا وَنَعْمَ الْوَكِيلُ وَصَلَوَةُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِحَمْدِهِ تَعَالٰی وَاحْسَانِهِ۔

تمت بالخیر

بعونہ تعالیٰ و بکرمہ ترجمہ کتاب مستطاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ) مسمی باسم تاریخی نعيم العطاء فی حدیث المجتبیٰ (۱۳۷۹ھ)

آج تاریخ ۲۷ شعبان المعظم ۱۳۸۰ء بروزہ شنبہ بعد نماز عشاء ۹ بجے اختتام پذیر ہوا۔ اَلْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ مَوْلٰی سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی اِپنے فضل و کرم سے اسے مقبول اور مفید عام و خاص فرمائے اور ہمارے لئے حضرت علامہ صاحب تصنیف ہذا قاضی غیاض رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو قبول فرمائے۔ میرے اور میرے والدین، مشائخ و اساتذہ بالخصوص سیدی و استاذیٰ مرشدی و مولائی صدر الافاضل استاذ العلماء سلطان العلوم حضرت مولانا مفتی حکیم حافظ محمد سید محمد نعیم الدین جلالی مراد آبادی قدس سرہ السامی کو اس کے اجر و ثواب سے بہرہ یاب کرے۔ آمین!

بِحَاجَہٗ سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَسَلَامُہٗ عَلَیْہِ وَعَلٰیہُمْ أَجْمَعِينَ
آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

غلام معین الدین نعیمی
سوادِ اعظم لاہور

فهرس المصادر

دار الكتب العلمية- بيروت	للبيهقي	الآداب
عالم الكتب- بيروت	للبخاري	الأدب المفرد
دار الفكر- بيروت	اسماعيل باشا	ايضاح المكنون
دار الكتب العلمية- بيروت	لابن كثير	البداية والنهاية
دار المعرفة- بيروت	للسوكاني	اليدر الطالع
المكتبة السلفية	للخطيب البغدادي	تاريخ بغداد
المكتب الاسلامي	المزى	تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف
دار احياء التراث- بيروت	السيوطي	تذكرة الحفاظ
دار المعرفة- بيروت	لابن جرير الطبري	تفسير ابن جرير
عيسى البابي- بيروت	للسيوطي	حسن المحاضرة
دار الكتاب العربي- بيروت	لابن نعيم	حلية الاولياء
دار الفكر- بيروت	للسيوطي	الدر المنثور
دار الكتب العلمية- بيروت	لابن فرحون	الديباج المذهب
دار النفائس- بيروت	لابي نعيم	دلائل النبوة
دار الكتب العلمية- بيروت	للبيهقي	دلائل النبوة
دار الكتب العلمية- بيروت	لاحمد بن حنبل	الزهد
دار احياء التراث- بيروت	لابن ماجه	سنن ابن ماجه
دار الكتاب العربي- بيروت	لابي داود السجستاني	سنن ابي داود
دار الفكر- بيروت	للبيهقي	سنن البيهقي
دار الفكر- بيروت	للمزدي	سنن الترمذي
عالم الكتب- بيروت	للدارقطني	سنن الدارقطني
دار الكتب العلمية- بيروت	للدارمي	سنن الدارمي
فهرسة عبدالفتاح ابو غدة	للسائي	سنن السائي
دار الميسرة- بيروت	لابن العماد	شذرات الذهب
مؤسسة علوم القرآن	للقاضي عياض	الشفاء
جدة	للمزدي	الشمائل
دار الكتب العلمية- بيروت	لابن	صحيح ابن حبان
دار الكتب العلمية- بيروت	للبخاري	صحيح البخاري

صحيح مسلم	لمسلم	دار احياء التراث - بيروت
الضوء اللامع	للسخاوي	مكتبة الحياة - بيروت
طبقات ابن سعد	لابن سعد	دار صادر - بيروت
عمل اليوم والليلة	للنسائي	موسسة الكتب الثقافية - بيروت
غريب الحديث	للخطابي	جامعة ام القرى
الفيض القدير	المناوي	دار المعرفة - بيروت
الكامل في الضعفاء	لابن عدي	دار الكفر - بيروت
كشف الاستار عن زوائد	اليزار للهشمي	موسسة الرسالة - بيروت
مجمع الزوائد	لهشمي	دار الكتاب العربي - بيروت
مختصر تاريخ ابن عساكر	ابن بدران	دار المسيرة - بيروت
المراسيل	لابي دارود السجستاني	
المستدرک على الصحيحين	للحاكم	دار الفكر - بيروت
المستدرک على معجم المؤلفين	كحالة	موسسة الرسالة - بيروت
مسند ابي يعلى الموصلي	لابي يعلى الموصلي	دار المامون - بيروت
مسند احمد	لاحمد بن حنبل	دار صادر - بيروت
مسند الحميدى	للحميدى	دار الكتب العلمية - بيروت
مسند الطيالسى	لابي دارود الطيالسى	دار المعرفة - بيروت
مسند الفردوس	للديلمى	دار الكتب العلمية - بيروت
المصنف	لابن ابى شيبة	بومباى - الهند
المصنف	لعبدالرزاق الصنعاني	المكتب الاسلامى - بيروت
المعجم الصغير	للطبرانى	موسسة الكتب الثقافية - بيروت
المعجم الكبير	للطبرانى	الارواقف - بغداد
المقاصد الحسنة	للسخاوي	دار الكتاب العربي - بيروت
مناهل الصفاء	للسيوطى	موسسة الكتب الثقافية - بيروت
الموطا	الامام مالك	دار الآفاق - بيروت
النهاية في غريب الحديث	لابن الاثير	دار احياء التراث - بيروت
هدية العارفين	اسماعيل باشا	دار الفكر - بيروت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

